

પુસ્તક
૭૭ થી ૭૯

વિવિધ ગ્રન્થમાલા

વર્ષ ૭ મું
સં. ૧૯૭૩.

સ્વામી વિવેકાનંદ

ભાગ ૪ થો.

અનુવાદક:-

મર્મદાશંકર બાલાશંકર પંડ્યા.

પ્રકાશક:- સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલય

૨૫/૧ -
મુંબઈ, ૨

અને
અમદાવાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિદ્ધ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૦૫૦

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્વપ્ન વિવેકાનંદ

વિષય પર.

વિવિધગ્રન્થમાલા: અંક ૭૭ થી ૭૯: વર્ષ સાતમું-સં. ૧૯૭૩.

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ-ભાગ ૪ થો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયને માટે

અનુવાદક:-શ્રીચુત નર્મદાશંકર બાલાશંકર પંડ્યા-મુરત.

સંપાદક અને પ્રકાશક:-ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

કાલબાદેવી રોડ-મુંબઈ.

આવૃત્તિ ૧ લી-પ્રત ૪૫૦૦. ઇ. સ. ૧૯૧૭.

મૂલ્ય-વાર્ષિક ફાળે ૦૮૨ પાકું પૂઠું ૦૧૨૫ પો. માફ.

આ અનુવાદના સર્વ હક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

૭૦૫૦

અમદાવાદ—સલાપોસ રોડ,
ધી ડાચમંડ ન્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ હમનલાલે છાપ્યું.

ફોટો મૂલ્ય બીજા પાકે બીજા પો. જુદું.

શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૦	૭	સ્થિરિતા	સ્થિરતા
૧૫	૪	સ્નાન	સ્નાન
૧૫	૨૧	ઉથાપવું	ઉથામવું
૧૮	૧૧	રમતા હતા	રમતા. હતા.
૨૬	૯	છે,	છે.
૩૪	૮	હવું,	હવું.
૩૫	૧૩	મહાભાગના	મહાભાવના
૩૭	૨૧	હતા	હતા.
૪૩	૧૭	હોવું નથી.	હોતો નથી.
૫૦	૧૭	ગયા છે.	ગયા છે,
૫૪	૯	આસ્તિત્વ	અસ્તિત્વ
૫૫	૧	જગત સૌધી	જગતને સૌધી
૫૫	૧૮	જે સંસ્કાર	જે કુસંસ્કાર
૬૦	૧૪	મહા પુરૂષો	મહાપુરૂષો
૬૩	૨૨	સંપૂર્ણ	સંપૂર્ણ
૮૪	૧૩	ગુણ મટે	ગુણમાટે
૮૮	૧	પણ તે આજ	પણ આજ
૧૨૩	૮	અજ્ઞ	અજ્ઞ
૧૩૮	૧૧	શિરોમણિનાં	શિરોમણિનાં
૧૪૧	૨૫	કાવ્ય છે.	કાવ્ય છે !
૧૪૭	૬	નિર્ભયપણે	નિર્ભયપણે
૧૪૭	ફૂલનોટની ૩ ૭	ગુજરાત	ગુજરાત

૧૫૩	૩	આસ્તિત્વ	અસ્તિત્વ
૧૫૬	૨	આમજ હોય ?	આમજ હોય,
૧૬૫	૧૭	અડધાં, ભૂખ્યાં	અડધાં ભૂખ્યાં
૧૭૫	૪	જોઈ શકશે,	જોઈ શકશે.
૧૭૯	૪	વિચાર આવતાં	વિચાર ન આવતાં
૧૯૦	૧૭	અનંત નાગકેશરનાં ખેતર,	અનંતનાગ, કેશર- નાં ખેતર,
૨૨૨	૧૩	ઢાલ	ખોલ
૨૪૫	૨૩	નશ્વયપૂર્વક	નિશ્ચયપૂર્વક
૨૪૮	૨	જેણે	તેણે
૨૫૦	૧૮	વંજો	પૂર્વજો
૨૭૨	૧૬	(Comic mind)	(Cosmicmind)
૨૭૯	૧૩	નશ્વળ	નિશ્વળ
૨૮૯	૩	ઢંકાયલો નથી;	ઢંકાયલો છે;
૩૧૦	૬	એક જ્ઞાનની	જ્ઞાનની
૩૨૭	૬	એસોશિયનો	એસોશિએશનો
૩૩૨	૧	ઉતરે	ઉતરે
૩૩૨	૩	માણસે	માણસો
૩૩૩	૧	કાચા પાયા	કાચના પાયા
૩૬૮	૧૫	ઉત્સાહમાં જગાડયો છે.	ઉત્સાહ જગાડયો છે.
૩૮૬	૧૭	તૃષ્ણારાહિત	તૃષ્ણારહિત
૩૮૬	૧૮	ઉદ્દેશ	ઉદ્દેશ
૩૯૮	૭	છોડીદો	છોડી દો.

નિવેદન.

સ્વામી વિવેકાનંદજી અમેરિકાથી પાછા વળતાં તેમને જુદે જુદે સ્થળે અપાયલાં માનપત્રો, તથા તેના ઉત્તરમાં તેમણે આપેલાં ભાષણોનો એક ભાગ ચાલુ વર્ષની શરૂમાં નીકળેલો; તેના અનુસંધાન રૂપ આ ભાગ પણ આજ વર્ષમાં ગ્રાહકોના હાથમાં મૂકતાં આનંદ થાય છે. આ ભાગમાં મદ્રાસથી આદમોરા તથા કાશ્મીર સુધીની સ્વામીજીની બાકીની મુસાફરી દરમિયાન તેમણે આપેલાં ભાષણો તથા તેમની દિન-ચર્યા સંબંધી કેટલીક હકીકત અપાયલી જણાશે.

આ ભાગો તેમજ જે પુસ્તકો ઉપરથી તે અનુવાદિત થયા છે તે વિષે આગલા ભાગમાં લખાઇ ચૂક્યું છે.

આ ભાગના અનુવાદક શ્રીયુત નર્મદાશંકર બાલાશંકર પંડ્યા ‘વિવિધ ગ્રંથમાળા’ ના ગ્રાહકો આગળ પહેલી વારજ રજુ થાય છે. આશા છે કે તેમને હાથે થયેલો આ અનુવાદ વાંચકવર્ગને વાંચવા-સમજવામાં વિશેષ સરલ જણાશે. અનુવાદક બંધુએ આ કાર્ય પાછળ સતત રોકાણુ વેઠીને તે ધારેલા સમયમાં બહાર પાડવા સુયોગ આપ્યો તે બદલ તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

દેવપોઠી અગીયારસ.

વિ. સં. ૧૯૭૩

}

મંત્રી.

સૂચના:—૧. સંસ્થાનો હિસાબ અને રિપોર્ટ હજી પુરેપુરે છપાઈ રહ્યા નથી. ૨. મહાભારતનાં આદિ તથા સભાપર્વ છપાઈ રહેલા આવ્યાં છે; પણ ચિત્રો વગેરેની તજવીજ હજી બાકી હોવાથી બહાર પડતાં કેટલોક વિલંબ થશે. ૩. આ પુસ્તકની શરૂમાં અપાયલી કાશીના રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમની હકીકત તરફ પ્રત્યેક વાંચક બંધુનું લક્ષ ખેંચવામાં આવે છે.

અનુક્રમણિકા.

વિષય.

પૃષ્ઠાંક.

ભરતખંડના મહાપુરુષો.	...	...	...	૧
આપણું હાલનું કર્તવ્ય.	...	...	...	૩૯
ભરતખંડનું ભવિષ્ય.	...	...	...	૬૯
સ્વામી વિવેકાનંદ કલકત્તામાં.	...	...	...	૧૦૪
વેદાંતનું સંગોપાંગ અવલોકન.	...	...	...	૧૩૦
આલમોરાના માનપત્રનો સ્વામીજીએ આપેલો ઉત્તર....	...	...	...	૧૭૭
આલમોરામાં સ્વામીજીએ આપેલાં બીજાં વ્યાખ્યાનોનો સારાંશ.	...	...	...	૧૮૧
સ્વામી વિવેકાનંદનો પંજાબ અને કાશ્મીરમાં પ્રવાસ.	...	...	...	૧૮૪
ભક્તિ.	...	...	...	૧૯૮
કેળવણી માટે સ્ત્રી શિક્ષિકાઓની જરૂર.	...	...	...	૨૧૪
સ્વામી વિવેકાનંદ લાહોરમાં.	...	...	...	૨૧૫
હિંદુ ધર્મનાં સામાન્ય મૂળ તત્ત્વો....	...	...	...	૨૨૪
વેદાંત.	...	...	...	૨૫૮
ભક્તિ સંબંધી તત્ત્વવિચાર.	...	...	...	૩૩૫
રજપુતાનામાં પ્રવાસ.	...	...	...	૩૪૯
વેદાંતધર્મ.	...	...	...	૩૫૫
ઈંગ્લાંડ ઉપર ભારતીય તત્ત્વવિચારની થએલી અસર....	...	...	...	૩૬૬
સંન્યાસનો આદર્શ અને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ...	...	...	...	૩૭૬
હું શું શીખ્યો છું.	...	...	...	૩૮૦
આપણો જન્મપ્રાપ્ત ધર્મ.	...	...	...	૩૮૮

શ્રી કાશીપુરીનું રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ.

હરદ્વાર-કનખલના રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ વિષે ગયા ૭૩-૭૪ માં પુસ્તકમાં કેટલીક હકીકત વિદિત કરવામાં આવી હતી. એ પછી મયા અઠવાડીઆમાં કાશીનો ખીજો તેવો આશ્રમ જાતે જોવાનો સુયોગ મળવાથી અને ત્યાંની જનસેવા પણ પ્રશંસનીય જણાવાથી જનસમાજની જાણ માટે તે વિષે અત્રે એ શબ્દ લખવા ઉચિત ગણ્યા છે. સ્વામી વિવેકાનંદના લોકસેવાના ઉપદેશો તેમજ તે ઉપદેશોથી પ્રેરાયલા સજ્જનોજ આ આશ્રમની સ્થાપના અને વહિવટમાં નિમિત્ત રૂપ છે.

આ આશ્રમ હિંદના મહાન તીર્થ કાશીપુરીમાં આવેલું હોઇને તેનું નામ પણ કનખલના આશ્રમની પેઠે “ રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ ” છે. સુર વાગ્યકોથી આ વાત અજ્ઞાત નથી કે જીવનનો પાછલો ભાગ જ્ઞાન, ધ્યાન ઇત્યાદિ સાધનોમાં ગાળવા માટે કાશીનિવાસનો મહિમા હજારો વર્ષથી મનાતો આવ્યો છે; અને હજારોજ નહિ પણ લાખો મનુષ્યો એવા ઉદ્દેશથી ત્યાં સદાને માટે નિવાસ કરી રહે છે. એ સિવાય ત્યાં થોડો સમય રહી ચાલ્યા જનાર આત્માઓની સંખ્યા તો દર વર્ષે દસવીસ લાખની કે તેથી પણ વધુ થતી હશે.

સાધુ, સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી તેમજ દેશ પ્રદેશથી વિદ્યાર્થીઓ માટે આવી રહેતા વિદ્યાર્થી બ્રાહ્મણ બાળકોની સંખ્યા પણ કાશીપુરીમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં છે. આ સંઘના વર્ગો માટે અહીં લગભગ ૪૦૦) અન્નક્ષેત્ર છે એજ તેમની બહોળી સંખ્યા દર્શાવવાને બસ છે.

આવા વિશાળ સ્થળમાં રોગી મનુષ્યોની સંખ્યા પણ પુષ્કળ હોય અને તેમાં હજારો મનુષ્યો એવાં પણ હોય કે જેઓ ધન, મનુષ્ય, સ્થળ, આશ્રય, ખોરાક, સારવાર વગેરેને અભાવે છેકજ નિરાધાર અને અશક્ત બની જઈને અપાર દુઃખનો અને છેવટે મરણનો ભોગ પણ થઈ પડતાં હોય.

આ સેવાશ્રમ ઉપર જણાવેલા પ્રકારનાં નિરાધાર, અશક્ત, તેમજ વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્યો-પછી તેઓ કોઇ પણ વર્ણ કે આશ્રમનાં હોય-તેમને ઇશ્વર રૂપ માનીને તેમની સેવા કરવાને માટે સ્થાપિત થયેલું છે. આ કાર્યની શરૂઆત ઇ. સ. ૧૯૧૦ ના જુનની તેરમી તારીખે નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે થઇ હતી, જે ઉપરથી જણાશે કે જે કાર્ય હૃદયની ઉંડી લાગણીથી અને પૂર્ણ નિષ્કામ સેવા ભાવથી કરાય છે; તેની શરૂઆત છેક નાના રૂપમાં હોય તોપણ કાળે કરીને તે કેવા વિસ્તૃત રૂપમાં પરિણામ પામે છે, અને સ્વલ્પમગ્ન્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ એ ભગવદ્વાક્યની કેવી સફળતા કરે છે.

સ્વામી શ્રી વિવેકાનંદજીના ઓળસવી ઉપદેશોથી પ્રેરાઇને રામકૃષ્ણ મિશનના જે બ્રહ્મચારીઓ કાશીવાસ કરી સાધન-ભજનમાં જોડાયા હતા, તેઓમાંના એક જણે ઉપલે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં એક નિરાશ્રિત અને ભૂખ તથા રોગથી પીડિત ૮૦ વર્ષની વૃદ્ધ સ્ત્રીને જેભાન હાલતમાં એક ગલી આગળ પડેલી જોઇ. જતા આવતા અનેકોના જેવામાં આવવા છતાં તેમાંના કોઇનું પણ હૃદય તેના તરફ સક્રિય દયા દર્શાવી શક્યું નહિ. ઉપર કહેલા બ્રહ્મચારીની દૃષ્ટિ તેના તરફ ખેંચાતાં તેનું કામળ પ્રભુપરાયણ હૃદય વ્યાકુળ થઇ આવ્યું અને તેણે આસપાસના લોકો પાસેથી ભીખ માગી ચારેક આના ભેગા કરીને તેવડે તે સ્ત્રીની યથાસાધ્ય સેવા બજાવી. આવી મહત્વની અને નિષ્કામ જનસેવાથી તેમજ આવાં અતિ દુઃખી મનુષ્યોની આંતરડીમાંથી અતિ એકાગ્ર ભાવે ઉદ્ભવતી આભાર અને આશિષની કદ્યાણુકારક બળવાન લાગણીઓના પ્રભાવથી સેવા કરનારના હૃદય ઉપર જે ઉંડી અને વિશુદ્ધિ કારક અસર નીપજે છે; તેને લગ્ને આ બ્રહ્મચારીને પરમ શિવોપાસના રૂપ આ સેવાધર્મનો અદ્ભૂત મહિમા પ્રત્યક્ષ થયો.

આ સમયથી ત્રણ બ્રહ્મચારીઓએ એ પ્રકારની જનસેવામાં જી-

વન ગાળવાનું અને નિરાશ્રિત દુઃખી જનોનો પતો મેળવતા રહીને તેમને માટે ઘર ઘર બીખ માગી તેમને સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલવાનું તથા જેમને ઘર હોય છતાં પૈસા કે કોઈ બરદાસ્ત કરનારું ન હોય તેમની સેવા તેમને ઘેર જઈને કરવાનું શરૂ કર્યું. કાળે કરીને આ વાત તરફ સમજી ઉદારાત્માઓનું લક્ષ્ય ખેંચાયું અને એક વગવાળી કમીટી આ કાર્યમાં આર્થિક સહાયતા કરવા માટે નીમાઈ. આ પ્રમાણે થવાથી બ્રહ્મચારીઓએ પોતાનું સેવાકાર્ય પૂર્ણ ઉત્સાહ તથા સંયમ-પૂર્વક ચલવવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે સરકારી અધિકારીઓની સહાનુભૂતિ પણ આ કાર્ય તરફ ખેંચાઈ અને ઇ. સ. ૧૯૧૦ માં બનારસના કલેક્ટરને હાથે આ સેવાશ્રમનું સ્વતંત્ર મકાન ખુલ્લું મૂકાયું.

હાલ એ આશ્રમમાં બહારથી દવા લેવા આવનારાઓની સંખ્યા દરરોજ સોથી દોઢસો જેટલી છે અને કેટલેક પ્રસંગે તે બસો કે તથી પણ વધુની રહે છે. આ સિવાય ૫૦ થી ૭૫ નિરાશ્રિત અને અશક્ત દરદીઓને રહેવાની, ખાવાની, દવાની તથા દરેક પ્રકારની સારવારની સગવડ દરદ મટતાં સુધી એ આશ્રમમાંજ મળે છે. દરદીઓની સેવા માટે દશ પંદર બ્રહ્મચારીઓ, ડૉક્ટર તેમજ કંટલાક વાનપ્રસ્થ થએલા સુશિક્ષિત બંગાળી ગૃહસ્થો આખો સમય આશ્રમમાંજ નિવાસ કરી રહે છે. અશક્ત દરદીઓનાં લોહી, પર તથા મળમૂત્ર સુદ્ધાં આ સેવાપરાયણ બ્રહ્મચારીઓજ ધૂરે છે અને ઉઠાવે છે. કોઈ સ્થળે રેલની કે એવી મોટી આકૃત આવી પડતાં ત્યાં પણ આ આશ્રમના સેવકો દોડી જાય છે, અને પોતાના તન-મનથી તેમજ બહારની આર્થિક સહાયતાથી ત્યાંના નિરાધાર દુઃખી મનુષ્યોની બનતી બરદાસ્ત ઉઠાવે છે.

આ સેવાશ્રમની બાબતમાં રામકૃષ્ણ મિશનના જ્ઞાન-ભક્તિપરાયણ સાધુ સંન્યાસીઓને માટે એક મઠ સ્થાપવામાં આવેલો છે; જેની દરેક વ્યવસ્થા આ સેવાશ્રમથી તદ્દન અલગ અને એક વૃદ્ધ સંન્યાસીના અધ્યક્ષપણા નીચે ચાલે છે.

રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમનો રિપોર્ટ તથા હિસાબ દર વર્ષે અંગ્રેજીમાં બહાર પડતો રહે છે. આ સેવાશ્રમનો માસિક ખર્ચ (બહારથી મળતા અન્ય વગેરે પદાર્થો ઉપરાંત) હાલ દર મહિને સુમારે સાતસો રૂ. નો છે; અને તેનો તમામ આધાર કાંઈ પણ સ્થાયી આવક ઉપર નહિ હોતાં માત્ર બહારથી મળતી સહાય ઉપર જ રહે છે. ઉપર જણાવેલા મઠનો ખર્ચ પણ “ આકાશ વૃત્તિ ” ના ધોરણે જ ચાલે છે.

ઉપર પ્રમાણે વ્યવસ્થા છતાં આ વિશાળ કાશીક્ષેત્રના પ્રમાણમાં આ આશ્રમની હાલની સગવડો ઘણીજ ઓછી પડે છે અને સેંકડો નિરાશ્રિત દુઃખી મનુષ્યોને આશ્રય ન અપાતાં પાછા વાળવા પડે છે.

થોડા સમયપર સરકારે સહાય કરીને બાળુની કેટલાક એકર જમીન આશ્રમને વેચાતી અપાતી છે; પરંતુ ત્યાં મકાનો તેમજ ઓરડા-ઓરડીઓ બાંધવાને માટે હજી પુષ્કળ મદદની જરૂર છે. ડાકટરને માટે; પરિદર્શકને માટે; વાઢકાપને માટે; કોલેરા, શીતલા તેમજ ક્ષયના ચેપી રોગવાળા દરદીઓને રહેવા માટે; અશક્ત સ્ત્રીઓને માટે; સેવકોને રહેવા માટે; રસોડા માટે; વગેરે વગેરે બાબતો માટે અનેક ઓરડા, ઓરડી તેમજ મકાનો બંધાવવાનાં હજી બાકી છે. ઓરડીનો ખર્ચ રૂ. ૮૦૦ અને ઓરડાનો રૂ. ૧૫૦૦ તેમજ જીદા જીદા પ્રકારનાં નાનાં મોટાં દરેક મકાનોનો ખર્ચ રૂ. ૫૦૦૦ થી ૧૩૦૦૦ સુધીનો અડસ-ટવામાં આવ્યો છે. આ બાબતનો છાપેલો નકશો ત્યાં લખવાથી મળી શકશે. શક્તિવાનોએ આવાં સ્થળોમાં ઉદારતાથી સહાય કરી ઓરડી ઓરડા અથવા મકાન બંધાવી આપીને કાશીપુરીમાં પોતાનું નામ અમર કરવા સાથે પરલોકનું પણ ઉમદા બથુ બાંધી લેવું જોઈએ.

ઉપર પ્રમાણે મકાન ખાતે મદદ કરવાનો જરૂર ઉપરાંત ત્યાં જે વધારાના દરદીઓ રાખવામાં આવે તેમને માટે તથા તેમની સેવામાં રહેનારા અવૈતનિક સેવકોને માટે પણ અન્ન, વસ્ત્ર, દવા વગેરેની સગવડ વધારવા

અને આલુ રાખવાને ખાતર ઉદાર સહાયની જરૂર છે. અને તેમણે આ પ્રકારની સ્થાયી સહાય દાખલ સારી રકમો ત્યાંની કમીટીને હવાલે કરીને તેના વ્યાજમાંથી હમેશાં એક, બે અથવા વધુ દરદીઓના ખાન-પાન તેમજ ઔષધ વગેરેનો ખર્ચ સદાકાળ નભતો રહે તેમ કરવું જોઈએ. આ પ્રકારનાં દાન કેવાં સાત્વિક અને પુણ્યદાયક છે તે વર્ણવવાનું આ સ્થળ નથી. દેશમાં દરાયલાઓને દરવવા પાછળ અને સ્વાર્થ માટે જોડી કદાયલાં મહાત્મ્યનાં મોટાંમોટાં ગપ્પાછોકોથી અંજન જમીને દાન-પુણ્યને નામે એક તરફ અપાર દ્રવ્ય છોક અંધશ્રદ્ધાથી ખર્ચવામાં આવે છે; ત્યારે આવાં સાત્વિક દાનો તરફ ભાગ્યેજ કોઈક લક્ષ્ય આપે છે !

ગુજરાત તેમજ મુંબઈ તરફના ઉદારાત્માઓનું આ આશ્રમ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય ગયેલું જણાતું નથી. યાત્રાના અભિલાષી દરેક ગુજરાતી બંધુને અમારી આગ્રહપૂર્વક ભલામણ છે કે કાશી, હરિદ્વાર અને વંદ્રાવન જેવાં ઉત્તમ તીર્થોની યાત્રા કરતી વખતે એ દરેક જગ્યાએ આવેલાં રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમોની મુલાકાત લીધા વિના પોતાની યાત્રાને તેમણે અપૂર્ણ સમજવી. દાન પુણ્યના પ્રસંગોમાં જેઓ આવાં ખરાં સહાય પાત્ર સ્થળોને મુખ્યતા નજ આપી શકે તેમણે પણ કાંઈ નહિ તો થોડી ધણી સહાય પણ આવાં આશ્રમોને આપતાં શીખવું જોઈએ; તેમજ લોકસેવાની વાતો કરવામાંજ બધું આવી જતું સમજનારાઓએ આવાં આશ્રમોનાં દર્શન કરી પોતાના મિથ્યા અભિમાન માટે પ્રશ્ના-ત્તાપ કરીને પોતાનાં-હૃદય પવિત્ર કરવાં જોઈએ.

સ્વ. લોકમાન્ય ગોખલે, આન. સુરેદ્રનાથ બેનરજી, લો. મા. તિ-લક, બનારસના કમીશનર તથા કલેક્ટર, તેમજ અન્ય પણ અનેક ઉત્તમ પુરુષોએ આ આશ્રમ જાતે જોઈને તેના કાર્યને માટે હૃદય-પૂર્વક ઉત્તમ વિચારો દર્શાવીને સહાયતા માટે ભલામણ કરી છે. રિપોર્ટ, દાન વગેરેને માટે એ સ્થળનું શિરનામું આ પ્રમાણે છે:—

સહાયક મંત્રી રામકૃષ્ણ સેવાશ્રમ, બનારસ—સીટી.

હિંદના મહાન દાદા !

શ્રીમાન દાદાભાઈ નવરોજીનો સ્વર્ગવાસ.

પ્રત્યેક હિંદવાસીના પરમ પ્રિય હિંદના મહાન દાદા, મહર્ષિ દાદા-ભાઈ નવરોજી (તા. ૩૦-૬-૧૭ ની સાંજે પાંચ વાગતે) સ્વર્ગગામી થવાથી આજે હિંદુસ્તાનના ખુણે ખુણામાં ગંભીર, ડોડા શોક વ્યાપી ગયો છે, પ્રત્યેક હિંદી હૃદય હાય મારી રહ્યું છે. તેમના મહાન જીવન * * ઉપરથી દરેક હિંદીને તે મહાત્માએ પોતાના જીવનમાં શું શું ઉપયોગી કાર્ય કર્યું છે, અને હિંદમાતાપર કેવા કેવા મહાન ઉપકારો કર્યા છે, તે સ્પષ્ટ માલુમ પડશે. તેમનું જીવન મહાન હતું, તેઓ પોતે મહાન હતા, અને તેમનું મહાન જીવન આપણને ઉચ્ચ-દિવ્ય માર્ગે દોરે છે. તેમના પ્રસંગે પ્રસંગનું અધ્યયન કરીને તેને મનમાં હસાવવાનું છે, અને તેનું મહત્વ હંમેશાં દૃષ્ટિમાં રાખવાનું છે. * * *

એમનું જીવન લગભગ એક સદી જેટલું લંબાયું છે, અને ‘શત જીવ શરદઃ’ એ આશીર્વાદનું સાક્ષ્ય તેમના સંમંદમાં પ્રાપ્ત થયું છે. મનુષ્યનું જીવન ૧૦૦ વર્ષ સાધારણ રીતે લંબાય છે; પરંતુ આયુષ્ય તેટલું લંબાવવાને જીવન શુદ્ધ રીતે ગાળવું જોઈએ, પુરૂષ મનસા, વાચ્યા તેમજ કર્મણા પવિત્ર હોવો જોઈએ, અને કુદરતના કાનુનોનું પરિપાલન હંમેશા થવું જોઈએ. આપણામાં એક સાધારણ કહેવત છે કે, અસત્ય બોલવાથી પુરૂષનું આયુષ્ય ઘટે છે, તે પણ આ વાતનું સમર્થન કરે છે. વર્તમાનકાળમાં હિંદી સ્ત્રી પુરૂષોનું તેમજ અન્ય દેશોનાં સ્ત્રી પુરૂષોનું જીવન ઘટી ગયું છે, તેનું કારણ એ છે કે, તેઓ આ કાચિક, વાચિક અને માનસિક જીવનની શુદ્ધતા, પવિત્રતા

મહાન દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજી.

જાળવી શકતાં નથી, અને તેટલે અંશે તેમના જીવનનો ક્ષય થાય છે. આપણા ઋષિ મુનિઓએ જીવનનું રહસ્ય અસાધારણ અતદ્રષ્ટિથી જોયું હતું, અને તેથીજ તેમણે જીવન દીર્ઘ કરવાને અમુક અમુક નિયમો બાંધ્યા હતા. આ નિયમોનું પરિપાલન કરનારનું જીવન લાંબાયા વિના રહેતું નથી. કાળ, અજ્ઞેય કાળ આ નિયમોનું પાલન કરનારાઓની સમીપ અકાળે આવવાની હિંમત ધરી શકતો નથી; તે વાત આપણે બીજમ પિતામહના દાખલાપરથી જોઈ શકીએ છીએ. સ્વેચ્છાપ્રાપ્ત્યથી તેમણે પોતાના મૃત્યુને છ માસ સુધી અટકાવી રાખ્યું હતું તે સર્વ હિંદીઓના જાણવામાં છે. એ દ્રષ્ટિએ જોતાં મહર્ષિ દાદાભાઈએ પોતાનું જીવન કેવું શુદ્ધ ગાળ્યું હશે, તે સહજ કદ્દી શકાય છે. તેમનું આટલું લાંબું આયુષ્ય એજ તેનો ઝળહળતો પુરાવો છે. આપણા ઘણા અગ્રેસરો પુખ્ત વયે પહેંચતા પહેલાં આ ફાની દુનિયાને ત્યજી જાય છે, અને આપણને ઉંડા શોકમાં મૂકી જાય છે, તેવો શોક આપણને મહર્ષિ દાદાભાઈના મૃત્યુથી થતો નથી. તેઓ પોતે પારસી હતા છતાં પણ તેમની જીવનશુદ્ધતા આશ્ચર્યકારક હતી.

તેમના વિદ્યાર્થીજીવનપરથી વિદ્યાર્થીઓએ પણ અમૂલ્ય બોધ લેવાનો છે. વિદ્યાર્થીવયમાં વિદ્યાર્થીઓએ ફક્ત પાઠ્ય પુસ્તકોજ વાંચવાં અને તે ઉપરાંત બહારનું કાંઈ વાંચવું નહિ એવો અજ્ઞાત ખ્યાલ કેટલાકના મનમાં ધુસી ગયેલો હોય છે; તેમને દાદાભાઈનું વિદ્યાર્થીજીવન સચોટ જવાબ પુરો પાડે છે. * * *

એમને એક બીજી એવી ટેવ હતી કે, જે સવાલનો તે અભ્યાસ કરવા માંડતા, તે નાનામાં નાની વિગતોવાર કરતા, અને જ્યારે તેનું સંપૂર્ણ નિરાકરણ આવે ત્યારેજ ઠરતા. અત્તપૂર્વક અને ઉદ્યમથી તે પોતાના કાર્યમાં મંડી રહેતા. એમનું જીવન અમેરિકાના પ્રખ્યાત ધુરધર ડો. એડીસનની પ્રતિભાની બાપ્ત્યા સત્ય કરી બતાવે છે.

તેમણે પ્રતિભાની વ્યાખ્યા એવી બાંધી હતી કે:- ‘પાંચ ટકા બુદ્ધિ અને પંચાણું ટકા પ્રસ્વેદ’.* ઉઘમ વિના ગમે તેવો બુદ્ધિમાન વિદ્યાર્થી ઝળકી ઉઠતો નથી એ વાત સર્વ ઉગતા યુવકે પોતાના મગજમાં કોતરી રાખવી જોઈએ, અને તદનુસાર વર્તવું જોઈએ.

*

*

*

*

તેઓ જોઈ શક્યા કે હિંદના રાજકીય ભવિષ્યનો આધાર ઇંગ્લાંડ ઉપરજ છે, અને તેથી તેમણે પોતાની જીંદગીનો ઉત્તમ ભાગ ઇંગ્લાંડમાંજ ગાળવાનો પસંદ કર્યો. ત્યાં ધંધા અર્થે ગયા હતા, પરંતુ છેવટે ધંધાને વેગળો મૂકવો પડ્યો, અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં તેમણે ઝોકાવ્યું. ઇંગ્લાંડમાં હિંદી વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવાને ખાસ જવું પડે છે, ત્યાં તેમના હક્કો માટે તેમણે લડત જરી કરી. ખાસ કરીને સીવીલ સર્વિસની પરીક્ષા હિંદુસ્તાન અને ઇંગ્લાંડમાં એક સાથેજ ક્ષેવાવી જોઈએ એ સવાલ તેમણે હાથમાં લીધો અને એટલે સુધી ચર્ચા ચલાવી કે, છેવટે તેમને એમ સંતોષ આપવામાં આવ્યો કે, તે પ્રમાણે થશે; પણ દુર્ભાગ્યે અત્યાર સુધી તેમ થયું નથી. હિંદુસ્તાનનો આ હક્ક સ્વીકારાયો નહિ, એટલે તેમને ખરી સ્થિતિનો ખરોખર ખ્યાલ આવી ગયો, અને તેથી નિરાશ ન થતાં અજબ આશા બતાવી. તેઓએ આ પરથી શું કર્યું તે સર્વ હિંદીઓએ સ્મૃતિમાં રાખવું જોઈએ. તેમણે એક પ્રસંગે એમ કહ્યું હતું કે; બહુ સારું, તમે આટલી માગણી કમ્યુલ કરી નહિ, તો હવે હું હિંદુસ્તાનને સ્વરાજ્ય આપવાની માગણી કરું છું. મહાત્મા દાદાભાઈની આ માગણી અવાસ્તવિક નથી—ન હતી, તે ખરો વિચાર કરનાર દરેક હિંદીને માલુમ છે. આપણને સ્વરાજ્ય મળ્યા વિના આપણી અનેક ફર્યાદો, અનેક

* પ્રસ્વેદનો અર્થ અહીં પરસેવો ઉતરે એવો ઉધોગ, પુરપાય અથવા પરિશ્રમ સમજવાનો છે.

દુઃખો ટળવાનાં નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. સ્વશબ્દની મા-
ગણી કરતાં આપણે ખ્રિસ્તીશ મહારાજ્યના ધણા લાભો ભૂલી જતા
નથી, મહર્ષિ દાદાભાઈ પણ તે ભૂલ્યા ન હતા, એ લક્ષ્યમાં રાખવાનું
છે; છતાં પણ તે ખ્રિસ્તીશ રાજ્યને ‘પરદેશી’ રાજ્ય કહેવાને અચકાતા
નહિ. તેમનામાં એક એવો ગુણ હતો કે, નીડરપણે ખુદની રીતે તે
પોતાના ખાત્રીભર્યા વિચારો કહી નાખતા, અને તેથી કોઇને પણ
સાંઝે મારું લાગશે એવી ખાસ ચિંતા રાખતા નહિ. એજ તેમના
અપ્રતિમ મનોબળ અને પ્રબળ આત્માની ખુલ્લી સાખીતી છે.

હિંદના મહાન દેશભક્ત દાદાભાઈ નવરોજજીનો જન્મ ઇ. સ.
૧૮૨૫ના સપ્ટેમ્બર માસની ચોથી તારીખે મુંબઈમાં માંડવી આ-
ગળ આવેલા એક ઘરમાં થયો હતો. તેમના પિતાશ્રીનું નામ નવરો-
જજી પાલનજી દોરડી હતું. તેઓ ગરીબ સ્થિતિના પારસી દસ્તુર
એટલે ધર્મગુરૂ હતા. તેમની માતૃશ્રીનું નામાભિધાન માણેકબાઈ હતું.
તે સ્વભાવે ધણાંજ શાંત અને ચપલ હતાં. દાદાભાઈના વડવા અસલ
નવસારીના વતની હતા. તેમના એક પૂર્વજ ચાંદજી કામદીને મોગલ
પાદશાહ જહાંગીરની કૃપા પ્રાપ્ત કરી હતી અને તેણે “ મુલ્કમાં જમા-
રપ ”નો કીતાબ અને દશ વીંધાં જમીન પારિતોષિક તરીકે મેળવ્યાં હતાં.

દાદાભાઈની ચારેક વર્ષની બાળવયમાંજ તેમના પિતાશ્રીનો સ્વર્ગ-
વાસ થયો. હવે માણેકબાઈની સર્વ આશાઓ દાદાભાઈપર હતી. તે
દાદાભાઈને કાળજીપૂર્વક ઉછેરવામાં અને ઉચિત કેળવણી આપવામાં
અને ઉછરતા બાળકને શુભ રસ્તે દોરવામાં પોતાનો કાળ નિર્ગમન
કરવા લાગ્યાં. દાદાભાઈને પ્રથમ એક ગુજરાતી નિશાળે બેસાડ્યા. ત્યાં
અભ્યાસ પુરો થતાં તેમને મુંબઈની એલ્ફીન્સ્ટન ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં અંગ્રેજી
કેળવણી લેવાને દાખલ કરવામાં આવ્યા. આ ઇન્સ્ટીટ્યુટ તે હમણાંની
એલ્ફીન્સ્ટન કોલેજ. અહીંયાં દાદાભાઈએ શિક્ષણ લેવામાં વિસ્મય-

કારક બુદ્ધિઆતુર્ય દર્શાવ્યું હતું. પ્રત્યેક બુદ્ધિવાન બાળકની માફક તે-
મની બુદ્ધિ ગણિતના વિષયમાં ખાસ કરીને ઝળકાઈ ઉઠી. તેઓ પોતાના
વર્ગમાં ઉચ્ચ સ્થળેજ રહેતા અને લગભગ દરેક છાત્રવૃત્તિ અને ઇનામ
જિતી જતા. આ સંસ્થામાં અભ્યાસ ચાલતો હતો તેવામાં મીસીસ
પોસ્ટન નામક એક વિખ્યાત યુરોપિયન બાનુએ તેની મુલાકાત લીધી;
તે વખતે તે દાદાબાઈની ગણિતશાસ્ત્રના વિષયમાં બાહોશી જોઈને ઘણી
પ્રસન્ન થઈ અને તેને એક યોગ્ય ઇનામ આપ્યું; એટલુંજ નહિ પરંતુ
તેણે પ્રસિદ્ધ કરેલા ‘ પશ્ચિમ હંદ ’ નામક ગ્રંથમાં દાદાબાઈની હોશિ-
યારીની ખાસ નોંધ લીધી હતી. આ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ
છીએ કે તેમની શાળાની તેમજ કોલેજની કારકીર્દી અતિ ઉન્નવળ
અને આશાવંત હતી. પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી જણાઈ આવતાં હતાં.
એલ્ફીન્સ્ટન ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં તેમને સરકારી છાત્રવૃત્તિ મળતી હતી. ૨૦
વર્ષની ઉંમરે એમનું ભણતર પૂરું થયું. તેમણે કયા સંયોગોમાં શિક્ષણ
મેળવ્યું હતું. તે વિષે તે લખે છે:—“મને તદન મક્ત કેળવણી મળતી.
હાલની માફક તે વખતે ફી લેવાતી હોત તો મારી ગરીબ માતા
મને ભણાવી શકત નહિ, આ ઉપરથી હું મક્ત કેળવણીનો ચુસ્ત
હિમાયતી બન્યો છું, અને અંતઃકરણપૂર્વક એ સિદ્ધાંત સ્વીકારું છું કે
દરેક બાળક ગમે તો તે ગરીબ માબાપને પેટે જન્મ્યો હોય કે સોના-
રૂપાને ધ્રુધરે રમતો હોય તો પણ જેટલી કેળવણી લેવાનું એનું ગળું
હોય એટલી કેળવણી તેને અવશ્ય મળવી જોઈએ. ”

બાળવયથીજ તેમનું અંતઃકરણ કેટલું બધું જાગ્રત થયેલું હતું,
તેમનો આત્મા કેટલો પ્રયુક્ત હતો, નીતિના વિચારોના અંકુરો તેમનામાં કેવા
કુટતા હતા; તે તેમના નીચેના શબ્દોપરથી જાણી શકાય. તેઓ કહેતા કે
“પહેલ વહેલો આત્મબોધ હું લગભગ ૧૫ વર્ષની ઉંમરનો હતો ત્યારે મને
મળેલો. એ બનાવ જાણે ગઈ કાલેજ ના બન્યો હોય એટલો મારા મનમાં

તાજે છે. રસ્તે એકાંતમાં ચાલતાં મેં નિશ્ચય કર્યો કે જુઠાણા શબ્દો મારે કદી ના બોલવા. એ દિવસથી જેમ જેમ મારી ઉમ્મર અને કેળવણી વધતી ગમ્ત તેમ તેમ મેં ઘણા નિશ્ચયો કર્યા છે અને મારા માનવા પ્રમાણે હું કદી શકું કે મેં એ વફાદારીથી પાળ્યા છે. નાનપણમાં જન્મતા પહેલાં અમારે ત્યાં જરા દારૂ પીવાનો રીવાજ હતો. એક દિવસ ઘરમાં દારૂ નહિ હોવાથી પાડોશની દુકાને મને મોકલ્યો. હું ત્યાં ગયો, અને ત્યાં જવાથી જે શરમ અને હલકાઇ મારા મનને લાગી તે હું કદી નહિ ભૂલું. બસ ! દારૂની દુકાને ત્યાર પછી આજ સુધીમાં કોઇ દિવસ હું ગયો નથી. ”

એમના વિદ્યાર્થીજીવનની ખાસ વિશિષ્ટતા એ હતી કે તે વર્ગની ચોપડીઓ વાંચવામાંજ મશગુલ બની રહેતા નહિ. સામાન્ય હિંદી વિદ્યાર્થીવર્ગની એ ખામી તેમનામાં ન હતી. વર્ગનાં પાઠ્ય પુસ્તકો વિના તેમનું બાહ્ય વાંચન પણ વિસ્તૃત હતું. પ્રત્યેક પ્રતિભાશાળી બાળકપર એવા બાહ્ય વાંચનનો ધણોજ ઉડો પ્રભાવ પડે છે, અને તેથી તે ધણોજ લાભ પામે છે. તેવા બાહ્ય વાંચનથી ભાષાશૈલી અને વિચારો પરજ નહિ પરંતુ ચારિત્રબધારણુપર પણ સ્થાયી અસર થાય છે. દાદાભાઈના વિદ્યાર્થીજીવનમાં એવા વાંચનની શું અસર થઇ હતી તે તેમના નીચેના શબ્દો પરથી જણાશે:—

“ આ વખતે જે પુસ્તકોના વાંચનથી મારા ચારિત્રનાં જીવંત જીવંત લક્ષણો બધાયાં અને મારા ભવિષ્યના જીવન ઉપર અસર થઇ તે પુસ્તકો ફીરદોસ્તીનું શાહનામું અને ઝોરોસ્ત્રીઅન એટલે પારસી ધર્મ પાળનારનાં કર્તવ્યો એ નામની એક ગુજરાતી ચોપડી છે. એમાં વિચાર, વાણી અને કર્મ શુદ્ધ રાખવાનો બોધ હતો; પણ જે સાહિત્ય-સાથે મારે વધારેમાં વધારે સંબંધ બધાયો અને જેનાથી મને ઘણું સુખ પ્રાપ્ત થયું છે તે તો અલખત, ‘વોટ’ની ‘મનનો સુધારો’

Improvement of the mind એ નામની ઇંગ્રેજ ચોપડી હતી. એ ચોપડીએ મારી ભાષાશૈલી અને વિચારપદ્ધતિ ગોઠવ્યાં, એક શબ્દથી ચાલે ત્યાં કદી એ ન વાપરવા, વિચાર અને શૈલી સ્પષ્ટ અને સરળ રાખવાં; એટલું હું એમાંથી શીખ્યો. ત્યારથી મેં 'શિષ્ટ' અને 'અલંકારિક' શૈલીને નમસ્કાર કર્યા. "

વિદ્યાર્થીજીવનની સમાપ્તિ થતાં શું વ્યવસાય કરવો ? એ ગંભીર સવાલ ઉભો થયો. તે સમયના હાઇ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને કેળવણી ખાતાના વડા સર અસ્કીન પેરીએ તેમને વિલાયત જઈ બેરીસ્ટરની પરીક્ષાનો અભ્યાસ કરવાને બલામણુ કરી. તેને માટે અર્ધો ખર્ચ સર પેરીએ અને અર્ધો સર જમશેદજી જીજીભાઈએ આપવાને કબ્જુલ કર્યું; પરંતુ ભાવીના બળે તેમનાં સગાંસંબંધીઓએ તેમને વિલાયત જવા દીધા નહિ.

આથી તેમને નોકરી ખોળવાની જરૂર પડી અને ઇ.સ. ૧૮૪૬માં શિક્ષકનો પવિત્ર તેમજ મહત્વનો ધંધો તેમણે સ્વીકાર્યો; પરંતુ એવી સાધારણ જગ્યાએ પડી રહેવાને એ મહાન નર સરજાયલા ન હતા. ચાર વર્ષમાંજ એટલે ઇ.સ. ૧૮૫૦માં તે મદદનીશ અધ્યાપક અને ૧૮૫૪માં ગણિત અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના અધ્યાપક તરીકે નીમાયા. મદદનીશ અધ્યાપક અને અધ્યાપક તરીકે પણ તેમણે અપૂર્વ ઉત્સાહ અને બાહોશીથી કાર્ય કર્યું; જેથી ઘણા નામાંકિત વિદ્વાનોએ તેમની અત્યંત પ્રશંસા કરી હતી. તે સમયેજ દાદાભાઈ હિંદના અમૂલ્ય હીરા નીવડશે એવી આશાઓ બાંધવામાં આવી હતી, જે આપણા સદ્ભાગ્યે અક્ષરશઃ સત્ય નીવડેલી છે.

પોતાની આ પ્રવૃત્તિમાં દેશસેવા અને સમાજસેવાનાં કાર્યો કરવામાં પણ તેઓ પછાત પડ્યા ન હતા. એલ્ફીન્સ્ટન ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં રુડન્ટસ લીટરરી એન્ડ સાયન્ટીફીક સોસાયટી સ્થાપવામાં આવી હતી,

જેનો જન્મ તેમના સ્તુત્ય પ્રયાસોને આભારી હતો. તેમને તે મંડ-
ળના પ્રમુખ નીમવામાં આવ્યા હતા.

પ્રથમથીજ દાદાભાઈ ઋકિંગવણીના મહાન પક્ષકાર હતા. એ-
મનામાં એક ખુબી એ હતી કે, તે કેવળ પક્ષ કરીને, શબ્દો વાપરી-
નેજ જ'પી બેસી રહેતા ન હતા; પરંતુ પોતાના તે વિચારોને શી
રીતે વ્યવહારમાં ઉતારવા તેનો તેઓ અહર્નિશ વિચાર કર્યા કરતા, અને
જ્યારે તે અમલમાં ઉતરે અને તેનું સતોષકારક વ્યક્ત પરિણામ પ્રાપ્ત
થાય, ત્યારેજ જ'પતા. તેથી તેમણે ઋકિંગવણીને સંગીન સહાય
શી રીતે કરવી ? તેના ઉપાયો યોજવા માંડ્યા; જેને પરિણામે ઇ.
સ. ૧૮૪૯ માં કોટ, ધોખીતળાવ અને બહારકોટ ખાતે બાલિકાઓને
કેળવણી આપવાની ત્રણ શાળાઓ સ્થાપવામાં આવી. એ પ્રમાણે તેઓ
પશ્ચિમ હિંદમાં ઋકિંગવણીના પ્રથમ સ્થાપક હતા. તેમણે વાવેલાં
એ બીજનું 'ફળ કેવું' સરસ અને કેવું મિષ્ટ આવેલું છે, તે અત્યારે
ઋકિંગવણીના પ્રમાણમાં બહોળા પ્રચારપરથી આપણે જોઈ શકીએ
છીએ. આ ત્રણ કન્યાશાળાઓમાં સાત પારસી યુવકોએ સવારના સાત-
થી દશ વાગ્યા સુધી દરરોજ શિક્ષક તરીકે મફત કામ કર્યું હતું, અને
દાદાભાઈએ પોતે બહાર કોટ આવેલી શાળામાં શિક્ષક તરીકે મફત કામ
કર્યું હતું. સહસ્ત્રશઃ ધન્ય છે એ નરરત્નોને ! ઇ. સ. ૧૮૫૦ માં આ
સંસ્થાઓને આર્થિક મદદ મળતાં પગારદાર શિક્ષકો રાખવામાં આવ્યા હતા
અને સવારના ત્રણ કલાકને બદલે આખો દિવસ શિક્ષણ અપાવા લાગ્યું.

'લીટરરી મીસ્ટ્રેની' નામક એક છાપુ' પણ નીકળવા લાગ્યું
હતું. વળી જ્ઞાનપ્રસારક મંડળ નામે એક સભા સ્થાપવામાં આવી હતી
જેદ્વારા સામાજિક અને અન્ય બોકોપકારક વિષયો પર વ્યાખ્યાનો અપાતાં
હતાં. ઇ. સ. ૧૮૪૯ ના જુલાઈ માસથી 'જ્ઞાનપ્રસારક' નામક
એક માસિક કાઠવામાં આવ્યું હતું. વળી પારસી કોમમાં સુધારો દા-

ખલ કરવાને ‘રાહનુમાય માજદીયસનાન સભા’ નામની એક સભા સ્થાપી. તદુપરાંત ધી બોમ્બે એસોસીએશન, ધી ફરામજી ઇન્સ્ટીટ્યુટ, ધી ઇરાની ફંડ, ધી પારસી જીમનેસિયમ (અખાડો), વિધવા પુનર્લગ્ન સભા અને વિક્ટોરિયા આદ્યર્ટ મ્યુઝિયમ એટલી સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં તેમણે આગેવાની પડતો ભાગ લીધો હતો. ૧૮૫૧ માં એમણે રાસ્ત ગોફતાર (સત્ય પ્રકાશ) નામક ગુજરાતી સાપ્તાહિક વર્તમાન પત્ર કાઢ્યું. તે પત્રમાં તે સમયે ઘણા આગળ વધેલા અને ઉત્તમ વિચારોવાળા લેખો બહાર પડતા હતા. એ વર્ષ એના તંત્રી તરીકે એમણે સેવા બજાવી હતી. તે વખતે રાસ્ત ગોફતારમાં સંસાર સુધારાના અને રાજકીય વિષયો પર અતિ વિદ્વતાપૂર્ણ લેખો લખાતા હતા. જે પત્રના જન્મદાતા મહર્ષિ દાદાભાઈ હતા, તે પત્રમાં અત્યારે પહેલાંના જેવું ઝવેરાત ઝળકતું નથી એટલીજ શોકની વાત છે. એ રીતે એમના પ્રવૃત્તિમય જીવનનાં પ્રથમ દશ વર્ષ સંપૂર્ણ લોકસેવામાં ગયાં. એ સંબંધમાં તેઓ પોતે કહે છે કે ભૂતકાળના એ સમય ઉપર જ્યારે જ્યારે હું દ્રષ્ટિપાત કરું છું, ત્યારે ત્યારે મારું અંતઃકરણ આનંદથી પ્રકુલ અને છે. જે જનસેવા કરવાનું મારું કર્તવ્ય હતું તે યથા-વિધિ બજાવાયું તે જોઈને મને ઉંડો સંતોષ થાય છે. હા ! યુવાનીના મારા એ દિવસો મને કેવા બહાલા લાગે છે !

સને ૧૮૫૫ માં ઈંગ્લેંડમાં વ્યાપાર તથા આડતનું કામ કરવાને માટે “ કામા એન્ડ કંપની ” નામે પ્રથમ દેશી પેઢીની સ્થાપના કરવામાં આવી. એ પેઢીની લંડનની શાખામાં કામ કરવાને તેના ભાગીયા ખરેશબજી રસ્તમજી કામા અને મંચેરજી હોરમસજી કામાની સાથે દાદાભાઈને મોકલવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું. અધ્યાપક પ્રેફેસરની જગ્યાપરથી તેમણે એ વર્ષની રજા માગી પણ તે મંજૂર થઈ નહિ એટલે રાજનામું આપીને તેજ વર્ષના જુન માસની તા. ૨૬ મીએ જંડન જવાને

તેઓ ઉપડયા. અહીંયાં તેમના રાજકીય જીવનનો ખરો પાયો નખાયો. એમ માલુમ પડે છે કે ત્યાં ગયા પછી એ ત્રણે સાથીઓએ વ્યાપાર ચલાવવાપર જોઇએ તેટલું ધ્યાન આપ્યું નહિ. એક ગૃહસ્થના કહેવા પ્રમાણે દાદાભાઈએ પોર્લામેન્ટની બુલુબુકોનો અને હિંદને લગતા સવા-ક્ષોનો અભ્યાસ કરવામાં, મહુંમ ખરશેદજી કામાએ પારસી ધર્મનો અ-ભ્યાસ કરવામાં અને મહુંમ જમશેદજી કાપડીયાએ પોતે ઇરાનની તવારીખનો અભ્યાસ કરવામાં પોતાના વખતનો અને વેપાર ધંધાનો ભોગ આપ્યો અને તેને પરિણામે ૧૮૬૨ માં તેમણે સ્થાપેલી જુદી પેઢી ઇ. સ. ૧૮૬૬ માં પડી ભાગી. પ્રસ્તુત ક્ષેત્રક એમ ધારે છે કે, એ પેઢી પડી ભાગી તેજ ઠીક થયું; કેમકે તેથી વિના વિદ્ને તેઓ રાજકીય હીલચાલોમાં સંપૂર્ણ છુટથી ભાગ લેવાને શક્તિવાન થયા હતા; પરંતુ આ ભંગાણુથી ઉભી થયેલી મુશ્કીળતો તેમના મહાન પ્ર-માણિકપણાને લીધે વધારે નડી નહિ અને તેઓ જલ્દી મુક્ત થઇ ગયા. ઇંગ્લાંડ ગયા પછી સીવીલ સર્વિસની પરીક્ષાના વિષયપર તેઓનું પ્રથમ ધ્યાન ખેંચાયું. ઇ. સ. ૧૮૫૫ માં સીવીલ સર્વિસમાં નીમણોકની પદ્ધતિ બંધ થઇ અને હરીફાઈની પરીક્ષા દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રથમ પરીક્ષામાં રસ્તમજી હીરજીભાઈ વાડીઆ નામના એક પારસી ગૃહસ્થે ઉમેદવારી કરી હતી પણ તેમની ઉમ્મરના સંબંધમાં અધિકારી-ઓ તરફથી વાંધો લેવામાં આવ્યો. દાદાભાઈએ તે વખતના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ લોર્ડ સ્ટેનલીના ઉપર એક પત્ર લખીને મી. વાડીઆને થતા ગેરબંન્સાફ તરફ તેઓનું લક્ષ ખેંચ્યું હતું અને જોન આઇટની મદદથી આ વિષયમાં મોટી લડત ચલાવી હતી. જો કે આમાં દાદાભાઈને ફત્તેહ મળી નહિ તો પણ એઓને એવી ખાત્રી આપવામાં આવી કે ભવિષ્યમાં આ પરીક્ષાને લગતા નિયમોમાં આગમજથી ખખર આપ્યા સિવાય ફેરફાર કરવામાં આવશે નહિ. ઇ. સ. ૧૮૫૬ ની પહેલી માર્ચે લાંડન યુની-

વર્સીટી કોલેજમાં ગુજરાતી ભાષાના પ્રોફેસર તરીકે એઓની નીમણીક કરવામાં આવી હતી. તે પછી બે વર્ષ ભોગવીને ૧૮૫૮ની દશમી નવેમ્બરે એઓ ઇંગ્લાંડથી મુંબઈ પાછા આવ્યા. ત્રણ માસ પછી પાછા જમને લાંડન અને લીવરપુલમાં પોતાને નામે જુદી પહેડીઓ કાઢી.

દાદાભાઈના ઇંગ્લાંડ મધ્યેના વસવાટ દરમ્યાન એઓને લાગ્યું કે ઇંગ્લાંડના લોકો હિંદુસ્તાનની ધણી બાબતોથી અજાત છે અને હિંદવાસીઓની ખરી હાલત કેવી છે અને તેઓની પ્રગતિના માર્ગમાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ છે તેનો ઇંગ્લાંડની પ્રજાને ખ્યાલ આપવાને માટે મહુમ મી. વ્યોમેશચંદ્ર બોનરજીની સાથે “લંડન ઇન્ડીઆ સોસાયટી” એ નામનું મંડળ ઇ. સ. ૧૮૬૫ માં સ્થાપ્યું અને થોડા વખતમાં એ સંસ્થાને મોટા પાયાપર ફેરવી નાખી “ઇસ્ટ ઇન્ડીયન એસોસીએશન” એ નામ આપ્યું. આ સંસ્થાદ્વારા હિંદી તથા વિદેશી ગૃહસ્થો અને હિંદુસ્તાનના રીટાયર્ડ થએલા અમલદારો ભાષણો આપતા હતા અને ઇંગ્લાંડની સન્મુખ હિંદની ખરી સ્થિતિનો ચિતાર રજુ કરી આ વિષયમાં તેઓનું અજ્ઞાન દૂર કરતા હતા. નામદાર ગાયકવાડ, હોદ્કર, સીંધીઆ, કચ્છના રાવ વગેરેએ આ સંસ્થાને આર્થિક મદદ કરી હતી. સર શીરોજશા મહેતા આ વખતે ઇંગ્લાંડમાં બેરીસ્ટરનો અભ્યાસ કરતા હતા. તેઓ પણ વારંવાર આ સંસ્થામાં નિબંધો વાંચતા હતા અને દાદાભાઈ પોતે પણ “સ્વરાજ્ય” ઇલાદિ વિષયોપર આ સંસ્થા મારફત ઇંગ્લાંડના જુદા જુદા વિભાગોમાં ફરી ભાષણો આપતા હતા અને ઇંગ્લાંડના લોકોની હિંદ તરફ દિલસોજી ખેંચતા હતા. હિંદુસ્તાનને લગતા વિષયોપર ઇંગ્લાંડનાં જાહેર પત્રોમાં લેખો લખતા હતા અને હિંદી પ્રધાન સાથે મોટો પત્રવ્યવહાર ચલાવતા હતા.

પોતાની પડી ભાગેલી પૈઠીની મુશીબતોમાંથી મુક્ત થઈને તેઓ

હિંદપ્રતિ પાછા આવ્યા. અહીંયાં તેમને અસાધારણ માન આપવામાં આવ્યું અને રૂ. ૩૦૦૦૦ ને આશરેની એક રકમ ‘પર્સ’ રૂપમાં તેમને મેંટ કરવામાં આવી. આ રકમનો તેમણે પોતાના ખાનગી કામમાં ઉપયોગ ન કરતાં જાહેર સંખાવતોમાં ઉપયોગ કર્યો.

ઇ. સ. ૧૮૭૯ માં દાદાભાઈ પાછા પાર્લામેન્ટની હિન્દુસ્તાનના મહેસુલ સંબંધી તપાસ રાખનારી કમીટી આગળ જુખાની આપવા વિલાયત ગયા. એ કમીટી ફાસેટ કમીટીના નામથી ઓળખાય છે. એ કમીટી આગળ દાદાભાઈએ જે અગત્યની વાતો સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો તે એ હતી કે હિન્દ દેશ ધણોજ ગરીબ છે, અને દેશના કરનું પ્રમાણ ઘણું ભારે છે. આ વિષય ઉપર દાદાભાઈએ ખાસ અભ્યાસ કર્યો છે, અને નિવૃત્ત થતાં સુધી એમણે એજ વિષય ઉપર ઘણાં ભાષણો કર્યા છે; અને ઘણાં લેખો લખ્યા છે.

કમીટી આગળ જુખાની આપતાં જ્યારે એમણે જણાવ્યું કે હિન્દુસ્તાનના વતનીની સરેરાસ વાર્ષિક આવક માત્ર વીસ રૂપીઆ છે ત્યારે કમીટીના સભાસદોએ એ વાત હસી કાઢી, અને ઘણા હિંદી અંગ્રેજ અમલદારોનો એમના ઉપર ઘણો ગુસ્સો ઉત્પન્ન થયો; એ વાત ઉપર પાછળથી સખત ચર્ચા ચાલી પણ દાદાભાઈ ડગ્યા નહિ. ૧૮૭૩માં પુરાવા સાથે, દાખલા દલીલોથી આંકડા આપીને એમણે “હિંદની ગરીબાઈ” એ નામનું એક ચોપાનીયું બહાર પાડ્યું. સાત વર્ષ પછી એ ચોપાનીયાની નવી આવૃત્તિ “હિંદની સ્થિતિ” એ નામથી તૈયાર કરી. કેટલાંક વર્ષો પછી હિંદુસ્તાનના રાજ્યના મહેસુલી અમલદાર સર ઇ. બેરીંગ હવે જેઓ લોર્ડ કોમરના નામથી ઓળખાય છે તેઓએ સરકારી રીતે તપાસ કરીને જાહેર કર્યું કે હિંદવાસીઓની માથાદીઠ સરેરાસ વાર્ષિક આવક માત્ર ૨૭ રૂપીઆ છે, એમના ને દાદાભાઈના આંકડામાં ઝાઝો ફેર ન રહેવાથી દાદાભાઈના આંકડા ખરા

તરીકે હિંદી સરકારે સ્વીકાર્યા એમ માનવામાં આપણને કંઈ હરકત નથી. દાદાભાઈએ ફ્રાંસેટ કમીટીનું ધ્યાન હિંદના રાજ્યવહીવટમાંની કેટલીક ખામીઓ બાબત દોર્યું હતું, તે નીચે પ્રમાણે:—

૧ રાજ્ય વહીવટનું ઉડાઉ ખર્ચ.

૨ ઇંગ્લાંડ તરફ ધસડાઈ જતું હિંદનું અદળતક દ્રવ્ય.

૩ રાજ્ય વહીવટની મોટી નોકરીઓ આપવામાં હિંદના વતનીઓ તરફ ચલાવવામાં આવતી ગેરવ્યાજબી વર્તણૂક.

ઇ. સ. ૧૮૭૪ માં વડોદરા રાજ્યનો કારોબાર સુધારવાને માટે સરકારે ૧૫ માસની ટુંક મુદત વડોદરાના મહારાજાવ ગાયકવાડને આપી હતી; તેથી એ રાજ્યએ પોતાના દીવાન તરીકે દાદાભાઈની નીમણૂક કરી. તુરત ચાંપતા ઉપાયો લઈને તેઓએ રાજ્યવ્યવસ્થા સુધારી. તે વખતના વડોદરાના રેસીડન્ટ કર્નલ ડરેયરને ગાયકવાડ સાથે અણુબનાવ ચાલતો હતો તેથી તેણે ગાયકવાડ અને તેના દીવાન દાદાભાઈ, એ બંનેની વિરૂદ્ધ કેટલીક હકીકતો મુંબઈ સરકારને લખી જણાવી અને મુંબઈ સરકારે તેની તરફદારી કરી. આ ઉપરથી દાદાભાઈએ તે વખતના વોઇસરાય લોર્ડ નોર્થબ્રુક પાસે ફરીઆદ ઉઠાવી અને તે ઉપરથી વડી સરકારે વચ્ચે પડીને વડોદરા રાજ્યની બાબતમાં મુંબઈ સરકારને હાથ નાખતાં અટકાવી અને રેસીડન્ટને વડોદરા છોડી બહાર જવા ફરમાવ્યું અને તેની જગ્યાએ પોતાના ખાસ એજન્ટ અને કમીશનરને નીમીને સઘળો વ્યવહાર પોતાની પાસે રાખવાની ગોઠવણ કરી; એમ છતાં દરબારીઓની નાલાયક ખટપટ અને સત્તાવહીને લીધે એઓએ એ વખત રાજનામાં આપ્યાં હતાં, પણ મહારાજાવે દાદાભાઈના કાલા-વાલા કરીને રાજનામાં પાછાં ખેંચાવી લીધાં હતાં. આખરે ૧૮૭૪ ના ડીસેમ્બરમાં સ્વાર્થી દરબારીઓની ખટપટ વધવાથી દાદાભાઈએ દીવાનપદ છોડ્યું. ત્યાર પછી થોડી મુદતે વડોદરાના રેસીડન્ટને ઝેર

આપવાનો આરોપ મહારાજ મહારાવ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો અને તેમાં દૂષિત ઠરવાથી તેમને પદબ્રષ્ટ કરવામાં આવ્યા.

સને ૧૮૭૫ માં મુંબઈની મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનમાં દાદા-બાઈને એક મેમ્બર તરીકે ચુંટવામાં આવ્યા હતા અને એક વર્ષની મુદત પછી તેઓ પાછા ઇંગ્લાંડ ગયા. ત્યાં રહીને ૧૮૮૧ માં હિંદી દુકાળ કમીશનના રિપોર્ટ પર ટીકારૂપ એક લ'આણુ લેખ હિંદી વજીર ઉપર મોકલી આવ્યો. ત્યારબાદ ૧૮૮૨ માં મુંબઈ પાછા ફર્યા. આ વખતે મુંબઈના ગવર્નર તરીકે લોકપ્રિય અમલદાર લોર્ડ રે હતા અને કલકત્તામાં વાઈસરોય તરીકે લોર્ડ રિપન જેવા ન્યાયી રાજકર્તાનો અમલ ચાલતો હતો અને તેમના કારભારથી લોકોમાં નવું જીવન આવ્યું હતું. આ વખતે હિંદુસ્તાનમાં જુદાં જુદાં વર્તમાનપત્રો મારફતે બહાર પડતો પ્રજા પોકાર અહીંના તેમજ ઇંગ્લાંડના સત્તા વાળાઓમાં સારી પેઠે જાણીતો કરવાના હેતુથી “ વોઈસ ઓફ ઇન્ડિયા ” નામે એક માસિક ચોપાનીયું ૧૮૮૩ ની સાલમાં મી. બહેરામજી મહેરવાનજી મલબારીની સાથે મળીને કાઢવા માંડ્યું. સને ૧૮૮૫ની સાલમાં નામદાર લોર્ડ રેએ મુંબાઈની ધારાસભામાં એક મેમ્બર તરીકે દાદાબાઈની નીમણૂક કરી જેથી હિંદની સર્વે પ્રજાને મોટો સંતોષ થયો.

આ અરસામાં હિંદી નેશનલ કોંગ્રેસનો જન્મ થયો અને ૧૮૮૫ માં મુંબાઈમાં બરાયલી કોંગ્રેસની પહેલી બેઠકમાં તેમણે હાજરી આપી હતી.

ઇંગ્લાંડમાં નવી ચુંટણી થવાની હોવાથી તેઓ ૧૮૮૬ ના માર્ચમાં ત્યાં ગયા. ત્યાં પાંચ વર્ષની સખત મહેનત પછી ૧૮૯૨ માં સેન્ટ્રલ ફ્રીન્સજરી પરગણાં તરફથી લીબરલ પક્ષના સભાસદ તરીકે તેઓ પાર્લામેન્ટમાં દાખલ થઈ શક્યા.

તે દરમ્યાન ૧૮૮૭ ના જન્યુઆરી માસમાં કેંગ્રેસની ખીજ બેઠક કલકત્તે થઈ તેના પ્રમુખ તરીકે તેમને પસંદ કરવામાં આવ્યાથી તેઓ હિંદ પાછા આવ્યા. બ્રિટીશ પાર્લામેન્ટમાં નીમાવાનું અસાધારણ માન તેમને મળેલું હોવાથી સમગ્ર ભારત વર્ષે તેમને અપ્રતિમ અભિનંદન આપ્યું હતું. આમની સભામાં તેમણે જે પહેલું ભાષણ આપ્યું હતું તેની અસર ઘણીજ સરસ થઈ હતી. હિંદને લગતા વિષયોમાં પાર્લામેન્ટના સભાસદોને રસ લેતા કરવા માટે પણ કુદરતી રીતે તેમને ઘણો પરિશ્રમ વેઠવો પડ્યો હતો. હિંદના હિતૈષી સર ડબ્લ્યુ વેડરબર્ન અને મદનિષેષક સમાજના અગ્રેસર સ્વ. મી. કેદનની મદદથી એ 'ઇન્ડિયન પાર્લામેન્ટરી કમીટી' સ્થાપી શક્યા હતા. એ કમીટીએ અત્યાર સુધીમાં આપણા દેશની કેટલી બધી કિમતી અને ઉપયોગી સેવા બજાવી છે તેનાથી આગ્યેજ કોઈ અનણ્યું હશે !

૧૮૯૩ માં કેંગ્રેસની ૯ મી બેઠક લાહોરમાં મળી તે વખતે તે ખીજવાર પ્રમુખ નીમાયા. તે સમયે એમની વય ૬૮ વર્ષની થઈ હતી અને પોતાના એકના એક પુત્રના મરણનો કારી ધા તાજે હતો છતાં સ્વદેશના મહાન ઉત્સવપ્રસંગે પોતાના અંગત દુઃખને તેમણે હૃદયના એક ખુણામાં દાટી દીધું હતું.

વળી. ઇ. સ. ૧૯૦૬ માં કેંગ્રેસની ૨૨ મી બેઠક કલકત્તામાં ભરાઈ તે વખતે તેમને ત્રીજી વખત પ્રમુખસ્થાન અર્પિને હિંદવાસીઓએ તેમની મહામુલી સેવાઓની કદર કરી; તે સમયે તેમણે આપેલું ભાષણ ઘણુંજ નવનીય છે !

પાર્લામેન્ટની દાદાબાઈની ટુંક કારકીર્દીનું સૌથી વધારે ઉપયોગી ફળ એ થયું કે ઇ. સ. ૧૮૯૬ માં હિંદુસ્તાનના ખર્ચની તપાસ કરાવવા માટે વેલ્ચી કમીશન નીમાયું. દાદાબાઈ નવરોજી,

સર વીલીયમ વેડરબર્ન તથા ડબ્લ્યુ. એસ. કેપન એ કમીશનના મેમ્બરો હતા. દાદાભાઈએ પોતે એ કમીશનમાં ૧૮૯૭ માં જુગાની આપી હતી અને જે જે હકીકત એમણે જુગાનીમાં જણાવેલી તે ઉપરથી હિંદુસ્તાનના ગુંચવાડા ભરેલા રાજદારી તથા આર્થિક ગહા પ્રશ્નોનું એમનું જ્ઞાન કેવું વિશાલ અને સંપૂર્ણ છે તે જણાઈ આવ્યું.

૧૮૯૫ માં લીબરલ પક્ષને રાજીનામું આપીને નાસવું પડ્યું અને નવી ચુંટણીમાં કોન્ઝરવેટીવ પક્ષ સત્તાધીશ બન્યો, દાદાભાઈ આ વખત ચુંટણીમાં હાર પામ્યા જેથી આખો દેશ શોકાતુર બની ગયો; પરંતુ તેઓએ પોતે બીલકુલ ગમગીની બતાવી ન હતી. એ પ્રસંગે “ ઇન્ડિયા ” પત્ર મારફતે તેમણે પોતાના સ્વદેશ બંધુઓને મોકલેલો સંદેશો પ્રત્યેક મનુષ્યે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવા જોવો છે. તેમાં તેઓ કહે છે કે:-

“ લગભગ ૫૦ વર્ષથી મારી ખાનગી અને જાહેર જીંદગીમાં મને તરેહવાર અનુભવો થયા છે. રાજકીય, સાંસારિક, કેળવણી ખાતાના, વહેપારી ખાતાના અને રાજ્યવહીવટના મારા જુદી જુદી જાતના જીવનમાં મને ફતેહ તેમજ નિષ્ફળતા ધણી વખત પ્રાપ્ત થયાં છે, પણ હવે હું કહી શકું કે ફતેહથી હું કદી દુસાઈ ગયો નથી, કે નિષ્ફળતાથી ગભરાયો નથી. એકજ નીતિને હું હંમેશાં વળગી રહ્યો છું. તે એ કે ધીરજ અને આગ્રહ રાખી મંડ્યા રહેવું. કોઈ પણ સારા કામમાં ફતેહ મળે કે ના મળે પણ એજ નીતિનો આશ્રય કરવો મને યોગ્ય લાગ્યો છે. જ્યાં મુઘી માફ શરીર સાફ છે અને મારી માતૃભૂમિની સેવા કરવાની તક મળે છે, ત્યાં મુઘી હું એ ઉત્તમ કાર્યમાં મંડ્યો રહીશ. હિંદુસ્તાનના કલ્યાણમાં બિટીશ રાજ્યનું કલ્યાણ રહેલું છે અને હિંદના લાભનો પ્રશ્ન તે એકલા

હિંદુસ્તાન કરતાં ઘણું વધારે વિશાળ છે. x x x હિંદુ-સ્તાનમાં નાના પ્રકારનાં બળો ઉત્પન્ન થયાં છે, અને હાલના બ્રિટીશ રાજ્યના વિકાસને એ બળોને બ્રિટીશ સામ્રાજ્યના કલ્યાણ માટે, અને પ્રજાજનોનાં સુખ તથા સંતોષ ઉત્પન્ન કરવામાં ઉપયોગ કરે તો સારું. મારા નમ્ર પ્રયાસ હંમેશ માફક એજ દિશામાં જરી રહેશે, અને મારા સ્વદેશ બાંધવોને પણ મારી આ હારથી નિઃસ્તાહી બનવાનું કારણ નથી. ”

૧૮૮૭ પછી દાદાબાઈએ ઇંગ્લાંડમાંજ વાસ કર્યો હતો અને પોતાના આગ્રહી સ્વભાવને વળગી રહી જન્મભૂમિના કલ્યાણ અર્થે પરદેશનેજ પોતાનું ઘર કર્યું હતું.

ઈ. સ. ૧૮૯૬ માં એમણે ખુશ્કી તથા નૌકા સૈન્યમાં દાખલ થવાની પરીક્ષાઓમાં હિંદવાસીઓને બેસવા દેવામાં આવતા નથી તે માટે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. જે કે તેનું પરિણામ શૂન્ય આવ્યું તો પણ એ ઉપરથી તે એટલું પુરવાર કરી શક્યા કે જે નિયમોને આધારે એ ખાતાની પરીક્ષાઓ ચલાવવામાં આવે છે તે નિયમો ૧૮૫૮ તથા ૧૮૮૭ ના ઢંઢેરાથી વિરૂદ્ધ છે.

૧૮૯૮ માં સર હેનરી કાઉલરની સેનાના ચલણ બાબત વિચાર કરવા મળેલી કમીટી આગળ એમણે બે સળંગ કેબો રજૂ કર્યા.

૧૯૦૫ માં આમસ્ટરડામમાં સોશ્યલ ડેમોક્રેટ પક્ષની કોંગ્રેસ આગળ હિંદના પ્રતિનિધિ તરીકે એક બાપણ આપ્યું; જેમાં હિંદમાં ચાલતા અંગ્રેજી રાજ્યવહીવટની પદ્ધતિ વિરૂદ્ધ એક ઠરાવ રજૂ કર્યો અને ધણીજ અલૌકિક અસર ઉપજવી.

૧૯૦૨ માં “ હિંદની ગરીબાઈ અને ઇંગ્રેજ પ્રજાને ન છાજતો હિંદનો રાજ્ય વહીવટ ” એ નામનું સુપ્રસિદ્ધ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યું.

એ પુસ્તકમાં એમણે એક વાત વારંવાર આગ્રહથી રજૂ કરી છે કે હિંદ દેશની અત્યંત ગરીબાઈ જે દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે તેનું કારણ દર વર્ષે હિંદુસ્તાનમાંથી દેશાવર ખાતે ચડતા માલના સ્વરૂપમાં તથા ખીજી રીતે ૪૫ કરોડ રૂપીઆ જેટલી ગંજવર રકમ દેશને એક પાછનો પણ બદલો મળ્યા વગર ચાલુ ધસડાઈ જાય છે તે છે. ખીજું હાલની રાજ્યવ્યવસ્થાસાથે ઘણે મોટે ખર્ચે આખા દેશના ચડતા હોદ્દા યુરોપિયનોને આપેલા છે તેને બદલે એ હોદ્દાની નોકરી ઉપર દેશીઓને રાખી દેશનાં ધન પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો દેશનાજ વતનીઓને આપવાં જોઈએ; વગેરે.

માતૃભૂમિને માટે સતત લડાઈઓ ચલાવ્યા પછી, નશ્વર દેહ શિથિલ થતાં તેમણે નિવૃત્તિ લેવાનું યોગ્ય ધાર્યું અને તેથી વિલાયતને છેવટની સલામ કરી, માતૃભૂમિને ખોળે તે ૧૯૦૬ ની ૧૪ મી ડીસેમ્બરે પધાર્યા. અહીંઆં આવ્યા પછી તેમણે આરામ લેવામાંજ સમય ગાળ્યો છે; પરંતુ હિંદની પ્રગતિને ચિંતાતુર ચક્ષુએ ઉત્સુકતાથી નિહાળી રહ્યા છે, અને હોમરૂલની ચળવળને પણ તેમણે આશીર્વાદ આપ્યા છે. અહીંઆં તેમના મહાન જીવનની કદર કરીને મુંબઈની યુનીવર્સિટીએ તેમના પશ્ચિમ જીવનમાં એલ. એલ. ડી. ની ઉપાધિથી વિભૂષિત કરવાનું અસાધારણ માન મેળવ્યું છે.

મહર્ષિ દાદાભાઈમાં નિરાશા અને આશાનું વિચિત્ર મિશ્રણ થયેલું હતું. હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ તેમને શોચનીય—અતિ શોચનીય લાગી હતી; પરંતુ દૂર ભવિષ્યમાં તેનું નશીબ ઉજ્જવળ બનવાનું છે એવી તેમને ઉંડી આશા હતી. ખ્રિસ્તીશ વ્યક્તિત્વનો એમને આમેહુજ ખ્યાલ હતો, અને તેથી તેઓએ હિંદના ઉજ્જવળ ભાવિની આશા ત્યાગી દીધી ન હતી. ખ્રિસ્તીશ સ્વતંત્રતા અને ખ્રિસ્તીશ પ્રમાણુકતા વિષે તેમને એટલું બધું માન હતું કે, એક વખતે તેમણે એટલે સુધી કહ્યું

હતું કે, જો અમને એમનેએમજ રાખવાના હો તો તમે અમને ખુલ્લે ખુલ્લું એમ કહી નાખતા કેમ નથી ? આવીજ જાતના સવાલો હમણાં હમણાં ધણાય કરવામાં આવ્યા છે; અને તેજ ખિટ્ટીશ ઉદારતા અને સ્વતંત્રતા આપણા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની હજી પણ ખાત્રી આપે છે. ગમે તેમ થાય તો પણ આપણે નિરાશ બનવાનું નથી—અને સંતોષની વાત છે કે આપણે એટલા બધા નિરાશ બન્યા નથી. નિરાશા અને આશા, આશા અને નિરાશા એ જીવનમાં હરધડી જોવામાં આવે છે, અને હિંદના સંબંધમાં પણ એમજ છે; મહર્ષિ દાદાભાઈના જીવનનો પણ એજ મહામંત્ર છે. દેશબંધુઓ, તમારા હૃદયમાં એ મહામંત્રનો ઉદ્ઘોષ અહર્નિશ થવા દેજો, અને મહર્ષિના જીવનનો એ અનેરો પાઠ એકાગ્રચિત્તે પઢજો ! તેમાંજ કલ્યાણ છે, તેમાંજ ઉન્નતિ છે !

મહર્ષિ દાદાભાઈનું જીવન અન્ય પ્રકારે પણ ધણું કિમતી છે. દરેક સ્ત્રીપુરુષને તેમાંથી ધણા પાઠો પઢવાના છે, અને અમે આશ્ચર્ય રાખીએ છીએ કે, અમારા બાતાઓ અને ભગિનીઓ તેમને કાળજી-પૂર્વક પઢીને પોતાના જીવનમાં ઉતાર્યા વિના નહિ રહે !

મહર્ષિ દાદાભાઈના મહાન જીવનની સમાપ્તિ સાથે હિંદી રાજકીય ગગનમાંથી એક ઝગઝગતો મોટો તારો અસ્ત થાય છે ! પરંતુ તે તારાએ પોતાની હયાતી દરમ્યાન દીર્ઘ કાળ સુધી એટલો બધો પ્રકાશ આપ્યો છે, એટલાં બધાં જીવનને સત્યમાર્ગે ચઢાવ્યાં છે, વિપયે જતાં અટકાવ્યાં છે, તેણે હિંદ માતાની એટલી બધી સેવા કરી છે, કે તેના અસ્ત થવાના સમાચાર આપણે તીવ્ર શોક પરંતુ સંતોષથી સાંભળીએ છીએ. પરમ શક્તિમાન પ્રભુ તેમના આત્માને અચળ શાંતિ સમર્પો એજ અમારી છેવટની પ્રાર્થના છે.

(મંબંધના પ્રસિદ્ધ સાપ્તાહિક પત્ર 'હિંદુસ્તાન' ઉપરથી.)

સ્વામી વિવેકાનંદ

અમના સદુપદેશ

ભાગ ચોથો.

ભરતખંડના મહાપુરુષો.

ભરતખંડના મહાપુરુષોનો ઉલ્લેખ કરવા જતાં મારી કલ્પના! આગળ એક એવો અત્યંત પ્રાચીન કાળનો ઇતિહાસ ખડો થાય છે કે જે સમયના કોઈ પણ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ ઇતિહાસમાં છેજ નહિ અને જેના ઉપર વીંટાયલા ગાઢ અંધકારનો પડો ઉચકવા માટે દંત-કથાઓ ફેગટ ફાંફાં મારી રહી છે. ભરતખંડે અસંખ્ય મહાપુરુષો ઉત્પન્ન કર્યા છે—વાસ્તવિક રીતે હિંદુ પ્રજાએ હજારો વર્ષો થયાં અસંખ્ય મહાપુરુષોની ઉત્પત્તિ સિવાય ખીજું કંઈજ કર્યું નથી. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી ભરતખંડમાં થઈ ગયેલા સર્વોત્તમ મહાપુરુષો અને ધર્મરાજ્યમાં યુગાંતર કરનાર આચાર્યોના જીવનચરિત્રોનો મેં જેટલે અંશે અભ્યાસ કર્યો છે તે હું આજે તમારી આગળ દર્શાવીશ. પ્રથમ આપણું શાસ્ત્રો વિષે કેટલુંક સમજી લેવાની આવશ્યકતા છે. આપણું

શાસ્ત્રોમાં સત્યના બે જુદા જુદા આદર્શોનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે-

એક આદર્શ સનાતન સત્યનો છે, કે જેનું નિરૂપણ વેદમાં કરેલું છે; અને બીજો પહેલાંના કરતાં કેટલેક દરજ્જે ઓછો પ્રમાણભૂત મનાતો પુરાણ, સ્મૃતિ ઇત્યાદિનો ઉપદેશ છે, કે જે દેશકાળની જુદી જુદી પરિસ્થિતિને માટે વિશેષ ઉપયોગી છે; અને તેનો અધિકાર તેવે પ્રસંગે સર્વોપરિ મનાય છે. જીવાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ તથા તેમના પરસ્પર સંબંધનો વિષય શ્રુતિ અથવા વેદમાં ચર્ચાયેલો છે. બીજા પ્રકારનું સત્ય મનુસ્મૃતિ, યાજુર્વેદકયસ્મૃતિ, એવા સ્મૃતિગ્રંથોમાં તેમજ પુરાણ, તંત્ર વગેરે શાસ્ત્રીય પુસ્તકોમાં સંગૃહીત કરેલું છે. સ્મૃતિ, પુરાણ, તંત્ર એ સર્વને શ્રુતિનો આધાર રાખવો પડે છે; તેઓ શ્રુતિને અધીન છે; કારણ કે જ્યારે કોઈવાર સ્મૃતિ ઇત્યાદિનો સિદ્ધાંત શ્રુતિના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ જાય ત્યારે શ્રુતિનું જ પ્રમાણ મનાવું જોઈએ એવું શાસ્ત્રનું વિધાન છે.

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મનુષ્યના જીવનનો ઉચ્ચતમ આદર્શ તથા તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનની રૂપરેખા સંપૂર્ણ રીતે શ્રુતિ એટલે વેદમાં આપેલ છે; અને તેને વિસ્તારથી સમજાવવાનું તથા સામાન્ય વર્ગને પણ સમજ પડે એવા સ્વરૂપમાં ઉતારવાનું કામ સ્મૃતિ, પુરાણ વગેરેનું છે. સાધારણ રીતે શ્રુતિ સત્યના આદર્શનું માત્ર નિર્દર્શનજ કરાવે છે. મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ અને તેના જ્ઞાનની પરિસીમા ક્યાં સુધી પહોંચે છે એનું સામાન્ય નિરૂપણ શ્રુતિદ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. ધાર્મિક જીવન સંબંધે શ્રુતિ જે ઉપદેશ આપે છે એથી વધારે આપી શકાય એમ છે જ નહિ અને આપવા જેવું અવશિષ્ટ રહેતું પણ નથી. જીવાત્માના સંપૂર્ણ વિકાસ માટે જે જે ઉપદેશની જરૂર છે તે સર્વ શ્રુતિમાં સંપૂર્ણરૂપે જોવામાં આવે છે. માત્ર જુદા જુદા સમય અને સંજોગોમાં કેવા કેવા પ્રકારનું વિધાન કરવું જોઈએ એવી જે માહિતી શ્રુતિમાં નથી તે સ્મૃતિમાં આપેલી છે.

શ્રુતિનું એક ખાસ વિશેષત્વ એ છે કે અનેક મહર્ષિઓએ જીવંત જીવંત સત્યોનો સંગ્રહ તેની અંદર કરેલો છે. એમાંના ધણાખરા પુરુષો હતા, તોપણ કેટલીક સ્ત્રીઓનાં નામ પણ જોવામાં આવે છે. તેમનાં પોતાનાં જીવનચરિત્ર વિષે, તેમના જન્મકાળ વિષે તો આપણે ધર્મજ્ઞ થોડું જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ; પણ તેમના સર્વોત્કૃષ્ટ વિચારો અથવા તો ગંભીર ચિંતનના પરિણામે તેમણે જે સત્યોનું દર્શન કર્યું હતું તે સત્યો આપણા દેશના ધર્મસાહિત્યના ભંડાર રૂપી વેદમાં લખાઈને સચવાઈ રહ્યાં છે. સ્મૃતિકારો વિષે આપણને વધારે માહિતી ઉપલબ્ધ થએલી છે. એ પુરુષો અત્યંત વિશાળ બુદ્ધિવાળા, અદ્ભુત શક્તિસંપન્ન, ઉન્નત ચારિત્ર્યવાળા અને આખા જગતને હલમલાવી નાખવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર મહાત્માઓ હતા. તેમનું ચારિત્ર્ય એવું ઉન્નત હતું કે જેની આગળ તેમના પોતાના ઉપદેશો પણ ઝાંખા પડી જાય છે.

આપણા ધર્મની એક ખાસ વિશેષતા કે જેને આપણે બરાબર સમજી લેવી જોઈએ તે એ છે કે, આપણા ધર્મમાં ધર્મચરિત્ર નિર્ગુણ માનેલો છે, તેની સાથે તે સગુણ છે એવું પણ પ્રતિપાદન કરેલું છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં વ્યક્તિગત સંબંધ રહિત, અનંત, સનાતન તત્ત્વસમૂહની સાથે અસંખ્ય અવતારી પુરુષોએ આપેલા ઉપદેશો પણ ગૂંથેલા છે; પરંતુ શ્રુતિ જે આપણા ધર્મનું મૂળ છે તેમાં તો માત્ર સનાતન તત્ત્વનો જ ઉપદેશ છે. મહાન અવતારી પુરુષો, આચાર્યો તેમજ મહાપુરુષો સંબંધી માહિતી જોઈતી હોય તો પુરાણ અને સ્મૃતિની સહાય લેવી પડે છે. તેની સાથે બીજી એક બાબત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે આપણા ધર્મ સિવાયના જગતના તમામ ધર્મો કોઈ ને કોઈ ધર્મપ્રવર્તક મહાપુરુષ અથવા એવા મહાપુરુષોના સમૂહ સાથે અવિચ્છિન્ન રીતે સંકળાયેલા છે. એ સંધના ધર્મોની ધમારત

અમુક વ્યક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. તેઓને સ્થાપનાર કોઈ એક વ્યક્તિજ હોય છે. તેની રચના તેના સ્થાપનાર વ્યક્તિના આરિચ્ચ અને તેના મનના વલણ અનુસાર થએલી છે. ખ્રિસ્તીધર્મ જીસસ ક્રીસ્ટ ઉપર, મુસલમાનધર્મ મહમદ ઉપર, બૌદ્ધધર્મ બુદ્ધ ઉપર, જૈનધર્મ જિનગણો ઉપર એમ આપણા શુદ્ધ સનાતનધર્મ સિવાયનો દરેક ધર્મ કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિના જીવન ઉપર આધાર રાખે છે. આથી કરીને એ ધર્મસંસ્થાપકોના ઐતિહાસિકત્વ વિષે વિદ્વાનોમાં પુષ્કળ વાદવિવાદ ચાલે એ સ્વાભાવિક છે. હવે જો એ પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગએલા મહાપુરુષો અથવા ધર્મસંસ્થાપકોના અસ્તિત્વને ઇતિહાસનું મળળ પ્રમાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો જે ધર્મની ઇમારત તેના સ્થાપનારના વ્યક્તિત્વ ઉપરજ આધાર રાખે છે તે કડકભૂસ કરીને જમીનદોસ્ત થઈ જાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. માત્ર આપણોજ ધર્મ કોઈ અમુક વ્યક્તિના જીવન ઉપર આધાર રાખતો નથી પણ સનાતન તત્ત્વસમૂહ-ઉપરજ પ્રતિષ્ઠિત થએલો છે, અને તેથી કરીને આપણા ધર્મને ઐતિહાસિક આધારનો ભય છેજ નહિ. આપણા ધર્મનાં સત્યો અમુક મહાપુરુષો અથવા અમુક અવતારી પુરુષો પ્રકટ કર્યા છે માટેજ તે આપણને સર્વને માન્ય હોવાં જોઈએ એમ છેજ નહિ. શ્રીકૃષ્ણનાં વચન-વટે વેદને આધાર મળતો નથી પણ શ્રીકૃષ્ણે જે સત્યો પ્રકટ કર્યા છે તે વેદનું અનુસરણ કરે છે માટેજ તે માન્ય ગણાય છે. શ્રી કૃષ્ણનું શ્રેષ્ઠત્વ એટલાજ માટે છે કે વેદના સિદ્ધાંતોને તેમણે સર્વોત્તમ રીતે સમજાવ્યા છે. ખીજા અવતારી પુરુષો અને મહાપુરુષો માટે પણ એજ નિયમ સમજવો. આપણે પ્રથમજ વિચારી ગયા છીએ કે જીવાત્માના પૂર્ણતમ વિકાસ માટે તથા તેની મુક્તિને માટે જે જ્ઞાન જરૂરનું છે તે સર્વ વેદમાંથી મળી આવે છે. જીવાત્માની મુક્તિની બાબતમાં હવે ખીજું નવીન સત્ય શોધવાનું રહ્યુંજ નથી. સત્ય જ્ઞાનના પરમ લક્ષ્ય-

સ્વરૂપ અદ્વૈતતત્ત્વની આગળ જવાનું કંદિ પણ બની શકે એમજ નથી. મનુષ્યના તત્ત્વચિંતનનું છેલ્લામાં છેલ્લું પરિણામ તે જીવ અને બ્રહ્મની એકતા છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ એ સત્ય કરતાં વધારે આગળ જઈ શકે એમ છેજ નહિ. હજારો વર્ષો થયાં વેદધારા એ પૂર્ણ એકતા જાહેર થઈ ચૂકી છે. કોઈ પણ તત્ત્વચિંતકને એથી આગળ જવાનો અવકાશજ નથી. જે દિવસે ‘તત્ત્વમસિ’નો સિદ્ધાંત પ્રકટ થયો તેજ દિવસે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની પૂર્ણતા થઈ ગઈ અને એ ‘તત્ત્વમસિ’નું સૂત્ર વેદની અંદરનું છે. ત્યાર પછી લોકોને જુદે જુદે સમયે, જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં, દેશકાળને અનુસરીને ઉપદેશ આપવાનું તથા પ્રાચીન સનાતનધર્મના માર્ગ તરફ જનસમૂહને વારંવાર દોરવાનુંજ કામ બાકી રહ્યું હતું. એ કાર્ય બળવવાને માટે દરેક યુગમાં જુદા જુદા મહાપુરુષો અને આચાર્યો પ્રકટ થતા આવ્યા છે. ભગવદ્-ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ધણીજ સ્પષ્ટ ભાષામાં અવતારતત્ત્વને પ્રકટ કર્યું છે. એટલી સ્પષ્ટતાપૂર્વક બીજા કોઈ પણ ધર્મગ્રંથમાં એ વિષે કલ્પેષ્ય કરેલો જોવામાં આવતો નથી.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ भगवद्गीता ॥

“જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ અને અધર્મનો અભ્યુદય થાય છે ત્યારે ત્યારે હું અધર્મનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મની સંસ્થાપના કરવામાટે અવતાર ધારણ કરું છું.”

હિંદુધર્મની ભાવના આવા પ્રકારની છે.

હવે આ ઉપરથી શું ફલિત થાય છે? એક બાજુએ આપણા ધર્મની ભવ્ય ઇમારત મુખ્યત્વે કરીને સનાતન તત્ત્વના પાયા ઉપર સ્થાપિત થયેલી જોવામાં આવે છે. એ તત્ત્વો પૂર્ણપણે સ્વતઃ પ્રમાણિત છે; તેઓ કોઈ પણ વિશિષ્ટ પુરુષના અસ્તિત્વ ઉપર કે કોઈ પણ

પ્રકારના કેવળ યુદ્ધિવાદ ઉપર આધાર રાખતાં નથી. તેમનું સત્યત્વ યુદ્ધિવાદવડે સ્થાપિત કરવાની જરૂર નથી. તેઓ ખરું જોતાં તર્કથી અતીત છે. અમુક ઋષિ, પછી તે ગમે તેવા મહાન હોય અથવા અમુક અવતાર, પછી ભલે તે ધણુજ મહિમાવાન હોય, તે અમુક વચન ઉચ્ચારી ગયા છે માટેજ તે ગ્રાહ્ય છે એવી દલીલ ઉપર આપણા ધર્મની રચના થએલી નથી. આપણે એટલે સુધી બેધડકપણે કહી શકીએ છીએ કે અન્ય દેશોનાં દર્શનશાસ્ત્રો કરતાં ભારતીય દર્શનશાસ્ત્ર-વેદાંત પોતાની એક ખાસ વિશિષ્ટતાને લીધે સમગ્ર વિશ્વના ધર્મ તરીકે મનાવાને યોગ્ય છે. વેદાંતજ આખા જગતમાં સાર્વભૌમિક ધર્મ તરીકે મનાવા લાગ્યું છે, એમ પણ આપણે નિશ્ચિંતપણે કહી શકીએ છીએ, કારણ કે વેદાંત કોઈ પણ વિશિષ્ટ વ્યક્તિને પ્રમાણ માનીને ઉપદેશ આપતું નથી, તે તો માત્ર સનાતન તત્ત્વસમૂહનુંજ દર્શન કરાવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે અવિચ્છિન્ન-પણે સંકળાયેલા ધર્મ જગતમાં સમગ્ર માનવજાતિના ધર્મનું સ્થાન લેવા યોગ્ય નથી. આપણા પોતાના દેશમાંજ આપણે જોઈશું તો કેટલાએ મહાન આત્માઓ થઈ ગએલા માત્રુમ પડશે, પણ તેઓ આખા દેશમાં સર્વને પ્રૂણ્ય નથી. એક નાના સરખા શહેરમાં પણ એવા અનેક જુદી જુદી પ્રતિના ભવ્ય આત્માઓ આપણા જોવામાં આવશે, પણ એકજ વ્યક્તિને બધા ગામના લોકો પોતાના આદર્શ તરીકે માનતા નથી. જો એમજ હોય તો એકજ વ્યક્તિ, પછી તે યુદ્ધ હો અથવા મહામદ હો અથવા જીસસ ક્રીસ્ટ હો, ગમે તે હો, પણ તે આખા જગતને માટે એક માત્ર આદર્શરૂપ શી રીતે મનાઈ શકે ? અથવા એકજ માણસના વાક્યપ્રમાણવડે સમગ્ર નીતિશાસ્ત્ર અથવા આધ્યાત્મિક તત્ત્વ અથવા ધર્મના સિદ્ધાંતોને સત્ય તરીકે આપણે કેવી રીતે સ્વીકારી શકીએ ? વેદાંતધર્મને માટે એવા કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિના

વાક્યને પ્રમાણ તરીકે માની લેવાની બિલકુલ જરૂર નથી. માનવ-જાતિની સનાતન પ્રકૃતિ એજ તેનો પાયો છે. માનવજાતિના સનાતન આધ્યાત્મિક એકત્વરૂપી પાયો ઉપર તેના નીતિશાસ્ત્રની રચના થએલી છે. એ એકતાને પ્રયત્નવડે સિદ્ધ કરવાની કે ઉપજાવી કહાડવાની જરૂર નથી. એ તો અસલથીજ અનુભવાતી આવી છે. બીજા બાજુએ નજર કરીશું તો માલૂમ પડશે કે આપણા દેશના ઋષિ-મુનિઓ છેક પ્રાચીન કાળથી જોતા આવ્યા છે કે જગતમાં મનુષ્યોના મોટા ભાગને કોઈ ને કોઈ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ ઉપર અવલંબન કર્યા વગર ચાલતું નથી. કોઈ ને કોઈ રીતે લોકો એકાદ મનુષ્યને ઈશ્વર તરીકે માની લે છે. જે યુદ્ધ ભગવાને સગુણ ઈશ્વરની વિરુદ્ધ અથવા ઈશ્વરના વ્યક્તિત્વની (Personal God) વિરુદ્ધ ઉપદેશ કર્યો હતો, તેજ યુદ્ધના અવસાનને પૂરાં પચાસ વર્ષ પણ ન થયાં એટલામાં તો તેના પોતાનાજ શિષ્યોએ તેનીજ ઈશ્વર તરીકે સ્થાપના કરી દીધી ! ઈશ્વરને એક વ્યક્તિ તરીકે માની લેવાની આવશ્યકતા તો આપણને સ્વીકારવીજ પડે છે, કેમકે મનુષ્ય-જાતિનો સ્વભાવજ એવો છે કે પરમેશ્વરના અવ્યક્ત સ્વરૂપનો તે સાક્ષાત્કાર કરી શકતો નથી. ઈશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધે પોતપોતાને ફાવે તેમ વૃથા કલ્પના કરવા દૃઢએ (અને ઘણાખરાની બાબતમાં તો તેમની કલ્પના શક્તિ એવી કલુષિત હોય છે કે તેમનો કાલ્પનિક ઈશ્વર ઉપાસનાને યોગ્ય હોતો જ નથી), તે કરતાં તો આ પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વરની જીવંત પ્રતિમાઓ કે જે સમયે સમયે આપણી વચ્ચે આવિર્ભૂત થઈને આપણી સાથેજ વસે છે તેમની ઉપાસના કરવી એજ વધારે ઇષ્ટ છે; કારણ કે કોઈપણ પ્રકારના કાલ્પનિક ઈશ્વર કરતાં અથવા આપણી કલ્પનાવડે ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલા કોઈપણ પદાર્થ કરતાં, સારાંશમાં આપણે ઈશ્વર સંબંધે ઉંચામાં ઉંચો ખ્યાલ કરી શકીએ તે કરતાં

પણ આ મહાપુરુષો વધારે પૂજનીય છે. ઈશ્વર સંબંધે આપણે ગમે તેટલો ઉંચામાં ઉંચો આદર્શ કદપીએ તે કરતાં પણ શ્રીકૃષ્ણ અનેકમણા ઉચ્ચ છે. આપણી કદપનાવડે રચાતા ઉંચામાં ઉંચા આદર્શ કરતાં પણ ખુદ ભગવાન વધારે શ્રેષ્ઠ અને જીવંત આદર્શરૂપ છે. આજ કારણને લીધે કોઇપણ પ્રકારના કાલ્પનિક દેવતાઓને બદલે માનવજાતિ આ મહાપુરુષોની છેક પ્રાચીન કાળથી પૂજ કરતી આવી છે. આપણા દેશના મહર્ષિઓને આ વાતની ખબર હતી, તેથી તેમણે ભરતખંડના તમામ લોકોને આ મહાપુરુષોની અથવા અવતારી પુરુષોની પૂજ કરવાની પૂરતી છૂટ આપી છે, એટલુંજ નહિ પણ જેમને આપણે સધળા નારાયણના સર્વોત્તમ, પૂર્ણ અવતાર તરીકે માનીએ છીએ તે પોતેજ કહે છે કે—

યદ્યદ્વિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રોમદ્વર્જિતમેવ વા ॥

તત્તદેવાવગચ્છત્ત્વં મમ તેજોશસંભવમ્ ॥ ભગવદ્ગીતા.

“મનુષ્યજાતિમાં જ્યાં જ્યાં અદ્ભુત આધ્યાત્મિક શક્તિનો પ્રકાશ જોવામાં આવે ત્યાં હું હું એમ સમજવું. મારા દ્વારાજ એ શક્તિનું પ્રાકટ્ય થયેલું છે.”

આથી કરીને હિન્દુઓને માટે સર્વ દેશના સર્વ અવતારી પુરુષોની ઉપાસના કરવાનો માર્ગ સદાએ ખુલ્લોજ છે. હિન્દુને કોઇપણ દેશના, કોઇપણ ધર્મના સાધુ મહાત્માનું પૂજન કરવાની છૂટ છે. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે આપણામાંના કેટલાક લોકો કોઇ કોઇ વાર ખ્રિસ્તીઓના દેવળમાં જઈને ઉપાસના કરે છે અને મુસલમાન પીર અથવા આલીઆઓની દરધાઓમાં જઈને તો ઘણાએ લોકો એ પરધર્મી સાધુઓ તરફ પૂજ્યભાવ બતાવે છે. એ વર્તણૂક ઘણી ઉદાર અને પ્રશંસનીય છે, કેમકે આપણે શા માટે ઉદાર ન થવું જોઈએ ? શા માટે આપણે અન્ય દેશના મહાત્માઓનું સન્માન ન

કરવું જોઈએ? આપણે હમણાંજ જોઈ ગયા છીએ કે આપણો ધર્મ સાર્વભૌમિક છે. એ એટલો ઉદાર છે, એટલો વિશાળ છે કે સર્વ પ્રકારના પવિત્ર આદર્શોને આદરપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે. જગતમાં જે જે ધર્મના આદર્શો પ્રચલિત થયા છે તે સર્વને આજ ક્ષણે પોતામાં સ્થાન આપવા માટે આપણો ધર્મ તૈયાર છે. ભવિષ્યમાં પણ જે જે આદર્શો પ્રકટ થવાના છે તે સર્વને માટે આપણે ધીરજથી રાહ જોઈએ છીએ. તેમનો પણ આપણે સ્વીકાર કરીશું. વેદાંતધર્મ તેના અનંત, અમર્યાદિત બાહુ પ્રસારીને ઉભો છે. જગતમાં જે જે ધર્મ પ્રકટ થયા છે અને થશે તે સર્વને આલિંગન દેવા તે તૈયાર છે.

મહાત્મા અથવા અવતારી પુરુષોને માટે આપણા ધર્મનો શો મત છે તેનું અહીં સુધી આપણે કાંઈક દિગ્દર્શન કર્યું. હવે એ પહેલા દરજ્જાના મહાપુરુષો કરતાં કાંઈક ઉતરતી પંક્તિના મહાત્માઓ પણ જગતમાં હોય છે તેમના વિષે કંઈક વિચારીશું. વેદમાં ઋષિ શબ્દનો ઉદ્દેશ્ય વારંવાર કરવામાં આવ્યો છે અને એ શબ્દ હાલમાં તો છેક સામાન્ય થઈ પડ્યો છે. ઋષિનું વાક્ય પ્રમાણ શા માટે મનાય છે, એનું તાત્પર્ય આપણે સમજી લેવું જોઈએ. ઋષિ શબ્દનો અર્થ મંત્રનો દૃષ્ટા, એટલે જેણે કોઈપણ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય તે. પ્રાચીન કાળથી એકનો એક પ્રશ્ન હજારો વખત પૂછાતો આવ્યો છે કે ધર્મ તત્ત્વના ખરાપણાનું પ્રમાણ શું છે? બાહ્ય ઇન્દ્રિયોવડે ધર્મની સત્યતા પ્રમાણિત થઈ શકતીજ નથી, એવો ઉત્તર પ્રાચીન કાળથી ઋષિગણે આપતા આવ્યા છે.

“યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।”
(તૈત્તરીય ઉપનિષદ) મનની સાથે તેને (ધર્મને) ન પામવાથી નિષ્ફળ થઈને વાણી પાછી આવે છે. “ન તત્ર ચક્ષુર્ગચ્છતિ ન વાગ્ ગચ્છતિ નો મનઃ । (કેન ઉપનિષદ) ત્યાં નેત્રો જઈ શકતાં

નથી, વાણી જઇ શકતી નથી અને મન પણ પહોંચી શકતું નથી.

સેંકડો યુગના યુગ થયાં ઋષિગણો આનો આજ ઉત્તર આપતા આવ્યા છે. આપણા આત્માનું અસ્તિત્વ, ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ, અનંત જીવન, મનુષ્ય જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય એવા એવા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણને બાહ્ય જગતના અવલોકનથી કદિ પણ સંતોષકારક રીતે મળશે નહિ. આપણું મન જે હમેશાં બદલાતુંજ રહે છે, જેનો પ્રવાહ હમેશાં ચાલુ હોવાથી જે કદિ સ્થિરિતા ધારણ કરતુંજ નથી, જેના ક્ષણે ક્ષણે હજારો વિભાગ થઇ જવાથી જે હમેશાં મર્યાદિત રહે છે તે મન અનંત, અપરિવર્તનીય, અખંડ અવિભાજ્ય સનાતન વસ્તુને કેવી રીતે જાણી શકે ? તેના સ્વરૂપની ધારણા શી રીતે કરી શકે ? જ્યારે જ્યારે મનુષ્યો ચૈતન્યહીન જડસૃષ્ટિના અવલોકનદ્વારા ઉપર કહેલા મહાન પ્રશ્નોનો ઉત્તર મેળવવા ફેગટ ફાંફાં મારે છે ત્યારે તેનું પરિણામ કેવું શોચનીય આવે છે તેનો સાક્ષી જગતનો ઇતિહાસ છે. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે વેદોક્ત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાયજ શી રીતે ? ઉત્તર એ છે કે જાતે ઋષિની અવસ્થાએ પહોંચ્યા વગર એ જ્ઞાન થઇ શકે નહિ. ઋષિઓએ પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન ઋષિ થઇએ તોજ મળે. આપણી બાહ્ય ઇન્દ્રિયોની સહાયથી આ જ્ઞાન મળી શકે એમ નથી. પણ ઇન્દ્રિય-જન્ય જ્ઞાન એજ શું મનુષ્ય જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય છે ? એજ આપણું પ્રાપ્ત્ય અને સર્વસ્વ છે એમ કહેવાની કોની તાકાત છે ? આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્યોના જીવનમાં પણ કોઇ કોઇ મોટા વિલક્ષણ પ્રસંગો ઉભા થાય છે. કોઈ વાર આપણા પરમ પ્રિય સ્વજનને આપણી સમક્ષ મરણ પામતો જોઇએ છીએ અથવા બીજી કોઇ જાતનો આઘાત આપણા હૃદયને થાય છે; તેમજ કોઇ વખત અત્યંત આનંદનો અવસર ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે આપણું મન અત્યંત શાંત બની જાય છે અને ક્ષણવાર સુધી પોતાના ખરા

સ્વરૂપનું દર્શન કરે છે. જે પ્રદેશમાં વાણી અને મન જઈ શકતાં નથી તે ઠેકાણે આપણે ક્ષણવાર પહોંચી જઈએ છીએ અને ત્યાં અનંતનો કાંઈક આભાસ આપણને થાય છે. કાંઈક અપૂર્વ વસ્તુની ઝાંખી થતી હોય એમ લાગે છે. આપણા સામાન્ય જીવનમાં કોઈ કોઈ વાર આપણને આવો અનુભવ થાય છે. અલખત તે વેળા આપણે ઋષિની અવસ્થા કેટલેક અંશે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. હવે અભ્યાસવડે એ અવસ્થા પ્રગાઢ, સ્થાયી અને સંપૂર્ણ થાય એવો પ્રયાસ કરવાનું બાકી રહે છે. આત્મા ઇન્દ્રિયોવડે બંધાયેલો અથવા મર્યાદિત થયેલો છેજ નહિ, એ સત્ય હજારો વર્ષ થયાં પ્રાપ્ત થયેલું છે. આત્મા મન અને યુક્તિવડે પણ બંધાયેલો નથી; જ્ઞાનવડે પણ મર્યાદિત થયેલો નથી. આપણે એટલું જાણી લેવું જોઈએ કે જ્ઞાન એ આત્મારૂપી અનંત શૃંખલાની એક નાનકડી કડી છે. જ્ઞાન એ આત્મા નથી પણ આત્માનો અંશ માત્ર છે. ઋષિઓ જ્ઞાનથી પણ અગમ્ય પ્રદેશમાં નિડરપણે વિચરણ કરીને આત્માનુસંધાન કરતા હતા. જ્ઞાનની સીમા પાંચ ઇન્દ્રિયવડે મર્યાદિત થયેલી છે. આધ્યાત્મિક વિષયનાં સત્યોની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે ઇન્દ્રિયોના પ્રદેશથી કોઈક વધારે આગળના પ્રદેશમાં દાખલ થવું જોઈએ. હજી પણ એવા પુરુષો છે કે જેઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોની સીમાની પેલી મેરના પ્રદેશમાં જવાની શક્તિ ધરાવે છે. તેઓ ઋષિ કહેવાય છે. તેઓ આધ્યાત્મિક સત્યોનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. મારી સામે મૂકેલા આ ટેબલના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ મને કોઈ પૂછે તો કહું કે હું ટેબલને પ્રત્યક્ષ જોઉં છું. તેમ વેદનિહિત સત્યોનું પ્રમાણ પણ પ્રત્યક્ષ અનુભવ એજ છે. એ જ્ઞાનનું સત્યત્વ અનુમાન અથવા તર્કના પુરાવા ઉપર આધાર રાખતું નથી. આ ટેબલના અસ્તિત્વ માટે મારે અનુમાન કે તર્ક કરવાની જરૂર પડતી નથી પણ માત્ર પ્રત્યક્ષ અનુભવવડે હું ટેબલનું અસ્તિત્વ જાણું

છું, તેમ એ આધ્યાત્મિક સત્યોનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આત્મા *જ્ઞાનાતીત અવસ્થામાં કરી શકે છે. એ ઋષિત્વની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં દેશ, કાલ, લિંગ, જાતિ કશાનો પ્રતિબંધ નથી. વાત્સ્યાયન મુક્તકંઠે જાહેર કરે છે કે આ ઋષિત્વ ઉપર ઋષિઓનાં સંતાનો, આર્યો, અનાર્યો, મ્લેચ્છો, મનુષ્ય માત્ર સામાન્ય હક્ક ધરાવે છે. ઋષિત્વ સર્વની સામાન્ય મિલકત છે.

વેદમાં જે ઋષિઓનું વર્ણન કરેલું છે તેમણે આવા પ્રકારની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. આપણા હિંદુધર્મનું અંતિમ લક્ષ્યચિંહ એ અવસ્થાએ પહોંચવાનું છે. એ આદર્શ આપણે કદિ પણ ભૂલી જવો જોઈએ નહિ. હું એટલે સુધી ઇચ્છા રાખું છું કે જગતની અન્ય પ્રજાઓ પણ આ ઉચ્ચ આદર્શને પોતાની નજર આગળ રાખે, અને તેમ થશે તોજ ધર્મના મતભેદથી ઉત્પન્ન થતી તકરારો અને વિસંવાદો શાંત થઈ જશે. શાસ્ત્રોનાં વાચનથી ધર્મનાં સત્યોનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી; તેમજ ગુદા ગુદા મતમતાંતરોવડે, વ્યાખ્યાનોવડે, તર્કવડે, કે બુદ્ધિવાદવડે પણ થઈ શકતો નથી. ધર્મનાં સત્યોનો કેવળ અનુભવવડેજ સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ-ઋષિ બનીને ઋષિની દૃષ્ટિથીજ તેમનું દર્શન કરવું જોઈએ. અંધુઓ ! જ્યાં સુધી તમે પ્રત્યેક જણ ઋષિ ન બનો, જ્યાં સુધી તમે આધ્યાત્મિક સત્યનો સાક્ષાત્કાર ન કરી શકો ત્યાં સુધી તમારા ધાર્મિક જીવનની શરૂઆતજ નથી થઈ એમ નિશ્ચયપૂર્વક માની લેજો. જ્યાં સુધી ઉપર કહી તેવી જ્ઞાનાતીત અવસ્થાના દરવાજા તમારે માટે ખુલ્લા ન થઈ જાય ત્યાં સુધી ધર્મ એટલે કેવળ બકબકાટજ. એવી સ્થિતિ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેની પ્રાપ્તિને માટે તૈયારીજ કરીએ છીએ અથવા બીજાને મોંએ સાંભળેલાં તત્ત્વો ઉપર મિથ્યા વાદવિવાદજ મચાવીએ છીએ. એક

પ્રસંગે બુદ્ધ ભગવાને કેટલાક બ્રાહ્મણ પંડિતોની સાથે વાદવિવાદ કરતાં જે કથન કહ્યું હતું તે આપણી આખતમાં પણ બરાબર લાગુ પડે છે. તે પંડિતો બુદ્ધ ભગવાનની પાસે જઈને બ્રહ્મના સ્વરૂપ વિષે પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા. બુદ્ધે તેમને પૂછ્યું: “ તમે બ્રહ્મનું દર્શન કર્યું છે ? ” પંડિતો કહે: “ ના. ” “ તમારા બાપે દર્શન કર્યું હતું ? તેના બાપે દર્શન કર્યું હતું ? ” પંડિતો કહે: “ અમારા બાપે કે અમારા દાદાએ કે અમારા કોઈ પૂર્વજે બ્રહ્મનું દર્શન કર્યું નથી. ” ત્યારે બુદ્ધ ભગવાન કહે: “ ભાઈઓ ! તમારા કોઈ પણ પૂર્વજે અથવા તમે પોતે જેનું દર્શન કર્યું નથી તેને વિષે ચર્ચા કરીને એકબીજાને પરાસ્ત કરવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન શા માટે કરો છો ? ” આમ જગત આવાજ પ્રકારની જુદી ભાંજગડ કરી રહ્યું છે. વેદાંત આપણને ઉપદેશ આપે છે કે:-

“ નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો

ન મેધયા ન બહુના શ્રુતેન । ” કઠોપનિષદ.

એકલાં ભાષણોવડે આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમજ અત્યંત તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવડે અથવા કેવળ શ્રુતિ એટલે વેદના અભ્યાસવડે પણ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એમ વેદ પોતેજ સ્પષ્ટપણે કહે છે.

આપણે જગતની તમામ પ્રજાઓને વેદના શબ્દોમાં કહેવાને તૈયાર છીએ કે તમારા વિવાદો, ચર્ચાઓ, ભાષણો ફાગટ છે. જે ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા તમે પ્રવૃત્ત થયા છો તે ઈશ્વરનું દર્શન તમને પોતાને થયું છે ? જો તેમ થયુંજ ન હોય તો તમારો ધર્મપ્રચાર એ મિથ્યા આડંબર છે. તમે શું કહેવા માગો છો તેનો અર્થ તમે પોતેજ સમજતા નથી. જો તમે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો હોત તો તમે વિવાદ કરવા તત્પર થાતજ નહિ. તમારા ચહેરા ઉપર કાંઈ અલૌકિક જ તેજ ચળકતું હોત. પ્રાચીન કાળમાં એક ઋષિએ પોતાના પુત્રને બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુને ઘેર મોકલ્યો.

જ્યારે તે પાછો આવ્યો ત્યારે તેને પૂછ્યું: “ તું શું શીખી આવ્યો ? ”
 પુત્રે જવાબ દીધો: “ હું નાના પ્રકારની વિદ્યા શીખ્યો છું. ” ઋષિએ
 કહ્યું: “ ત્યારે તો તું કાંઈજ શીખ્યો નથી, માટે ફરીને ગુરુને ઘેર
 જઈને વિદ્યા પ્રાપ્ત કર. ” તે બીજી વાર ગુરુ પાસે ગયો અને કેટલેક
 કાળે પાછો આવ્યો ત્યારે તેના પિતાએ ફરીથી એનો એજ સવાલ
 પૂછ્યો. પુત્રે જવાબમાં પોતે જે જે વિદ્યા ભણી આવ્યો હતો તે કહી
 બતાવી. એ સાંભળીને તેને ત્રીજી વાર ગુરુને ઘેર મોકલવામાં આવ્યો.
 હવે જ્યારે તે પાછો આવ્યો ત્યારે તેના ચહેરા ઉપર બ્રહ્મતેજ ઝળકી
 રહ્યું હતું. પિતાએ પ્રસન્ન થઈને કહ્યું, ‘ પુત્ર ! આજ તારી કાંતિ
 બ્રહ્મજ્ઞાનીના જેવી તેજસ્વી દેખાય છે. ’ એજ પ્રમાણે તમે પણ
 જ્યારે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરશો ત્યારે તમારી કાંતિમાં,
 સ્વરમાં અને સમગ્ર આકૃતિમાં પરિવર્તન થઈ જશે; અને
 તમારું અસ્તિત્વ માનવજાતિને માટે કલ્યાણપ્રદ ગણાશે.
 એકવાર ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કર્યું એટલે તમારું સામર્થ્ય એટલું બધું વધી
 જશે કે તમારો પ્રતિરોધ કોઈથી પણ થઈ શકશે નહિ. એજ ઋષિત્વ
 આપણા ધર્મનો ઉચ્ચતમ આદર્શ છે. બાકી તો વ્યાખ્યાનો, પ્રવચનો,
 તર્ક, વાદવિવાદ, દર્શનશાસ્ત્ર, દ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદ, અરે ! વેદ સુદ્ધાં-
 એ ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધન માત્રજ છે-ગૌણ છે. તેમની આથી
 વધારે કિંમત આંકી શકાતી નથી. ઋષિત્વની પ્રાપ્તિ એજ મુખ્ય વસ્તુ
 છે. ‘ વેદ, વ્યાકરણ, જ્યોતિષ વગેરે સર્વ વિષયો ગૌણ છે; જે જ્ઞાન-
 વડે આપણે તે અપરિણામી પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીએ તેજ
 જ્ઞાન સત્ય છે; બાકીનું સર્વ મિથ્યા છે. ’ જેમણે આત્મસાક્ષાત્કાર કર્યો
 છે તેજ વૈદિક અર્થ પ્રમાણે ખરા ઋષિ છે. ઋષિ શબ્દવડે આપણને
 એક પ્રકારની વિશિષ્ટ અવસ્થાએ પહોંચેલ વ્યક્તિનું ભાન થાય છે.
 સાચા હિંદુ તરીકે આપણે દરેકે આપણા જીવનમાં વહેલા મોડા એ

ઋષિત્વની પ્રાપ્તિ કરવીજ જોઈએ. તેમ થયાથીજ આપણાં શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે આપણે મુક્ત થઈ શકીશું. અમુક અમુક મત મતાંતરમાં શ્રદ્ધા રાખ્યાથી, અથવા હજારો મંદિરોનાં દર્શન કર્યાથી અથવા દુનિયામાં જોટલી નદીઓ છે તેમાં સ્નાન કર્યાથી મુક્ત થવાશે નહિ, એવો હિન્દુ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે.* માત્ર ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કર્યાથી, મંત્રના દષ્ટા થવાથીજ મુક્ત થવાય છે.

વેદના પછીના યુગનું અવલોકન કરતાં આપણને જણાશે કે સમગ્ર જગતને હલમલાવી નાખવાને સમર્થ મહાપુરુષો-અવતારી પુરુષો એ યુગમાં જન્મ્યા હતા. એવા અવતાર અનેક થઈ ગયા છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના મત પ્રમાણે અવતાર અસંખ્ય છે. તે બધામાંથી રામ અને કૃષ્ણ હિન્દુસ્તાનમાં વિશેષ ભાવે પૂજાય છે. મહર્ષિ વાલ્મીકિએ પ્રાચીન વીરયુગના પૂર્ણ આદર્શરૂપ, સત્યપરાયણતા અને સમગ્ર નીતિતત્ત્વની સાકાર મૂર્તિસ્વરૂપ, આદર્શ પુત્ર, આદર્શ પતિ, આદર્શ પિતા, સર્વશ્રેષ્ઠ આદર્શ રાજ્યકર્તા રામચંદ્રનું ચરિત્ર આલેખીને આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. જે બાપામાં એ મહાકવિએ રામચંદ્રજીના ચરિત્રનું વર્ણન કર્યું છે તેના કરતાં વધારે શુદ્ધ, મધુર અને સરલ ભાષા કોઈ પણ દેશના સાહિત્યમાં જડતી નથી; અને સીતા ! સીતાના ચારિત્ર્યનું વર્ણન કેવી રીતે થઈ શકે ? તમે આખા જગતનું તમામ પ્રાચીન સાહિત્ય શોધી વળો, તોપણ હું તમને હિંમતપૂર્વક કહી શકીશ કે સીતા જેવું બીજું સ્ત્રીપાત્ર શોધવા માટે જગતનું ભવિષ્યનું સાહિત્ય પણ તમારે ઉઘાડવું પડશે અને તેમ કરતાંએ તમે

* જિજ્ઞાસુની અવસ્થાએ પહોંચેલા મનુષ્યને માટેજ આ કથન સમજવાનું છે. જેઓ માત્ર સ્થૂલ પદાર્થો અને તે પાછળના ભ્રમણથી વધુ કંઈ સમજતા નથી તેમને માટે તો એ તીર્થયાત્રા વગેરેજ ઉત્તમ જીવન તરફ ડોકીયું કરવાના પ્રાયમિક દ્વારરૂપ છે.

મંત્રી.

તેવું પાત્ર શોધી શકશે કે કેમ એ સવાલ છે. સીતાનું ચારિત્ર્ય અસામાન્ય છે. એવું ચિત્ર તો જગતમાં એકજવાર ચીતરાયું છે. ફરી કદી કોઈએ ચીતર્યું નથી અને કોઈ ચીતરી શકશે પણ નહિ. કદાચ રામ જેવા પુરુષો કેટલાક થઈ ગયા હોય પણ સીતા જેવી નારી તો બીજી કદિ પણ થઈ નથી. ભરતખંડની સ્ત્રીઓએ સીતાનો આદર્શ પોતાની સન્મુખ રાખીને તેના જેવા થવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. સ્ત્રીચારિત્ર્ય સંબંધે ભરતખંડની પ્રજાએ જે આદર્શ ધડ્યો છે તે આદર્શ સીતામાં સર્વોચ્ચે ઉતર્યો છે અને ભરતખંડની અથવા કોઈ પણ દેશની ઉત્તમ સ્ત્રીઓનાં ચારિત્ર્ય સીતાના ચારિત્ર્યમાં સમાઈ જાય એવી સીતા અદ્વિતીય છે. આજ હજારો વર્ષ થયાં આ દેશનાં નાનાં મોટાં સર્વ માણસો સીતાનું પૂજન કરતાં આવ્યાં છે. અપૂર્વ મહિમાવાન સીતા, પવિત્રતા કરતાં પણ વધારે પવિત્ર, સહિષ્ણુતાની જીવંત મૂર્તિ સીતા અનંતકાળ સુધી ભરતખંડનાં સ્ત્રીપુરુષોને હાથે પૂજયાજ કરશે. જેણે લેશ માત્ર કંટાળો લાવ્યા વગર અત્યંત દુઃખમય જીવન વ્યતીત કર્યું, તે પરમ સાધ્વી, પરમ વિશુદ્ધ ચારિત્ર્ય-વતી, આદર્શપત્ની સીતા એકલી મનુષ્યજાતિને માટેજ નહિ પણ દેવતાઓ માટે પણ આદર્શરૂપ ગણાશે અને આપણા દેશમાં પ્રજાકીય દેવતા તરીકે અનંતકાળ પર્યંત પૂજતીજ રહેશે. આપણે સઘળા તેના ચરિત્રને સારી રીતે જાણીએ છીએ એટલે વિશેષ વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. આપણાં સઘળાં પુરાણો નષ્ટ થઈ જાય, વેદ સુદ્ધાંતમામ શાસ્ત્રોનો નાશ થઈ જાય, આપણી સંસ્કૃત ભાષાનું નામ હમેશને માટે જગતમાંથી ભૂંસાઈ જાય, તો પણ હું હું છું તે ધ્યાન રાખીને સાંભળજો કે જ્યાં સુધી આપણા દેશમાં ગ્રામ્ય ભાષા બોલનારા અજ્ઞાન પાંચજ હિન્દુઓ જીવતા રહેશે ત્યાં સુધી સીતાની કથા તો થવાનીજ. સીતા આપણા દેશનાં સ્ત્રીપુરુષોની નાડીએનાડીમાં અને રગેરગમાં

સંચરી મધ છે. પ્રત્યેક હિંદુ સ્ત્રીપુરુષના રૂધિરમાં સીતાનું રક્ત ધન-કારા ભારે છે; આપણે સધળા સીતાનાં સંતાન છીએ. આમણી સ્ત્રીઓને હાલના નવા જમાનાનો રંગ ચડાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે પણ જે એ પ્રયત્નથી એટલે આધુનિક કેળવણીથી તેમને સીતાના ચરિત્રના આદર્શમાંથી બદલ કરવામાં આવશે તો જરૂર માનવે કે એ કેળવણી-એ શ્રમ બરબાદ જશે. એનાં દૃષ્ટાંત આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ. ભરતખંડની સ્ત્રીઓ માત્ર સીતાને પગલે ચાલીનેજ પોતાની ઉન્નતિ સાધે એજ ઇષ્ટ છે. હિંદુસ્તાનની સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિનો આ એકજ માર્ગ છે.

હવે હું એક એવા મહાપુરુષ વિષે કહેવા માગું છું કે જેમનું આખા દેશમાં અનેક રૂપે પૂજન થાય છે; જે સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક, વૃદ્ધ, સર્વના પરમ પ્રિય અરાધ્ય દેવતા છે. હું એવા મહાપુરુષ વિષે કહેવા માગું છું કે જેમને ભાગવતના પ્રણેતા માત્ર ઇશ્વરાવતાર કહીનેજ સંતોષ પામતા નથી, પણ કહે છે કે—

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

“ખીજા અવતાર તો ભગવાનના અંશ-કલાસ્વરૂપ છે પણ કૃષ્ણ તો સ્વયં ભગવાનજ છે.” એવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિષે હું કાંઈક કહેવાનો વિચાર રાખું છું.

જ્યારે આપણે શ્રીકૃષ્ણના વિવિધ ભાવયુક્ત ચારિત્ર્યનું અવલોકન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સહજ પ્રતીત થાય છે કે એમને માટે આવા પ્રકારનાં વિશેષણો વપરાય એમાં જરા પણ આશ્ચર્ય જેવું નથી. તે એકી વખતે અપૂર્વ સંન્યાસી અને અદ્ભુત ગૃહસ્થ હતા. તેમનામાં રજોગુણનો—સામર્થ્યનો અસાધારણ વિકાસ થયેલો હતો, છતાં તેમનું જીવન અપૂર્વ ત્યાગની ભાવનાથી ભરપૂર હતું. ભગવદ્ગીતાનો અભ્યાસ કર્યા વગર શ્રીકૃષ્ણના ચારિત્ર્યનું રહસ્ય કદિપણ સમજી

શકાયજ નહિ. કારણ કે ગીતામાં તેમણે જે ઉપદેશ આપ્યો છે તેના તે જીવંત મૂર્તિસ્વરૂપ હતા. આ નિયમ દરેક અવતારને લાગુ પડે છે. જે સત્યનો પ્રચાર કરવાના હેતુથી અમુક અવતાર થયો હોય તે સત્ય તે અવતારના ચરિત્રમાં સાકાર રૂપે માલૂમ પડે છે. ગીતાના પ્રચારક શ્રીકૃષ્ણ પોતાના આખા જીવનમાં ગીતાનાં સત્યોની મૂર્તિરૂપ દેખાતા હતા. તે અનાસક્તિના એક મહાન દષ્ટાંતરૂપ હતા. તે પોતાના રાજ્યનો પરિત્યાગ કરે છે અને તેને માટે મનમાં જરા પણ તૃષ્ણા રાખતા નથી. શ્રીકૃષ્ણ-ભરતખંડના તમામ રાજાઓના મુકુટમણિ, જેના એક શબ્દ માત્રથી રાજાધિરાજો સિંહાસન ઉપરથી પદભ્રષ્ટ થઈ જતા તે પોતે રાજા થવાની જરાએ પરવા કરતા નથી. તે બાળપણમાં જેવા સરલભાવથી ગોપીઓ સાથે રમતા હતા તેવોજ સરલભાવ તેમના જીવનની અન્ય અવસ્થાઓમાં પણ જેવામાં આવે છે.

તેમના જીવનનો જે ચિરસ્મરણીય પ્રસંગ અત્યારે મને યાદ આવે છે તે ધણોજ દુર્ભેદીય છે, અને જ્યાં સુધી મનુષ્ય પૂર્ણ બ્રહ્મ-ચર્યવાન અને પવિત્ર ન થયો હોય ત્યાં સુધી એ અદ્ભુત પ્રસંગનું રહસ્ય સમજવાને તેણે માથું મારવું નહિ એજ ખેહેતર છે. એ પ્રસંગ-પ્રેમના અત્યંત અદ્ભુત વિકાસનો પ્રસંગ-જે વૃન્દાવનની મધુર લીલાના વર્ણનમાં એક સુંદર રૂપકના આકારમાં વર્ણવાયો છે, તેનું રહસ્ય સમજવાનો અધિકાર તેનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે, કે જે પ્રેમમદિરાના પાનથી એકદમ પ્રેમોન્મત્ત બની ગયો હોય. એવા મનુષ્ય સિવાય એ વિષયમાં હાથ ધાલવાનો બીજા કોઈનો અધિકાર નથી. ગોપાંગનાઓની પ્રેમ-જનિત વિરહવેદનાનો ભાવ સમજવાને કોણ શક્તિવાન છે ? જે પ્રેમ, પ્રેમના સર્વોત્તમ આદર્શસ્વરૂપ છે, જે પ્રેમ (પ્રેમમૂર્તિ સિવાય) બીજા કશાની અપેક્ષા રાખતો નથી, જે પ્રેમને સ્વર્ગની પણ પરવા નથી, જે પ્રેમને આ લોકની યા પરલોકની કોઈ પણ વસ્તુની લેશ માત્ર દરજ્જા

નથી ! બધુઓ ! જે નિર્ગુણ અને સગુણ ઈશ્વર સંબંધી વિસંવાદનું એકજ માત્ર સમાધાન થઈ શકતું હોય તો તે ગોપીઓના પ્રેમદ્વારાજ થઈ શકે એમ છે. આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે સગુણ ઈશ્વર કરતાં ઈશ્વર સંબંધી વધારે ઉંચો આદર્શ કલ્પવાને મનુષ્ય અસમર્થ છે. વળી આપણે એમ પણ જાણીએ છીએ કે દાર્શનિક દૃષ્ટિથી જોતાં (Philosophical point of view) આખું જગત જેનો પ્રકાશ માત્ર છે એવા સમગ્ર વિશ્વવ્યાપી પરબ્રહ્મને નિર્ગુણ માનવો એજ મત વધારે સ્વાભાવિક છે. બીજી બાજુએ આપણા હૃદયનું વલણ સાકાર ઈશ્વર તરફ થાય છે. આપણા હૃદયને ઈશ્વરનું એવું સ્વરૂપ પ્રિય લાગે છે કે જેને આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ અને જેના ચરણમાં લોટી પડીને આપણા હૃદયના ઉમંગકાનો ઉભરો ડાઘરી નાખીએ. આ કારણને લીધે ઈશ્વરનું સગુણ સ્વરૂપ એ મનુષ્યની શક્તિ જોતાં તેણે ઘેરોઘેરો ઉંચાનાં ઉંચા આદર્શ છે. પણ આ આદર્શ બુદ્ધિવાદ આગળ ટકી શકતો નથી. એજ જુનામાં જુનો મહાપ્રશ્ન, કે જે બ્રહ્મસૂત્રોમાં ચર્ચામાં છે, જે દ્રોપદીએ વનવાસસમયે યુધિષ્ઠિર સાથેના વિવાદ-પ્રસંગે તેને પૂછ્યો હતો, કે જે ઈશ્વર સગુણ, સંપૂર્ણ દયામય અને સર્વશક્તિમાન હોય તો આ નરક જેવો દુઃખમય સંસાર શા માટે આપણી નજરે પડવો જોઈએ ? શા માટે તેણે આવી સૃષ્ટિ નિર્મિત કરી ? તેને તો એક અત્યંત પક્ષપાતી કહેવો જોઈએ, આ પ્રશ્નનું કોઈ પણ રીતે સંતોષકારક નિરાકરણ થઈ શકતું નથી. જે એનું કામપણ ઠેકાણે નિરાકરણ થએલું હોય તો તે માત્ર ગોપીઓના પ્રેમ તરફ શાસ્ત્રમાં જે કહેલું છે તેમાંજ જોવામાં આવશે. ગોપીઓ કૃષ્ણને કોઈ પણ વિશેષણ લગાડવાનું પસંદજ કરતી નહિ. કૃષ્ણ સર્વશક્તિમાન છે, સૃષ્ટિનો રચનાર છે, એ બધું જાણવાની તેમને દરકારજ ન હતી. કૃષ્ણ અનંત પ્રેમમય છે-અસંખ્ય એટલુંજ જ્ઞાન તેમને માટે પૂરતું હતું;

એટલુંજ તેઓ સમજતી હતી. ગોપીઓ કૃષ્ણને હમેશાં વૃન્દાવનમાં ગોપજીવન ગાળનાર કૃષ્ણ તરીકેજ પીછાણતી હતી. શ્રીકૃષ્ણ-રાજાધિ-રાજ શ્રીકૃષ્ણ-અસંખ્ય યોદ્ધાના સમૂહના નેતા શ્રીકૃષ્ણ, ગોપીઓને મન માત્ર એક ગોપાલઆલકજ હતા.

न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये ॥

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताङ्गकिरहैतुकी त्वयि ॥

“હે જગદીશ ! હું ધન, સ્વજન, કવિતા અથવા સુંદર સ્ત્રી એમાંનું કંઈ માગતો નથી; માત્ર જન્મે જન્મે તમારા તરફ મારી અહૈતુકી-નિષ્કામ ભક્તિ રહે એટલુંજ મારું છે.” ધર્મના ઇતિહાસમાં આ ભાવનાએ એક નવીન પ્રકરણ ઉઘાડ્યું છે. અહૈતુકી ભક્તિ-પ્રેમ-નીજ ખાતર પ્રેમ-કોઈપણ જાતના બદલાની ઇચ્છા વગરનો નિર્મળ પ્રેમ-નિષ્કામ કર્મ એ ઉપદેશ ભંગવાન શ્રીકૃષ્ણદ્વારા આખા જગતને સૌથી પહેલીજવાર મળ્યો. માનવજાતિના ઇતિહાસમાં કર્મભૂમિ ભરત-ખંડના ક્ષેત્ર ઉપર સર્વશ્રેષ્ઠ અવતાર શ્રીકૃષ્ણના મુખમાંથી આ ઉપ-દેશ સૌથી પહેલીજવાર પ્રકટ થયો. ભયમૂલક ધર્મ એટલે અમુક પ્રકારનાં ધર્મીયરણુ નહિ કરો તો નરકની યાતના ભોગવવી પડશે, તેમજ કામનામૂલક ધર્મ એટલે અમુક કર્મ કર્યાથી સ્વર્ગસુખની પ્રાપ્તિ થશે, એ માન્યતાઓનો અધિકાર હમેશને માટે નષ્ટ થયો અને મનુષ્યના હૃદયમાં નરકની ભીતિ તથા સ્વર્ગસુખોપભોગની વાસનાને ઠેકાણે અહૈતુકી ભક્તિ અને નિષ્કામ કર્મ, એ એ ઉંચામાં ઉંચા આદ-ર્શની સ્થાપના થઈ.

એ નિર્મળ પ્રેમનો મહિમા હું કયી ભાષામાં વર્ણવું ? હું તો તમને આટલુંજ કહી શકું છું કે ગોપીઓનો પ્રેમ એ બહુજ દુર્લભ પદાર્થ છે; એનું રહસ્ય સમજવું એ બહુજ મુશ્કેલ છે. શ્રીકૃષ્ણના જીવનના આ અપૂર્વ પ્રસંગનું અંદજીત રહસ્ય સમજવાને અશક્ત હોય એવા

મૂર્ખ આપણામાં પણ ઘણા છે. હું ફરીથી કહું છું કે આપણા જ લોકોમાં એવા અપવિત્ર હૃદયના અને મૂર્ખ આત્માઓ છે કે જેઓ ગોપીઓના પ્રેમનું નામ સાંભળતાં જ તેને અત્યંત અપવિત્ર વ્યવહાર સમજીને રખેને પોતે અભગાઈ જાય એવા ભયથી તેનાથી દૂરના દૂર રહે છે. એવા લોકોને હું એટલું જ કહેવા ઇચ્છું છું કે પહેલાં તમે તમારા હૃદયને પવિત્ર કરો, તમારા હૃદયમાંથી કામવાસનાને નિર્મૂળ કરી નાખો; અને એટલું પણ જરાબર સ્મરણમાં રાખો કે જેણે આ ગોપીઓના અદ્ભુત પ્રેમનું વર્ણન કર્યું છે તે બીજા કોઈ જ નહિ પણ જન્મથી જ શુદ્ધ વ્યાસપુત્ર શુકદેવ છે. જે ઇતિહાસકાર ગોપીઓની અદ્ભુત પ્રેમભાવનાને ઇતિહાસના પટ ઉપર નોંધે છે તે મહાયોગી, મહાભક્ત, જન્મથી જ વૈરાગ્યવાન મહાત્મા શુકદેવ છે. જ્યાં સુધી તમારા હૃદયમાં સ્વાર્થપરાયણતા વાસ કરી રહી છે ત્યાં સુધી ઈશ્વર-પ્રેમ તમારે માટે દુષ્પ્રાપ્ય પદાર્થ છે. તમે જેને ઈશ્વરભક્તિ કહો છો તે તો માત્ર ભક્તિનો વ્યાપારી વ્યવહાર છે. ‘હે ઈશ્વર ! હું તને કાંઈક આપું છું; તેના બદલામાં તું મને અમુક પદાર્થ આપ.’ તમારી પ્રાર્થનામાં તમે એવું જ કાંઈક બોલો છો; અને તમારો ઈશ્વર તમને કહે છે કે ‘જો તમે અમુક પ્રકારનાં આચરણ નહિ કરો તો યાદ રાખજો કે તમારા મરણ પછી હું તમારી ખબર લઈશ. તમને કદાચ અનંતકાળ પર્યંત ભડભડ બળતા અગ્નિમાં શેકી નાખીશ.’ જ્યાં સુધી મગજમાં આવા પ્રકારના ખ્યાલનું ભૂસું ભરેલું હોય ત્યાં સુધી ગોપીઓની પ્રેમ-જનિત વિરહવેદના અને ઉન્માદવસ્થા શી રીતે સમજી શકાય ?

“ સુરતવર્ધનં શોકનાશનં સ્વરિતવેણુના સુષ્ટુ ચુમ્બિતમ્ ॥
 इतररागविस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ ”

શ્રીમદ્ભાગવત.

“ હે પ્રાણુવક્ત્ર ! એકવાર-અસ એકવાર તારા અધરામૃતનું

પાન કરાવ, તારા અધરામૃતનું પાન એકજ વાર જેમણે કર્યું છે તેમની અધરામૃતની તથા વધતીજ જાય છે, તેમના સર્વ સંતાપનો નાશ થયો છે, તેઓને ખીજ સર્વ પ્રિય વિષયોનું વિસ્મરણ થયું છે. માત્ર તુંજ-તું એકલોજ અમારી પ્રીતિનો વિષય છે.”

અહાહા ! એકવાર ધનપ્રાપ્તિનો, યશ વધારવાનો મિથ્યા લોભ મૂકી દોઃ એકવાર આ ક્ષણભંગુર સંસાર ઉપરની તમારી આસક્તિનાં બંધન તોડી નાખો. એમ કરશે તોજ તમે ગોપીના પ્રેમનો અર્થ સમજી શકશો. ગોપીનો પ્રેમ એ એવી વિશુદ્ધ ભાવના છે કે તમામ પાર્થિવ પદાર્થોનો, અને વાસનાઓનો સમૂહો ત્યાગ કર્યા વગર તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો ફેાગટ છે. જ્યાં સુધી આત્મા સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર ન થયો હોય ત્યાં સુધી એ પ્રેમનું રહસ્ય ઉકેલવાનો પ્રયત્ન મિથ્યા છે. અંતઃકરણમાં કામવાસના, ધનલોભ, અને યશની આકાંક્ષાનાં ઝરણાં ફૂટ્યાંજ કરતાં હોય છતાં ગોપીના પ્રેમની પરીક્ષા અને પૃથક્કરણ કરવા બેસવું એ કેટલી મૂઢતા ! ગોપીનો પ્રેમ જગતને શીખવવો એજ કૃષ્ણાવતારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. ગોપીનો પ્રેમ એ એવો સ્વર્ગીય અને પરમ પવિત્ર આદર્શ છે કે વેદાન્ત અને દર્શનશાસ્ત્રના શિરોમણિતુલ્ય ગીતા-જેવો ગ્રંથ પણ એ પ્રેમની આગળ કાંઈ હિસાબમાં નથી. ગીતાનો ઉપદેશ સાધકને ધીરે ધીરે વક્ષ્યબિંદુ તરફ પ્રયાણ કરવાને પ્રેરે છે; પણ આ ગોપીનો પ્રેમ ઈશ્વરરસના આસ્વાદનથી થએલી ઉન્માદાવસ્થા-ગાદ પ્રેમાન્મતતા-જ્યાં ગુરુ અને શિષ્ય, શાસ્ત્ર અને ઉપદેશ, ઈશ્વર અને સ્વર્ગ સૌ એકાકાર, તન્મય થઈ જાય છે, જ્યાં ભયમૂલક ધર્મનું ચિન્તનરખું પણ નથી, જ્યાં માત્ર એક પ્રેમાન્મતતા સિવાય ખીજું કાંઈજ નજરે પડતું નથી, ત્યાં સંસારની પૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઈ જાય છે. પ્રેમાન્મત ભક્ત આખા સંસારમાં એક કૃષ્ણ સિવાય ખીજે કાંઈ પદાર્થ જોઈજ શકતો નથી. તેને સર્વ પ્રાણીમાં,

સર્વ પદાર્થમાં કૃષ્ણનું જ દર્શન થાય છે. તેની પોતાની કાંતિ પણ કૃષ્ણ-
તુલ્ય દેખાય છે. તેનો આત્મા પણ કૃષ્ણના રંગથી રંગાઈ ગયો છે.
મહાનુભાવ શ્રીકૃષ્ણનો આવો અદ્ભુત મહિમા છે !

શ્રીકૃષ્ણના જીવનની નાની નાની બાબતો લઈને તે વિષે ચર્ચા
કરવામાં ખાલી વખતની ખરબાદી કરતા નહિ. તેમના જીવનનો જે
મુખ્ય અંશ છે તેનું જ અવલંબન કરી શ્રીકૃષ્ણના જીવનચરિત્રમાં અલ-
બત ઐતિહાસિક દોષ છે, અનેક ક્ષેપક છે, એ અધું ભલે રહ્યું, તેની
સાથે આપણે ક્ષેવા દેવા નથી; પણ સમાજમાં જેને લીધે અપૂર્વ નૂતન
ભાવનો ઉદય થયો તેને અલબત્ત ઐતિહાસિક આધાર હોવો જોઈએ.
બીજા કોઈ પણ પયગંબર અથવા મહાપુરુષના જીવનનું તથા તેના
ઉપદેશોનું અવલોકન કરી જુઓ. તમને તરતજ પ્રતીત થશે કે તેમણે
જે ઉપદેશ આપ્યા છે તે તેમની અગાઉ થઈ ગયેલા મહાપુરુષોના
વચનના પ્રતિધ્વનિજ છે અથવા તેમના સમયમાં દેશમાં જે જે વિચારો
અને ભાવનાઓ પ્રચલિત થયેલાં હતાં તેમનો તેમણે વિશેષરૂપે પદ્ધતિ-
સર પ્રચાર કર્યો છે. એટલે સુધી કે એ મહાપુરુષો ખરેખર થઈ
ગયા છે કે કપોલકલ્પિત છે તે વિષે પણ ઘણા વિદ્વાનોને સંદેહ પડે
છે. પણ શુદ્ધ નિષ્કામ કર્મ, નિષ્કામ પ્રેમતત્ત્વ, અહંતુકી ભક્તિ, એ
આદર્શો શ્રીકૃષ્ણના અગાઉના સમયમાં કદિ કોઈએ પ્રકટાવ્યા હતા એમ
સાબિત કરવાને કોઈ તૈયાર છે ? જો એ આદર્શો શ્રીકૃષ્ણદ્વારાજ
સૌથી પહેલીવાર જગતમાં જાહેર થયા હોય તો તેને પ્રગટાવનાર પુરુષ
હોવોજ જોઈએ એમાં શો સંદેહ ? આ આદર્શો શ્રીકૃષ્ણે બીજા કોઈ
મહાપુરુષના ઉપદેશમાંથી પ્રાપ્ત કર્યા છે અને એ તેમના પોતાના તદ્દન
અપૂર્વ ભાવો નથી એમ સાબિત થઈ શકતું નથી; કારણ કે શ્રીકૃષ્ણના
પ્રાકટ્ય પહેલાં નિષ્કામ પ્રેમ અને નિષ્કામ કર્મની ભાવનાઓ દેશમાં
પ્રચલિત થઈ હોય એમ તે સમયના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડતું

નથી. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એ ભાવનાઓના સૌથી પહેલા પ્રચારક હતા. તેમના અનુયાયી વેદવ્યાસે એ ભાવનાઓને સાધારણ જનસમાજમાં રમતી કરી. માનવ ભાષામાં આવે સર્વોત્તમ આદર્શ કદિ લખાયો નથી. વ્યાસના રચેલા ગ્રંથ (ભાગવત) માં ગોપીજનવલ્લભ-વૃન્દાવનનો ગોપબાલ-એ કરતાં વધારે ઉંચી ભાવના હોઇ શકેજ નહિ. જ્યારે આપણા હૃદયમાં ગોપીના પ્રેમનો ઉન્માદ પ્રકટ થાય, જ્યારે આપણે ભાગ્યશાળી ગોપીઓના હૃદયનો ભાવ સમજી શકીએ, ત્યારે પ્રેમ એ શી વસ્તુ છે તે આપણે જાણી શકીએ. જ્યારે આખું જગત આપણા દૃષ્ટિમાર્ગમાંથી વિલુપ્ત થઇ જાય, જ્યારે આપણા હૃદયમાં બીજી કોઈ પણ વાસનાનું બીજ સરખું પણ ન રહે, જ્યારે આપણી ચિત્ત-શુદ્ધિ સંપૂર્ણ થાય, જ્યારે આપણે માટે બીજું કંઈ પણ પ્રાપ્તવ્ય ન રહે, જ્યારે સત્યાનુસંધાન કરવાની પણ ઇચ્છા રહેવા ન પામે, ત્યારેજ આપણા હૃદયમાં એ પ્રેમોન્માદનો ઉદય થશે; ત્યારેજ આપણે ગોપીની અહૈતુકી, પૂર્ણ નિષ્કામ પ્રેમભક્તિનું સ્વરૂપ સમજવાને લાયક થઈશું. એજ આપણું લક્ષ્યબિન્દુ છે. એ ગોપીનો પ્રેમ મળ્યો એટલે સર્વસ્વ મળ્યું એમજ સમજી લેજો.

હવે આપણે એક પગથીઉં નીચા ઉતરીને ગીતાના પ્રચારક શ્રીકૃષ્ણ સંબંધે આલોચના કરીએ. ભરતખંડમાં હમણાં હમણાં એક એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી જણાય છે કે જેને ગાડીને ઘોડો જોડતી વખતે ઘોડાના મોં આગળ ગાડી મૂકનારની મૂર્ખતા-સાથે સરખાવી શકાય. આપણામાંના ઘણા માણસો એવો અભિપ્રાય ધરાવે છે કે શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ સાથે જે પ્રેમલીલા કરી હતી તે કેટલેક અંશે ભેદભરેલી અને અશ્લીલ પણ છે ! સાહેબ લોકોને એ પસંદ નથી ! અમુક હાકર એ ગોપીના પ્રેમને માટે સારો મત ધરાવતો નથી ! બસ, ત્યારે હવે ઉપાય શો ? સાહેબ લોકોને અને મહાનુભાવ યુરોપિયન

પંડિતોને પસંદ નથી ત્યારે આપણે પણ કૃષ્ણનું અને ગોપીઓનું શું કામ છે ? યુરોપિયન લોકોના અનુભવન વગર કૃષ્ણ રહીજ કેમ શકે ? મહાભારતમાં એકાદ બે નજીવા પ્રસંગો સિવાય ગોપીઓનો ઉલ્લેખજ નથી; માત્ર દ્રૌપદીએ કરેલા સ્તવનમાં અને શિશુપાલે મરણ વખતે કરેલા ઉદ્દગારમાં વૃન્દાવનનો ઇસારો જ કરવામાં આવ્યો છે. ખસ, એ તો ક્ષેપકજ હોવાં જોઈએ ! સાહેબ લોકોને પસંદ નથી ત્યારે આપણને પણ તેમનું પ્રયોજન શું ? ગોપીઓની કથા અને ખુદ શ્રીકૃષ્ણની કથા પણ ક્ષેપક છે ! આવું બોલનારા માણસો—વાલ્મીક્યવૃત્તિમાં તરબોળ થએલા જીવડાઓ, જેમનો ધર્મનો આદર્શ પણ વાલ્મીક્ય-વૃત્તિથી ભરપૂર છે, જેઓ અહીં અમુક સત્કર્મ કરીને તેના બદલામાં સ્વર્ગમાં જવાની આશા રાખે છે, તેઓ આ નિષ્કામ પ્રેમતત્ત્વને કેવી રીતે પીચાણી શકે ? જેઓ મારવાડીની માફક અમુક શુભ કર્મને માટે તેનો ચક્રવર્ત્તિ બ્યાજ સાથે બદલો લેવાની આશા રાખે છે, તેમના વિચાર-પ્રદેશમાં બિચારી પ્રેમધેલી, ભોળા ગોપાંગનાઓને શી રીતે સ્થાન મળે ? ગીતાના અવલોકનથી આપણને પ્રતીત થશે કે ગીતાના જેવો વેદની ટીકા રૂપ ગ્રંથ બીજો લખાયો નથી અને લખી શકાય એમ પણ નથી.

सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः ॥

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

આ વચન અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. શ્રુતિ અને ઉપનિષદોના અર્થ અત્યંત દુર્ભોધ્ય છે; તેમનું તાત્પર્ય સમજવું બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે અનેક ભાષ્યકારોએ પોતપોતાના મતનું પ્રતિપાદન કરવા માટે પોતાને ફાવે તેવા અર્થ મારી મચડીને બેસાડ્યા છે. આથી કરીને ભગવાન પોતે, જે શ્રુતિના પ્રેરનાર છે તેમણે જાતે અવતાર ધારણ કરીને, ગીતાના પ્રચારક બનીને શ્રુતિનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ ભાષામાં સમજાવ્યું. જે પદ્ધતિએ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને શ્રુતિના રહસ્યનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું તે પદ્ધતિ

ભરતખંડને તેમજ આખા જગતને બીજા કોઈ પણ પદાર્થ કરતાં વધારે જરૂરની છે. એમના પછીના જમાનામાં અનેક ભાષ્યકારોએ શ્રુતિ ઉપર તેમજ ગીતા ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં છે; પણ આશ્ચર્ય અને ખેદની વાત એ છે કે એ ભાષ્યકારો શ્રુતિ ઉપર ભાષ્ય લખતી વખતે અને ખુદ ગીતાભાષ્ય લખતી વખતે પણ ભગવાનનાં વાક્યનું રહસ્ય સમજી શક્યા નથી; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ગીતામાં એક વાત કહેલી છે ત્યારે આધુનિક ભાષ્યકારો કાંઈ બીજીજ વાતનું પીંજણ કરે છે. એક અદ્વૈતવાદી ભાષ્યકાર ઉપનિષદ ઉપર ટીકા લખવા તૈયાર થાય છે, હવે ઉપનિષદોમાં દ્વૈતવાદાત્મક અનેક વાક્યો છે, તે બધાંને મારી મચડીને પોતાના અદ્વૈતવાદ સાથે તેમનો મેળ બેસાડે છે અને એમ કરતાં ઉપનિષદનું ખરું રહસ્ય માર્યું જાય છે. વળી બીજો કોઈ દ્વૈતવાદી ભાષ્યકાર ઉભો થાય છે અને તે અદ્વૈતાવાદાત્મક વાક્યોને ગમે તેમ કરી મારી મચડીને દ્વૈતવાદ સાથેજ ઘટાવી દે છે. પરંતુ ગીતામાં શ્રુતિના તાત્પર્યને ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ વિકૃત કરવાનો લેશ માત્ર પણ યત્ન કર્યો નથી. ભગવાન પોતેજ કહે છે કે એ સર્વ જુદા જુદા સિદ્ધાન્તો સત્ય છે. આત્મા ધીરે ધીરે સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મમાંથી વધારે સૂક્ષ્મમાર્ગે આરોહણ કરતો જાય છે. એમ કરતાં આખરે જીવાત્માનું પરમ લક્ષ્ય અનંતપૂર્ણ સ્વરૂપનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે. ગીતામાં એવી પદ્ધતિથી વેદનું તાત્પર્ય સમજાવ્યું છે કે કર્મકાંડ જેવા વિષયને પણ ગીતામાં સ્થાન મળ્યું છે, અને સાથે એમ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે કર્મકાંડવડે પ્રત્યક્ષ મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી, તો પણ મુક્તિના માર્ગ તરફ આગળ વધવામાં કર્મ પરાક્ષ રીતે સાધન થઈ પડે છે એ વાત સત્ય છે. મૂર્તિપૂજન, નાના પ્રકારની યજ્ઞયાગાદિક ક્રિયાઓ, વ્રતો, અતુકાનો એ સર્વ વાજબી છે અને જરૂરનાં છે; પરંતુ જો તે માત્ર એકજ મુખ્ય બાબત ઉપર લક્ષ રાખીને કરવામાં આવે

તોજ, અને તે બાબત તે “ ચિત્તની શુદ્ધિ ” છે. જો હૃદય શુદ્ધ અને સરલ થયું હોય તોજ ઉપાસના યથાર્થ રીતે કરી શકાય અને તોજ તે આપણને અંતિમ લક્ષ્ય સુધી લઈ જાય. એ દૃષ્ટિબિંદુથી નાના પ્રકારની ઉપાસના કરવાની સર્વ પદ્ધતિઓ સારી અને જરૂરની છે. કારણ કે તેમ ન હોત તો તેમની ઉત્પત્તિજ કેમ થઈ શકત ? નાના પ્રકારના ધર્મો અને મતમતાંતરો દાંભિક અને દુષ્ટ માણસોએ લોકો-પાસેથી દ્રવ્ય નીચોવી લેવાના ઉદ્દેશથીજ પ્રચલિત કરેલા છે એવું હાલ કેટલાક માણસો માને છે, પરંતુ તેમ નથી. તેઓએ કરેલા આરોપ ઉપર જપરની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલા સત્ય અને સંગીન જણાય, તોપણ સત્ય હકીકત તો એજ છે કે ધર્મની અથવા સંપ્રદાયની રચના કોઈ પણ મનુષ્યે રચના કરવાના ધરાદાથી કરેલીજ નથી. મનુષ્યજાતિની સ્વાભાવિક જરૂરીઆતને સંતોષવાને માટે કુદરતી રીતેજ જુદા જુદા ધર્મ અથવા સંપ્રદાયનું બંધારણ થએલું છે. જુદી જુદી શ્રેણીના, જુદા જુદા અધિકારવાળાં મનુષ્યોની ધર્મપિપાસા તૃપ્ત કરવાને અર્થે નાના પ્રકારના સંપ્રદાયો ઉભા થએલા હોવાથી તેમની વિરૂદ્ધ લડત ચલાવવાથી સારું ક્ષણ આવનાર નથી. જે દિવસે એ સંપ્રદાયોની જરૂરીઆત નહિ રહે, —તેજ દિવસે જરૂરીઆતને અભાવે તે આપોઆપ સૂકાં પાંદડાંની માફક ખરી પડશે; પણ જ્યાં સુધી તેમનું થોડુંક પણ પ્રયોજન રહેશે ત્યાં સુધી તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન આઘાત કરો, ગમે તેટલી કડક ટીકા કરો, લડત ચલાવો તોપણ તે રહેશેજ રહેશે. તમે બંદુકો અને શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરીને જગતમાં મનુષ્યરક્તની નદીઓ વહેવડાવો પણ જ્યાં સુધી મૂર્તિપૂજન મનુષ્યના ધર્મજીવનની એકાદ પણ જરૂરીઆત પૂરી પાડશે ત્યાં સુધી તમે કદિ પણ મૂર્તિપૂજનનો બહિષ્કાર કરાવવામાં વિજય મેળવશો નહિ. ઉપાસના કરવાની જુદા જુદા પ્રકારની પદ્ધતિઓ એ ધર્મમાર્ગની જુદી જુદી નીસરણીઓ છે અને

તેથી તે રહેવીજ જોઈએ એમ આપણે શ્રીકૃષ્ણના ઉપદેશવડે જાણી શકીએ છીએ.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અંતર્ધાન થયા પછીના યુગમાં ભરતખંડના ઇતિહાસનો એક શોચનીય અધ્યાય શરૂ થાય છે. ભગવદ્ગીતામાંજ નાના પ્રકારના સંપ્રદાય વચ્ચે મચી રહેલા તુમુલ યુદ્ધના કોલાહલનો ધ્વનિ દૂરથી આપણા કાનને અથડાતો લાગે છે; અને તેથીજ સમાધાનમંત્રના મહાન અને અદ્ભુત ઉપદેશક શ્રીકૃષ્ણ જાણે વચ્ચે પડીને વિરોધનું ઉપશમન કરવા શાંતિમંત્ર ન બણતા હોય તેમ કહે છે કે—

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા इव ।   ભગવદ્ગોતા.

“ જેમ સૂત્રવડે મણિ ગૂંથાયલા હોય તેમ આ સર્વ મારામાં ઓતપ્રોતપણે રહેલું છે. ”

અલખત, આપણને સાંપ્રદાયિક ઝગડાનો દૂરથી આવતો કોલાહલ તેજ ધડીથી સંભળાવા લાગે છે. કદાચ ભગવાનના ઉપદેશના પ્રભાવને લીધે થોડા સમય સુધી એ વિરોધ નરમ પડી ગયો હશે અને ભરતખંડના સમાજમાં શાંતિ અને સમાધાનનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્ત્યું હશે, પણ એ થોડા સમયને માટેજ. વિરોધનાં બીજ ભરતખંડના ક્ષેત્રમાં વચાવલાં હતાં; તેનો એક રૂપે નહિ તો બીજે રૂપે પણ અંકુર ફૂટ્યા વગર નજ રહ્યા. ખાસ ધર્મના મતભેદને લીધે નહિ તો શાંતિ-ભેદને લીધે પણ કલહ ઉત્પન્ન થયો. આપણા સમાજનાં એ બળવાન અંગ-બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયવર્ગ-વચ્ચે કલહ મંડાયો; અને એક હજાર વર્ષ સુધી જે પ્રબળ તરંગ આખા ભરાખંડ ઉપર સચરાચર વ્યાપી ગયો તેની ઉંચામાં ઉંચી ટોચ ઉપર આપણને એક અલૌકિક મહિમા-શાલી મૂર્તિનું દર્શન થાય છે. તે ભવ્ય મૂર્તિ કોણ? ગૌતમમુદ્ધ અથવા શાક્યમુનિ. તમને સર્વને એ મહાપુરૂષના ઉપદેશ તથા એમની ધર્મપ્રચાર

કરવાની પદ્ધતિ વિદિત છે. આપણે એમનું ઈશ્વરના અવતાર તરીકે, સર્વશ્રેષ્ઠ નીતિતત્ત્વના પ્રચારક તરીકે, નિહર ધર્મોપદેશક તરીકે અને સર્વોત્તમ કર્મયોગી તરીકે પૂજન કરીએ છીએ. જાણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, પોતે પોતાના શિષ્ય થઈને, પોતાનાંજ ઉપદેશોનાં નીતિસૂત્રોને વ્યવહારિક સ્વરૂપ આપવાને બીજીવાર પ્રકટ ન થયા હોય! જે મહા-વાણીએ ભગવદ્ગીતાનો ઉપદેશ કર્યો તેજ વાણી પુનઃ સંભળાઈ અને જગતને ઉદ્દામોધવા લાગી કે—

સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય જ્ઞાયતે મહતો મયાત્ ।

“આ ધર્મનું સાધારણ—અતિ અલ્પ અનુક્રાન કર્યાથી પણ મહા ભયમાંથી રક્ષણ થાય છે.”

ક્ષિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેऽપિ યાન્તિ પરાંગતિમ્ ।

“શ્રીઓ, વૈશ્યો અને શૂદ્રો પણ પરમ ગતિને પામી શકે છે.”

શ્રીકૃષ્ણની મેઘગંભીર અને આશાપ્રદ મહિમાવંત વાણી સર્વનાં બંધન, સર્વની બેડીઓને તોડી નાખે છે; સર્વને પરમપદને પામવાનો અધિકાર છે એવી મંગલ ઘોષણા કરે છે, તે કહે છે કે—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

“જેનું મન સામ્યભાવમાં સ્થિર થયેલું છે તેણે આ ક્ષણેજ સંસારનો જય કર્યો છે. બ્રહ્મ સમભાવરૂપ અને દોષરહિત હોવાથી તે બ્રહ્મમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે.”

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ॥

न निस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

“પરમેશ્વરને સર્વત્ર સમભાવે રહેલા માનીને જે આત્માવડે આત્માની હિંસા કરતો નથી તે પરમ ગતિને પામે છે.”

ગીતાના આ ઉપદેશનું જીવંત ઉદાહરણ આપવાને માટે, તેના એક અંશને પણ વ્યવહારિક સ્વરૂપમાં ઉતારવા માટે, એ ઉપદેશ આપ-

નાર પોતેજ અન્ય રૂપ ધારણ કરીને બીજવાર મર્ત્યલોકમાં પ્રકટ થયા; અને તે બીજા કોઈજ નહિ પણ દુઃખી, કંગાલ જીવોને ઉપદેશ-મૃતવડે સાંત્વન અને ધૈર્ય આપનાર, સાધારણ જનસમાજના હૃદયનાં ઉંડાણમાં પોતાનો સંદેશો પહોંચે તેટલા માટે દેવભાષા-સંસ્કૃત ભાષાને ત્યાગ કરીને સામાન્ય લોકોની પ્રાકૃત ભાષામાં ઉપદેશ આપનાર, રાજ્યસિંહાસન અને બાદશાહી એશ્વર્યનો ત્યાગ કરીને દરિદ્ર, પતિત અને કંગાલ લોકોની સાથે વાસ કરનાર, બીજા રામચંદ્રની માફક અસ્પૃશ્ય ચંડાલને પ્રેમથી છાતી સરસો ચાંપનાર, દયા અને પ્રેમના મહાસાગરરૂપ શાક્યમુનિ પોતેજ હતા.

તમને એ મહાપુરુષનું ચરિત્ર અને તેમનું અદ્ભુત ધર્મપ્રચારનું કાર્ય સારી રીતે વિદિત છે. પણ એ પ્રચાર કાર્યમાં એક મોટો દોષ હતો અને તે આજ સુધી આપણને નડતો આવ્યો છે. ભગવાન બુદ્ધના પોતાના ચારિત્ર્યમાં લેશ માત્ર દોષ હતો નહિ, તેમનું ચારિત્ર્ય પરમ વિશુદ્ધ અને મહિમાવાન હતું, પણ દુર્ભાગ્યની વાત એ હતી કે બૌદ્ધ-ધર્મના પ્રચારને પરિણામે જે નાના પ્રકારની અસંસ્કૃત-અશિક્ષિત જાતિઓ આર્યજનસમાજમાં પ્રવેશ કરવા પામી તેમનાથી બુદ્ધ ભગવાનના ઉચ્ચ આદર્શ સારી રીતે ધારણ કરી શક્યા નહિ. થોડા વખત સુધી તો એવાં ચિદ્દ દષ્ટિએ પડવા લાગ્યાં કે એ અસંસ્કૃત મનુષ્યો કેટલેક અંશે સંસ્કૃતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યાં છે, પણ એકાદ સૈકો વીત્યો ન વીત્યો એટલામાં તો તેમના પૂર્વજો જેઓ સર્પ અને ભૂતપ્રેતાદિ ભયંકર પદાર્થોની પૂજા કરતા હતા તેમની ઉપાસના પુનઃ ચાલુ થવા લાગી, અને એ રીતે આખો દેશ કુસંસ્કારપૂર્ણ વિધાનોથી ભરપૂર થઈ અત્યંત દુર્દશા અને અવનતિ તરફ ઢળવા લાગ્યો. શરૂઆતમાં બૌદ્ધધર્મના અનુયાયીઓ પ્રાણિહિંસા તરફ અત્યંત તિરસ્કાર બતાવીને વૈદિક યજ્ઞો કે જેમાં પ્રાણીઓનું બલિદાન આપવામાં આવતું તેની

વિરૂદ્ધ હડત ચલાવતા હતા. બૌદ્ધધર્મનો ઉદય થયો તે જમાનામાં પ્રત્યેક હિંદુ કુટુંબોમાં એવા પ્રકારના યજ્ઞ કરવામાં આવતા હતા. પ્રત્યેક ધરમાં યજ્ઞને માટે અગ્નિ પ્રજ્વલિત કરવામાં આવતો, પણ યજ્ઞ-યાગાદિક સંબંધે આના કરતાં વિશેષ આડંબર કરવામાં આવતો નહિ. બૌદ્ધધર્મના પ્રચાર પછી આ યજ્ઞોનાં અનુક્રાંત બંધ થઇ ગયાં, પણ તેમને ઠેકાણે મોટાં ભવ્ય વિશાળ મંદિરો, આડંબરપ્રિય પુરોહિતો, આડંબરપૂર્ણ ઉપાસનાઓ વગેરે જે હાલ આપણે ભરતખંડમાં જોઈએ છીએ તે સર્વની ઉત્પત્તિ થવા લાગી. કેટલાક પંડિતો જેમની પાસેથી આપણે વિશેષ સત્ય હકીકત મેળવવાની આશા રાખી શકીએ તેમનાજ અંધેમાં જ્યારે હું જોઈ છું કે ગૌતમમુદ્દે મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કર્યું ત્યારે મને હસવું આવે છે. બૌદ્ધધર્મ વડેજ બ્રાહ્મણધર્મ અને મૂર્તિપૂજનની કૃપાત્ત થયેલી છે એ વાતની તેમને ખબરજ નથી. બેએક વર્ષની વાતપર એક રશિયન વિદ્વાને એક પુસ્તક પ્રકટ કર્યું હતું, તેમાં જીસસ ક્રીસ્ટના જીવન સંબંધે અદ્ભુત હકીકત શોધી કહાડવાનો અથકારે દાવો કર્યો હતો. એ પુસ્તકમાં એવી હકીકત આપેલી છે કે, જીસસ ક્રીસ્ટ ધર્મસંબંધી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા માટે જગન્નાથના મંદિરમાં બ્રાહ્મણ પંડિતો પાસે ગયો હતો. બ્રાહ્મણ પંડિતોની સાંપ્રદાયિકતા (Sectarianism) અને મૂર્તિપૂજા જોઈને તેને અત્યંત કંટાળો ઉપજ્યો અને તેથી ખિન્ન થઈને તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ટિબેટના* ત્રામાઓ પાસે ગયો અને તેમના ઉપદેશવડે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને સ્વદેશ પાછો ફર્યો હતો. જેમને ભરતખંડના ધર્મતહાસનું લેશમાત્ર પણ જ્ઞાન છે તેમને ઉપર લખેલુ તમામ વૃત્તાંત હડહડતું જુઠાણું છે એમ જણાયા વગર રહેશે નહિ કેમકે જગન્નાથનું મંદિર એ અસલમાં હિંદુમંદિર તરીકે હતુંજ નહિ. તે એક પ્રાચીન બૌદ્ધમંદિર હતું; અને માત્ર અર્વાચીન

કાળથીજ તે હિંદુમંદિર મનાવા લાગ્યું છે. આપણે એ મંદિરને તેમજ બીજાં અનેક બૌદ્ધમંદિરોને હિંદુમંદિરનું સ્વરૂપ આપેલું છે, અને આવા ફેરફાર આપણે હજી પણ કરવા પડશે. જગન્નાથના મંદિરનો આવો ઇતિહાસ છે, અને જીસસ ક્રાઇસ્ટના સમયમાં ત્યાં એક પણ બ્રાહ્મણ હતો નહિ; છતાં તે પુરાતન ઇતિહાસશોધક રશિયન પંડિત કહે છે કે ક્રાઇસ્ટ જગન્નાથના મંદિરમાં બ્રાહ્મણો પાસે ઉપદેશ લેવા ગયો હતો ! ભવ્ય મંદિરો, ઠાઠમાડ ભરેલી ઉપાસનાઓ અને આડંબરપૂર્ણ પુરોહિતોને લીધે બૌદ્ધધર્મની પ્રાણિમાત્ર પ્રત્યે દયા છતાં, તેનું અપૂર્વ નીતિતત્ત્વ છતાં, આત્માના અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ વિષે દધિમાંથી ઈ કહાડવા જેવાં તર્કશાસ્ત્રો છતાં, એ ધર્મની ભવ્ય ઇમારત ભાગીને કકડે કકડા થઇ ગઇ અને તેના જે અવશેષ હાલ રહેલા છે તે અત્યંત કમકમાટી ઉપજાવે એવા છે. બૌદ્ધધર્મની અવનતિ થયા પછી જે કમકમાટી ઉપજાવે એવા બનાવોની શરૂઆત થઇ તેનું વર્ણન કરવાનો અત્યારે સમય પણ નથી અને મારી ઇચ્છા પણ નથી. ભયંકરમાં ભયંકર અને બીભત્સમાં બીભત્સ અનુષ્ઠાનો અને ક્રિયાઓ, મનુષ્યને હાથે કદિપણ નહિ લખાયલા અથવા મનુષ્યની બુદ્ધિવડે કદિપણ નહિ યોજાયલા એવા અત્યંત ભયાનક અને બીભત્સ ગ્રંથો, એ અવનતિએ પહોંચેલા બૌદ્ધધર્મની પેદાશ હતી.

પરંતુ આવી અવસ્થાએ પહોંચેલો છતાં ભરતખંડની જીવનશક્તિ તદ્દન નષ્ટ થઇ ન હતી અને ભવિષ્યમાં પણ કદિ નષ્ટ થશે નહિ. એવા સંજોગોમાં ભરતખંડમાં પુનઃ ચેતન જગાવવાને ઇશ્વરનો આ-વિ-ર્ભાવ બીજીવાર થયો. જે ભગવાને આપણને કોલ આપેલો છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મમાં સડો પેસશે ત્યારે હું પ્રકટ થઇશ તેજ ભગવાન આખરે પ્રકટ થયા. આ વખતે ઇશ્વરાવતાર દક્ષિણ ભારતમાં થયો અને જે તેજસ્વી બ્રાહ્મણ કુમાર વિષે એમ કહેવાય છે કે તેમણે સોળ

વર્ષની વયની અંદર પોતાના તમામ ગ્રંથો તથા ભાષ્યો સંપૂર્ણ કર્યો તે અહ્લુત પ્રતિભાશાળી ભગવાન શંકરાચાર્ય પ્રકટ થયા. એ સોળ વર્ષના બ્રાહ્મણ કુમારના લેખથી તેમજ તેની અહ્લુત શક્તિથી તમામ સુધરેલી પ્રજાઓ વિમોહિત થઇ જાય છે. તેણે દૈવ સંકલ્પ કર્યો કે આખા ભરતખંડને ધર્મના પ્રાચીન વિશુદ્ધ માર્ગ તરફ કોઇપણ રીતે પુનઃ વાળવો જોઇએ. એ કાર્ય કેટલું કઠિન અને વિશાળ હતું તેનો ખ્યાલ તમે કરી જુઓ. તે સમયની ભરતખંડની અવસ્થાનો કાંઇક ચિતાર મેં તમારી આગળ હમણાંજ રજૂ કર્યો છે. જે જે ભયંકર રિવાજોમાં સુધારણા કરવાને તમે તૈયાર થયા છો તે તમામ રિવાજો આજ જમાનામાંથી ઉત્પન્ન થઇને ચાલ્યા આવે છે. તાતાર અને બલુચી જેવી ભયાનક અનાર્ય જાતિઓ જૌદ્ધ બનીને આપણા સમાજમાં ભળી ગઇ. તેઓ પોતાની સાથે પોતાના અસલ પ્રજાગત આચાર-વિચાર લેતા આવ્યા અને આ સંગતિદોષથી આપણા પ્રજા-જીવનમાં પણ કેટલાક અત્યંત ભયાનક, ખીભત્સ અને પાશવ આચાર દાખલ થઇ ગયા અને કાળે કરીને તે વસ્તુતઃ આપણાજ છે એવી ખાંતિ થઇ ગઇ. જૌદ્ધધર્મથી ઉત્પન્ન થએલી આ ભયંકર વિપત્તિએ શંકરાચાર્યના જમાનામાં અત્યંત ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું, અને તે સમયથી આજ દિન સુધી આખા ભરતખંડમાં અવનત જૌદ્ધધર્મ ઉપર વેદાંતનો વિજય થતો આવ્યો છે. હજી પણ એ સંગ્રામ ચાલુ છે. સૈકાના સૈકા વીતી ગયા પણ આ યુદ્ધનો હજી અંત આવ્યો નથી. મહાન તત્ત્વજ્ઞ શંકરાચાર્યે પ્રકટ થઇને જોયું કે જૌદ્ધધર્મ અને વેદાંતનાં મૂળતત્ત્વોમાં મહત્વનો તફાવત નથી. તોપણ યુદ્ધ ભગવાનના શિષ્યો અને ત્યાર પછીની શિષ્યપરંપરા પોતાના આચાર્યના ઉપદેશનું તાત્પર્ય સમજી શક્યા ન હતા, પોતે દુર્ગતિને પામ્યા હતા અને આત્મા તથા

ધર્મિરના અસ્તિત્વનો અસ્વીકાર કરીને હડહડતા નાસ્તિક થયા હતા. શંકરાચાર્યે આ બાબત સિદ્ધ કરી બતાવી અને સઘળા બૌદ્ધમાર્ગીઓ પ્રાચીન ધર્મનું પાલન કરવા લાગ્યા. પણ અફસોસ ! ઉપર કહ્યાં તેવાં અનુષ્ઠાનો—ઉપાસનાઓ કરવાની તેમને સેંકડો વર્ષ થયાં ટેવ પડી ગઈ હતી. હવે શું કરવું એ એક મહાન પ્રશ્ન થઈ પડ્યો.

આવા બારીક સંજોગો વચ્ચે રામાનુજનો જન્મ થયો. રામાનુજ ધણી ઉદાર દિલના અને લાગણીવાળા હતા. પતિત મનુષ્યોનું દુઃખ જોઈને તેમનું હૃદય દ્રવતું હતું, તેમનું દુઃખ રામાનુજના અંતરના મર્મ ભાગ ઉપર આઘાત કરવા લાગ્યું. કાળે કરીને જે નવાં નવાં અયોગ્ય અનુષ્ઠાનો અને ઉપાસનાવિધિઓ સમાજમાં રૂઢ થઈ ગયાં હતાં તેમને રામાનુજે બની શક્યાં તેટલાં શુદ્ધ કર્યા અને નવી નવી અનુષ્ઠાનપદ્ધતિઓ તથા ઉપાસનાપ્રણાલીની રચના કરીને જે વર્ગના લોકોને તેમની જરૂર હતી તેમને એ સર્વ બાબતોનો ઉપદેશ આપ્યો. તેની સાથે તેમણે બ્રાહ્મણ્યથી ચંડાલ જાતિ સુધીના તમામ લોકોને માટે ઉંચામાં ઉંચી આધ્યાત્મિક ઉપાસનાનાં દ્વાર મોકળાં કરી આપ્યાં. આ પ્રમાણે રામાનુજે આરંભેલા કાર્યનો પ્રદેશ વધારે ને વધારે વિસ્તૃત થવા લાગ્યો. દક્ષિણ ભારતમાંથી બહાર નીકળીને તેના ઉપદેશના તરંગ ઉત્તર હિંદુસ્તાનના લોકોનાં હૃદયને પણ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. તે દેશમાં જન્મેલા કેટલાક આચાર્યો રામાનુજનો ઉદ્દેશ હૃદયમાં ધારણ કરીને એવાજ પ્રકારનું કાર્ય પોતપોતાના પ્રાંતોમાં કરવા લાગ્યા. એ પછી મુસલમાન રાજાઓના સમયમાં એટલે કે રામાનુજના અવસાનને ઘણાં વર્ષ થઈ ગયા પછી મધ્ય યુગમાં થઈ ગયેલા ભરતખંડના તમામ આચાર્યોમાં શ્રીચૈતન્ય અથવા ગૌરાંગ પ્રભુ સર્વોત્તમ સ્થાન ભોગવે છે. રામાનુજના સમય પછી ધર્મપ્રચાર કરવાની પદ્ધતિમાં એક વિશેષ તત્ત્વ એ જોવામાં આવે છે કે ધર્મનાં દ્વાર તમામ શ્રેણીના લોકોને માટે

એકસરખી રીતે ખુલ્લાં મૂકવામાં આવ્યાં છે. સાધારણ જનસમાજને શ્રુતે હાથે ધર્મનો ઉપદેશ કરવાનો ઉદ્દેશ જેમ શંકરાચાર્યની અગાઉ થઈ ગયેલા આચાર્યોએ સાચવ્યો હતો તેમ રામાનુજની પછીના આચાર્યોએ પણ તેજ મૂળ ઉદ્દેશનું પાલન કર્યું છે. શંકરાચાર્યની ઉપર સંકુચિત-પણાનો-સાંપ્રદાયિકપણાનો મિથ્યા આરોપ શા માટે મૂકવો જોઈએ તે હું સમજી શકતો નથી. એમણે રચેલા ગ્રંથોમાં કોઈપણ પ્રકારનું સંકુચિતપણું મારા જોવામાં આવતું નથી. જેમ ભગવાન 'મુક્તના ઉપ-દેશોને તેમના શિષ્યોએ વગર સમજીને વિકૃત કરી નાખ્યા તેવીજ રીતે શંકરાચાર્ય ઉપર પણ જે સંકુચિતપણાનું દોષારોપણ થાય છે તેમાં ઘણું કરીને તેમનો દોષ નથી; પણ તેમના શિષ્યો, જે ગુરુનો ઉપદેશ યથાર્થ રીતે સમજી શક્યા નહિ તેમનોજ દોષ છે.

હું હવે ભગવાન શ્રીચૈતન્ય સંબંધી કાંઈક વિવેચન કરીને આજનું વ્યાખ્યાન પૂરું કરીશ. તે ગોપીઓના પ્રેમોન્મત્ત મહાભાગના જીવંત આદર્શ હતા. ચૈતન્ય ભગવાન બ્રહ્મણ કુળમાં, પાંડિત્યને માટે પ્રસિદ્ધ એવા પિતાના પુત્ર હતા. તેઓ પણ શંકરાચાર્યની માફક ચૈાદ વર્ષની નાની વયે ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રોફેસર થયા હતા અને તર્કયુક્તમાં હિંદુ-સ્તાનના મોટા મોટા દિગ્વિજયી પંડિતોને જમીનદોસ્ત કરી નાખતા હતા, કારણ કે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના પ્રભાવથી વાગ્યુક્તમાં જય મેળવીને સર્વશ્રેષ્ઠ પંડિતની પદવી પ્રાપ્ત કરવી એજ જીવનનો ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ આદર્શ છે એવા સંસ્કાર તેમના મગજપર નાનપણથી ઠસાવવામાં આવ્યા હતા. એક સાધુપુરુષની કૃપાથી એમની જીવનપ્રણાલીમાં એક-દમ પરિવર્તન થઈ ગયું. વાદવિવાદ, તર્કયુક્ત, ન્યાયશાસ્ત્રનું પ્રોફેસરપણું બધાનો એકદમ તેમણે ત્યાગ કર્યો. તેમના હૃદયમાંથી ઉજળતા ભક્તિના તરંગોવડે આખો બંગદેશ ભક્તિરસમાં ડુબી ગયો અને લાખો મનુ-ષ્યોનાં હૃદયને શાંતિ મળી. તેનો પ્રેમપ્રવાહ નિઃસીમ હતો. સાધુ અને

પતિત, હિન્દુ અને મુસલમાન, પવિત્ર અને અપવિત્ર, સર્વ કોમનાં, સર્વ શ્રેણીનાં મનુષ્યો, વેશ્યાઓ સુદ્ધાં તેના પ્રેમામૃતનાં ભાગીદાર થયાં. તેની કૃપાની છાયા સર્વના ઉપર વિસ્તરાતી હતી, અને જો કે તેમણે પ્રવર્તવેલા સંપ્રદાયમાં હાલ ભયંકર સડો પેડેલો. જેવામાં આવે છે—કાળક્રમે કયા ધર્મમાં—કયા સંપ્રદાયમાં સડો નથી પેડો?—તોપણ આજ દિન સુધી દરિદ્ર પામર જ્ઞાતિબ્રષ્ટ પતિત જનો, જેને કોઈપણ સમાજ કે સંપ્રદાય પોતાનામાં સંઘરતાં નથી તેવા ત્રિતાપદગ્ધ આત્માને ચૈતન્ય ભગવાનનો સંપ્રદાય આશ્રય અને સાંત્વન આપતો આવ્યો છે. આમ છતાં સત્યની ખાતર મને કહેવાની ફરજ પડે છે કે જેટલા સંપ્રદાયો શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનના પાયાપર રચાયેલા છે તેમનામાં અદ્ભુત ઉદારભાવ જેવામાં આવે છે. કોઈપણ શંકરમતાવલંબી વ્યક્તિ એમ નહિ કહી શકે કે ભરતખંડમાં પ્રચલિત થએલા જુદા જુદા સંપ્રદાયો વચ્ચે વાસ્તવિક રીતે તફાવત છે. આ પ્રમાણે જો કે તેમણે ખુદ્ધિવાદમાં અભેદનો સ્વીકાર કર્યો હતો, પરંતુ જ્ઞાતિબંધનની ખાખતમાં તેઓ જુની સંકુચિત ભાવનાનો ત્યાગ કરી શક્યા ન હતા. એથી ઉલટું વૈષ્ણવ આચાર્યો જ્ઞાતિભેદની ખાખતમાં ઘણી ઉદારતા બતાવે છે. તેઓ કોઈપણ જાતિના મનુષ્યને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં દાખલ કરતાં સંકોચાતા નથી. આમ છતાં તેમના ધર્મતત્ત્વમાં પણ એક પ્રકારની વિલક્ષણ સંકુચિત વૃત્તિ જેવામાં આવે છે.

શંકરાચાર્યમાં ખુદ્ધિનો અદ્ભુત વિકાસ અને રામાનુજના હૃદયની અદ્ભુત ઉદારતા આપણા જેવામાં આવે છે. હવે ભરતખંડને શંકરાચાર્યની અદ્ભુત ખુદ્ધિ અને રામાનુજની વિશાળ-નિઃસીમ ઉદારતાનું એકસામટું સંમેલન જેમાં થએલું હોય એવી એક વ્યક્તિની આ જમાનામાં જરૂર હતી. હિંદુસ્તાનની પ્રજા એક એવા મહાપુરુષની રાહ જોતી હતી કે જે દરેક સંપ્રદાયમાં એક આત્માનું, એક ઈશ્વરની

શક્તિનું દર્શન કરે, જે પ્રાણિમાત્રમાં ઇશ્વરને વિદ્યમાન રહેલો અનુભવે, જેનું ઉદાર હૃદય ભરતખંડનાં અને ભરતખંડની બહારના દેશોનાં દરિદ્ર, દુર્બલ અને પતિત મનુષ્યોને માટે દ્રવીભૂત થાય, જેની વિશાળ બુદ્ધિ તત્ત્વજ્ઞાનના કૂટમાં કૂટ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરી શકે, જે ભરતખંડના અને અન્ય પ્રજાઓના તમામ પરસ્પર વિરુદ્ધ સંપ્રદાયોની એકતા અને સત્યતા સિદ્ધ કરીને પોતાની સમન્વય કરવાની અદ્ભુત શક્તિવડે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિનો વૈભવ અને હૃદયની ઉચ્ચ ભાવનાયુક્ત સાર્વભૌમિક ધર્મનું દર્શન કરાવી શકે.

ઉપર જણાવ્યા જેવો એક મહાપુરુષ ભરતખંડમાં ચોડાંજ વર્ષ ઉપર જન્મ્યો હતો અને અનેક વર્ષ સુધી તેના ચરણ સમીપ બેસીને તેમનો ઉપદેશ સાંભળવાને હું ભાગ્યશાળી થયો હતો. એવા મહાપુરુષના જન્મને માટે જ્યારે યોગ્ય સમય આવ્યો, જ્યારે જનસમાજને તેની ખરેખરી જરૂર જણાઈ ત્યારે તેણે દર્શન આપ્યું. આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે તેનો જન્મ અને તેના જીવનનું કાર્યક્ષેત્ર એક એવા નગરની પાસે હતું કે જે નગરનો શિક્ષિત વર્ગ પાશ્ચાત્ય ભાવનાઓથી ઉન્મત્ત બની ગયો હતો અને જે નગર હિંદુસ્તાનનાં ખીન્ન સ્થાનો કરતાં વિશેષપણે યુરોપિયનસાધ બની ગયું હતું. તેની પાસે પુસ્તકીયા જ્ઞાન લેશમાત્ર પણ ન હતું, જે મહા બુદ્ધિશાળી છતાં પોતાનું નામ પણ પૂરું લખી શકતા ન હતા અને તેમ છતાં પણ જેમના કથનને યુનિવર્સિટીના સર્વોત્તમ, તીક્ષ્ણતમ બુદ્ધિસંપન્ન ગ્રેજ્યુએટો એકે અવાજે સ્વીકારતા હતા એ મહાપુરુષની મગજશક્તિ આગળ આપણે બધા નાના આળક જેવા છીએ. તે એક વિલક્ષણ પુરુષ હતા. તેમનો ઇતિહાસ ઘણો લાંબો છે, તે કહેવા જેટલો અવકાશ પણ મને આ સમયે નથી, માત્ર આપણા ભરતખંડના સર્વ મહાપુરુષોના પૂર્ણપ્રકાશસ્વરૂપ, યુગાચાર્ય

એ મહાત્મા *શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના નામનોજ ઉલ્લેખ કરીને આજે હું વિરામ લઇશ. એમના ઉપદેશ આજના જમાના માટે અત્યંત ઉપકારક છે એમ હું માનું છું. એ મહાપુરુષની અંદર પરમાત્માની વિભૂતિનો પ્રકાશ હતો એ નિશ્ચયપૂર્વક માનજો. એક ગરીબ બ્રાહ્મણનો પુત્ર કે જેનો જન્મ બંગાળામાં કોઇક દૂરના અપ્રસિદ્ધ ગામડામાં થયો હતો તેને આજે યુરોપ અને અમેરિકાનાં હજારો શિક્ષિત સ્ત્રીપુરુષો દેવતુલ્ય માનીને વંદન કરે છે, અને હજી પણ તેના ઉપાસકોની સંખ્યા અનેકગણી વધતી જાય છે. ઈશ્વરની ઇચ્છાનો ભેદ સમજવા કોણ સમર્થ છે? હે બંધુઓ! જો તમે આ મહાપુરુષના જીવનમાં ઈશ્વરના ઉદ્દેશ અને પ્રેરણાનું દર્શન ન કરી શકો તો મારે કહેવું પડશે કે તમે અંધ છો-જન્મમાં અંધ છો. જો ફરી કોઇ વખત પ્રસંગ આવશે તો હું તેને વિષે તમને વિશેષ હકીકત કહીશ. હાલ તો વ્યાખ્યાન સંપૂર્ણ કરતા પહેલાં એટલુંજ જણાવું છું કે, જો હું મારા આખા જીવનમાં એક પણ સત્ય જાહેર કરી શક્યો હોઉં તો તે સત્ય હું તેમની પાસેથી શીખ્યો છું; મારાં વ્યાખ્યાનોમાં જે કંઇ અસત્ય, ભ્રમાત્મક, માનવ-જાતિને અનુપકારક બાબતો આવી ગઇ હોય તે સર્વ મારીજ છે અને તેને માટે હું સંપૂર્ણ રીતે જવાબદાર છું.

* શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસના અદ્ભુત ઉપદેશ અને કથામૃત આ સંસ્થા તરફથી ચાર ભાગમાં પ્રસિદ્ધ થનાર છે. આવતા (૧૯૭૪ ના) વર્ષમાંજ એકાદ બે ભાગ પ્રસિદ્ધ થશે.

આપણું હાલનું કર્તવ્ય.

[આ વ્યાખ્યાન સ્વામી વિવેકાનંદજીએ ટ્રિપ્લિકેન શહેરની સાહિત્ય સભા સમક્ષ આપ્યું હતું. સ્વામીજી અમેરિકા ગયા તે પહેલાં આ સભાના સભાસદો સાથે તેમનું ઓળખાણ થયું હતું. તેમની સાથે સ્વામીજીએ જુદા જુદા અનેક વિષયો ઉપર ચર્ચા કરી હતી. એ ઉપરથી મદ્રાસના લોકો સ્વામીજીની અદ્ભુત શક્તિ પિછાણી શક્યા અને પરિણામે એ લોકોનાજ પ્રયાસથી શિકાગોની ધર્મમહાપરિષદમાં હિન્દુધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે તેઓને મોકલવામાં આવ્યા. આ સર્વ સંજોગોને ધ્યાનમાં લેતાં આ વ્યાખ્યાન વિશેષ મનન કરવાયોગ્ય છે.]

જગત્ જોમ જોમ આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરતું જાય છે તેમ તેમ દિવસે દિવસે જીવનના મહાપ્રશ્નો વિશેષ ગંભીર અને વિશાળ થતા જાય છે. છેક પ્રાચીન કાળમાં સમગ્ર જગતની એકતા અને અખંડત્વરૂપ વેદાંતનું મહાન સત્ય જ્યારથી શોધી કહાડવામાં આવ્યું ત્યારથી ઉન્નતિનો મૂલમંત્ર અને તેનું ખરેખરું તત્ત્વ જાહેર થઈ ચૂક્યાં હતાં. આખા જગતને પોતાની સાથે લીધા વગર એક પરમાણુ પણ એકલું આગળ વધી શકતું નથી, આખા જગતને પોતાની જોડે ઉન્નતિના માર્ગમાં વાળ્યા વગર કોઈ પણ દિશામાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉન્નતિ સાધી શકાતીજ નથી, અને જીવનને લગતા કોઈ પણ મહાપ્રશ્નનો નિર્ણય સંકુચિતપણે એકાદ પ્રજ્ઞના કે જાતિના હિત તરફ દૃષ્ટિ રાખીને થઈ શકતોજ નથી, એ સત્ય હવે દિવસે દિવસે વધારે સ્પષ્ટપણે સમજાતું જાય છે. પ્રત્યેક ભાવના અથવા પ્રત્યેક આકાંક્ષા વધારે ને વધારે ઉદાર અને પ્રશસ્ત થતાં થતાં આખરે સમગ્ર માનવજાતિના—અરે ! પ્રાણિમાત્રના—આખા જગતના હિત અને ઉન્નતિનો

તેમાં સમાવેશ કરી શકાય એવાં તેમને સાર્વભૌમિક કરવાની જરૂર છે. આપણો દેશ પ્રાચીન કાળમાં શામાટે ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવતો હતો અને હાલમાં કેટલાંક શતક થયાં શા કારણથી તે સ્થાન ગુમાવી બેઠો છે, તેનું કારણ ઉપર કહેલા જગતના મહાનિયમવડે સમજાશે. અનુસંધાન કરતાં જણાશે કે આપણી અવનતિ થવાનાં કારણમાં આપણી સંકુચિત દષ્ટિ અને કાર્યક્ષેત્રની સાંકડી મર્યાદા, એ બે મુખ્ય છે.

જગતમાં બે પ્રજાઓ વિલક્ષણ ઉત્પન્ન થઇ છે. તે બેકની ઉત્પત્તિ એક મૂળ પ્રજામાંથી થયેલી છતાં બેઉ જુદા જુદા દેશોમાં અને જુદા જુદા સંજોગોમાં વસવાથી તેમણે બેઉએ જીવનના મહાપ્રશ્નોનો નિર્ણય જુદી જુદી રીતે કર્યો. મનુષ્ય-જીવનના તત્ત્વદર્શનને લગતા મહાપ્રશ્નોનો ઉત્તર મેળવવા માટે જે બે પ્રાચીન પ્રજાઓ મથન કરી રહી હતી, તેમાંની એક આપણી પ્રાચીન આર્યપ્રજા અને બીજી પ્રાચીન ગ્રીકપ્રજા હતી. અરુદ્રપી શ્વેત મુકુટથી સોહામણો અને ભવ્ય દેખાતો હિમાલય પર્વત જેની ઉત્તર દિશાએ આવેલો છે, જેની ખીણોમાં નિર્મળ જળથી ભરેલી અને સમુદ્ર જેવી વિશાળ નદીઓ વહે છે, જેનાં સનાતન અરણ્યો તે દેશના વતનીને જગતની સીમાનું ભાન કરાવે છે, એવા હિંદુસ્તાનમાં વસતી આર્યપ્રજાની દષ્ટિ સ્વાભાવિક રીતે અંતર્મુખ થઈ. આર્યપ્રજા મૂળથીજ અંતર્મુખ તો હતીજ, તેમાં ચારે દિશાએ જ્યાં જુએ ત્યાં નાના પ્રકારનાં ભાવોદ્દીપક દસ્યો આવેલાં હોવાથી એ પ્રજાની સૂક્ષ્મ-ભાવગ્રાહી બુદ્ધિ સ્વાભાવિક રીતે બહાર ન જતાં અંતરમાં વળી અને દેહની અંદર રહેલા સનાતન તત્ત્વનું શોધન કરવામાં રોકાઈ. પોતાના મનનું પૃથક્કરણ કરવું એજ આર્યપ્રજાનો મુખ્ય વિષય બન્યો પડ્યો.

આ બાજુએ ગ્રીકપ્રજા જગતના એક એવા પ્રદેશમાં જન્મને વસી કે જેનાં કુદરતી દસ્યોમાં ગાંભીર્ય કરતાં સૌન્દર્યનું તત્ત્વ વિશેષ

હું. આર્કિપેલેગો સમુદ્રમાં આવેલા રણિયામણા ટાપુઓનો સમૂહ—
ચારે દિશાએ પ્રકૃતિની રચના સાદી પણ રમણીય—આવા સંજોગોને
લીધે ગ્રીકપ્રજાની બુદ્ધિ બહિર્મુખ બની અને તેથી તે બાહ્ય જગતનું
પૃથક્કરણ કરવામાં મશગૂલ થઈ ગઈ. આનું પરિણામ આપણે જોઈએ
છીએ કે *ભરતખંડમાં નાના પ્રકારનાં પૃથક્કરણાત્મક (Analytical)
વિજ્ઞાનની રચના થઈ અને ગ્રીકપ્રજાએ એકીકરણાત્મક (Generali-
sation) શાસ્ત્રો ઉત્પન્ન કર્યાં.

આર્યપ્રજાની બુદ્ધિ પોતાના ખાસ વિષયમાં આગળ ને આગળ
પ્રગતિ કરતી ગઈ અને તેના શ્રમનું પરિણામ ધાર્મિક આશ્ચર્યજનક
નિવડયું. હજી પણ ન્યાયશાસ્ત્રના વિષયમાં હિંદુ પંડિતોનું મગજ અદ્-
ભુત કામ કરે છે; હિંદુસ્તાનના વિદ્વાનો જે અસાધારણ મગજશક્તિ
ધરાવે છે તેવી શક્તિ જગતની બીજી પ્રજાઓ ભાગ્યેજ ધરાવી શકશે.
આપણે જોઈએ છીએ કે બુદ્ધિની હરિક્ષાઈમાં હિંદુસ્તાનના વિદ્યાર્થીઓ
યુરોપ, અમેરિકા અને જાપાનની યુનિવર્સિટીઓમાં ધણીવાર દિગ્વિજય
કરી આવે છે. હિંદુપ્રજાનાં રચેલાં ન્યાયશાસ્ત્રની ઝીણવટ અને સૂક્ષ્મ
પૃથક્કરણશક્તિ જોઈ ભલભલા યુરોપિયન પંડિતોનાં મગજ ચક્રરાઈ
જાય છે. પરંતુ મુસલમાનોએ ભરતખંડ જિતી લીધો ત્યાર પહેલાં
આશરે એકાદ બે શતકથી ભારતીય પ્રજાનું પ્રજાગણ ક્ષીણ થવા લાગ્યું

* મનુષ્યના મનમાં ચાલતા આપારનું પૃથક્કરણ અને વર્ગીકરણ
કરતાં કરતાં આર્યપ્રજાએ વેદાંત અને ન્યાયશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન કર્યાં અને મનુ-
ષ્યના બંધારણનું શોધન કરતાં કરતાં “તત્ત્વમસિ” નો મહાન સિદ્ધાંત
પ્રાપ્ત કર્યો. ગ્રીકપ્રજાએ બહારના જગતની સુંદરતાનું અવલોકન કરીને
શિક્ષણશાસ્ત્ર, જે આખા જગતમાં શ્રેષ્ઠ મનાય છે, તેને પૂર્ણ કળાએ પહોં-
ચાડ્યું. ભારતીય પ્રજાની મોટી ફતેહ વેદાંત છે ત્યારે ગ્રીકપ્રજાની મહાન
ફતેહ ત્યાંની પાષાણનિર્મિત ભવ્ય મૂર્તિઓ છે.

હતું. એ અરસામાં આપણા લોકો ઉપર કહ્યું તેમ માનસિક શક્તિનો અત્યંત દુરુપયોગ કરવા લાગ્યા હતા. આથી કરીને એ શક્તિની આપોઆપ અવનતિ થવા લાગી. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે ભારતીય સંસ્કૃતિનાં એકેએક અંગ જેવાં કે શિલ્પ, સંગીત, વિજ્ઞાન, એ તમામની પડતીનાં ચિહ્ન દેખાવા લાગ્યાં. શિલ્પકળામાં અસલની ઉદાર ભાવનાઓ અદૃશ્ય થઈ ગઈ. ભાવનાની ઉત્કૃષ્ટતા અને અંગ-પ્રત્યંગની સમતા સચવાઈ નહિ. બધા વિષયોમાં હદબહાર અલંકારનો શોખ દાખલ થઈ ગયો. સમસ્ત પ્રજાની ઉત્સર્ગ શક્તિનો નાશ થયો. સંગીતમાં પણ પ્રાચીન સંસ્કૃત સંગીતની હદયને ડોલાવી નાખે એવી ગંભીરતા રહી નહિ. અસલ પ્રત્યેક સુર સ્વતંત્રપણે પોતપોતાના યોગ્ય સ્થાનમાં રહીને અપૂર્વ સંવાદમય એકતાનતા ઉત્પન્ન કરતો હતો તેજ શાસ્ત્રીય સંગીત ભ્રષ્ટ થઈ ગયું અને દરેક સુરનું સ્વતંત્રપણું જતું રહ્યું. આપણી આધુનિક ગાયનકળામાં અનેક સુરનો ખીચડો થઈ ગયો છે—કેટલાક મિશ્રસુરની કશા નિયમ વગરની ગૂંથણી થઈ ગઈ છે. આ આપણા સંગીતશાસ્ત્રની અધોગતિની નિશાનીઓ છે. આપણી ભાવનાઓ, આપણા આદર્શો, આપણું તે જમાનાનું અને ત્યાર પછીના સમયનું સાહિત્ય વગેરે વિષયોનું પૃથક્કરણ કરીને જોઈશું તો તેમાં પણ એનો એજ બહારના કૃત્રિમ અલંકારોનો શોખ અને ઉત્સર્ગ-શક્તિનો પૂર્ણ અભાવ નજરે પડશે. આપણી પ્રજાનું ખાસ કાર્યક્ષેત્ર જે ધર્મ અને ધર્મવિષયક તત્ત્વજ્ઞાન છે, તેમાં પણ ભયંકર અધોગતિ થએલી જણાશે. જે પ્રજા આજે સેંકડો વર્ષો થયાં ડાખે હાથે પાણી પીવું જોઈએ કે જમણે હાથે પીવું જોઈએ, એ અત્યંત ગંભીર (!) અને ઉપયોગી (!) સવાલનો નિવેડો લાવવા માટે શાસ્ત્રાર્થ કરવામાંજ રોકાઈ રહી છે, તે પ્રજા પાસેથી બીજી શી આશા રાખી શકાય ? જે દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ પંડિતો સેંકડો વર્ષો થયાં સ્પર્શસ્પર્શનો અને પ્રાયશ્ચિત્તનો

નિર્ણય કરવામાં જ પોતાની બુદ્ધિનો-જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતા આવ્યા છે, શું ખવાય અને શું ન ખવાય એનો નિર્ણય કરવા માટે જ તર્ક-યુક્ત મચાવી રહ્યા છે, તે પ્રજા અવનતિના નીચામાં નીચા પગથીએ પહોંચી જાય એમાં આશ્ચર્ય શું? વેદાંતનાં ગંભીર તત્ત્વચિંતન, આખા જગતના તત્ત્વદર્શનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મનાતા ઈશ્વર અને આત્મા સંબંધી મહાન, પ્રોજવલ્લ સિદ્ધાંતો નષ્ટપ્રાય થઈ જઈને ધોર અરણ્યમાં નિવાસ કરતા ગણ્યા ગાંઠ્યા સાધુ સંન્યાસીઓની પાસે જ તે સચવાઈ રહ્યા અને બાકીનો આખો દેશ શું ખવાય અને શું ન ખવાય, કોને અડકાય અને કોને ન અડકાય એ મહત્વના (!) પ્રશ્નોના નિરાકરણમાં જ વળગી પડી ગયો ! મુસલમાનોએ હિંદુસ્તાન જિતી લીધો તેથી પણ અલખત થોડો ઘણો લાભ તો થયોજ; કારણ કે જગતની અધમમાં અધમ શક્તિ પણ ઉંચામાં ઉંચા મનુષ્યને કાંઈ ને કાંઈ શીખવી શકે એમ છે. આટલું છતાં પણ મુસલમાન વિજેતાઓ આપણી પ્રજામાં ચેતનનો સંચાર કરી શક્યા ન હતા.

ત્યાર પછી આપણા સારા નશીએ કેં માઠા નશીએ દેશમાં અંગ્રેજી અમલની શરૂઆત થઈ. અલખત, વિદેશી પ્રજાનો વિજય કોઈ પણ પ્રજા ચાહતી નથી કેમકે તે સર્વોચ્ચ શુભફળદાયક હોતું નથી. આમ છતાં ગમે તેવા અશુભ બનાવોમાંથી પણ કોઈ કોઈવાર શુભ પરિણામ નીકળી આવે છે. અંગ્રેજ પ્રજાએ ભરતખંડ જિત્યો તેમાંથી એક મહત્વનું શુભ ફળ નીપજ્યું છે. ઇંગ્લંડ અને આખો યુરોપખંડ પોતાની સંસ્કૃતિને માટે ગ્રીસદેશનો ઋણી છે. યુરોપિયન પ્રજાઓના તમામ આદર્શો ગ્રીક સંસ્કૃતિના પ્રતિધ્વનિ માત્ર છે. ત્યાંના દરેક ઘરમાં, ગૃહસંગ્રહારનાં સાહિત્યમાં પણ ગ્રીક સંસ્કૃતિની છાપ સ્પષ્ટપણે જોવામાં આવે છે. એ ગ્રીક સંસ્કૃતિ અને પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિનું જો શુભ મિલન ભરતખંડની ભૂમિ ઉપર હાલ થવા પામ્યું છે, તે અંગ્રેજી

અમલનું એક શુભ પરિણામ છે. આ પ્રમાણે ધીરે ધીરે ખળભળાટ મચાવ્યા વગર ભારતીય પ્રજામાં પરિવર્તન થવાનો યુગ મંડાયો છે અને આપણે ચારે બાજુએ જે ઉદાર, ચેતનપ્રદ પુનરુત્થાનનાં આંદોલન આખા દેશમાં ફરી વળતાં જોઈએ છીએ તે એ ભિન્ન સંસ્કૃતિના આદર્શોના-સમેલનનું પરિણામ છે. આપણી માનવજીવન વિષેની ભાવનાઓ દિવસે દિવસે વધારે ઉદાર અને પ્રશસ્ત થવા લાગી છે. આપણે ઉદારતા, સહૃદયતા અને સહાનુભૂતિથી માનવજીવનના મહા પ્રશ્નો તરફ નજર કરતાં શીખ્યા છીએ. જે કે આ નવા યુગના આરંભમાં આપણે એક પ્રકારના ભ્રમમાં પડ્યા હતા અને આપણા આદર્શોને કેટલેક અંશે સંકુચિત કરવા તરફ વલણ બતાવ્યું હતું તોપણ હમણાં હમણાં આપણે આપણી ભૂલ જોઈ શક્યા છીએ અને હવે સ્વીકારતા થયા છીએ કે જે વિશાળ ભાવનાઓ અને સહૃદયતાભરેલા ઉદાર વિચારો દેશમાં બધે ફેલાવા લાગ્યા છે તે આપણાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોના ઉપદેશના સ્વાભાવિક પરિણામરૂપ છે. આપણા શાણા પૂર્વજોએ છેક પ્રાચીન કાળમાં જે સત્યો શોધી કહાડ્યાં હતાં તેજ સત્યોને જો બરાબર વ્યવહારમાં ઉતારવામાં આવે તો આપણે ઉદાર અને મોટા મનના થયા વગર રહીએજ નહિ. સાંકડી ગલીમાંથી બહાર આવીને સર્વ પ્રજાઓના આદર્શ સાથે હસ્તમિલન કરવું તથા એકબીજાના વિચાર અને ભાવનાઓની આપ લે કરીને વિશેષ ઉદાર થવું અને અંતે સાર્વભૌમિક ભાવ ધારણ કરવો એજ આપણાં તમામ શાસ્ત્રના ઉપદેશનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે; પણ આપણે એ ઉપદેશથી વિમુખ થતા આવ્યા, આપણા સાંકડા વિચારોને વધારે ને વધારે સાંકડા કરતા ગયા અને તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે આપણું જીવન નિર્માલ્ય અને શુષ્ક થઈ ગયું.

આપણી ઉન્નતિના માર્ગમાં થોડાક અંતરાય છે. તેમાં સૌથી મુખ્ય અંતરાય ‘આપણેજ સર્વ પ્રજાઓમાં શ્રેષ્ઠ છીએ’ એવું આપણું

મિથ્યાભિમાન છે. ભરતખંડ પ્રતિ મારા અંતઃકરણમાં સાચો પ્રેમ છે; સ્વદેશના કલ્યાણ અર્થે શ્રમ લેવાને હું સદાએ તત્પર છું; હિંદમાતા-પ્રત્યે હું અત્યંત ભક્તિભાવ રાખું છું; આપણા પૂર્વજોમાં મને પુષ્કળ શ્રદ્ધા અને સન્માન છે; તોપણ દુનિયાની અન્ય પ્રજાઓ પાસેથી આપણે હજી ઘણું શીખવાનું છે એ ભાવનાનો હું કદિ પણ ત્યાગ કરી શકતો નથી. આપણે ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા માટે તમામ પ્રજાઓના ચરણ સમીપ નમ્રતાપૂર્વક બેસવું જોઈએ. સર્વ પ્રજાઓ આપણને કાંઈ ને કાંઈ નવું શીખવી શકે એમ છે, એ વાતનું તમે કદિ પણ વિસ્મરણ કરતા નહિ. આપણા શ્રેષ્ઠ સ્મૃતિકાર મનુભગવાન કહે છે કે:—

“ શ્રદ્ધાવાનો શુભાં વિદ્યામાદર્શિતાવરાદપિ ॥

અંત્યાદપિ પરોધ્રમઃ સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ ॥ ”

“ શ્રદ્ધાવાન થઈને નીચ જાતિ પાસેથી પણ હિતકર વિદ્યા ગ્રહણ કરવી, ચંડાલ પાસેથી પણ શ્રેષ્ઠ ધર્મ શીખી લેવો વગેરે. ” જે આમજ છે તો આપણે મનુભગવાનના સાચા પુત્રો તરીકે તેમની આજ્ઞાનું જરૂર પાલન કરવું જોઈએ. જે કોઈ વ્યક્તિ આપણને કાંઈ નવું શીખવી શકે એમ હોય તેની પાસેથી ઐહિક અથવા પારમાર્થિક વિષયનું શિક્ષણ લેવાને હમેશ તૈયાર રહેવુંજ જોઈએ.

વળી આ વાતનું પણ વિસ્મરણ થવું ન જોઈએ કે આપણે પણ જગતને કાંઈક શીખવવાને બંધાયેલા છીએ. ઇતર દેશો સાથે આપણે કોઈ જાતનો સંબંધ રાખવાની જરૂર નથી એવી સંકુચિત ભાવનાનો ત્યાગ કરવાનો સમય હવે આવી પહોંચ્યો છે. આપણે ભૂતકાળમાં એકવાર એવા સાંકડા વિચારને સેવ્યો હતો, કે તેની સખત શિક્ષા તરીકે આપણે લગભગ એક હજાર વર્ષ થયાં ગુલામગિરીમાં સડીએ છીએ. આપણે ખીજી પ્રજાઓની સાથે આપણી તુલના કરવા માટે વિદેશ ગયા નહિ, આપણે જગતના પ્રવાહની ગતિને ધ્યાનમાં રાખીને

વર્તતાં શીખ્યા નહિ, એજ ભરતખંડની પ્રજાની બુદ્ધિમાં પેટેલા સડાનું મુખ્ય કારણ છે. આપણી એ ભૂલને માટે કુદરતે આપણને સખત શિક્ષા કરેલી છે; રખેને એવી ભૂલ આપણે બીજીવાર કરીએ ! હિંદુ-એને પરદેશ જવાની જરૂર નથી એ વિચાર છોડકરવાદી અને અહં-કારભરેલો છે. એવા અભિપ્રાયોને તમારા પગ તળે છૂંદી નાખો. તમે જેમ જેમ હિંદુસ્તાનમાંથી બહાર નીકળીને અન્ય પ્રજાઓમાં ભ્રમણ કરશો તેમ તેમ તમે તમારું પોતાનું અને તમારા દેશનું કલ્યાણ સાધી શકશો. જે એવું વર્તન તમે સેંકડો વર્ષ અગાઉ રાખ્યું હોત તો તમારી આવી દુર્દશા ન થઈ હોત અને તમારો દેશ પરતંત્ર નજ બન્યો હોત. ચેતનનું મોટામાં મોટું સ્પષ્ટ ચિહ્ન વિસ્તાર છે. જે તમારે જીવતા રહેવું હોય તો તમારા જીવનનો વિસ્તાર કરો; તમારા છીછરા કુવામાંથી, તમારી સાંકડી ગલીમાંથી બહાર નીકળો. જે પળે તમારો વિસ્તાર બંધ થશે તેજ પળે તમારું મૃત્યુ થયું સમજજો. સાવધાન થાઓ ! વિપત્તિ તમારી નજર આગળ છે. હું યુરોપ અને અમેરિકા જઈ આવ્યો તેનો તમે સહૃદયભાવે ઉલ્લેખ કર્યો છે. મારે ત્યાં જવાનું થયું, એ વિસ્તૃતિનીજ-પ્રજાજીવનની ફરીથી થતી ચેતનાવસ્થાની પહેલી નિશાની છે. એ નવજીવનની અસર આપણી પ્રજાના થરેથરમાં પહોંચવા લાગી છે અને તેનાજ બળવડે હું દૂરના દેશોમાં નિક્ષિપ્ત થયો અને હજી બીજા હજારો થશે. હું જે કહું છું તે ધ્યાનથી સાંભળજો. જે આ પ્રજાનું અસ્તિત્વ ટકી રહેવાનું હશે તો હું કહું છું તે પ્રમાણે જરૂર થવાનુંજ. આ વિસ્તૃતિ આપણી પ્રજાના નવજીવનનું સૌથી મુખ્ય લક્ષણ છે અને માનવ-જાતિના સમગ્ર જ્ઞાનભંડારમાં આપણે જે હિસ્સો આપવાનો છે, સમગ્ર જગતનું કુન્નતિ મંદિર ચણવામાં આપણે જે સહાય આપવાની છે તે પણ એ વિસ્તૃતિની સાથે અન્ય દેશોમાં જવા પામશે.

આ બનાવ કાંઈ તદ્દન નવીનજ નથી. તમારામાંના જેઓ એમ માનતા હશે કે ભરતખંડની પ્રજા તો અનાદિકાળથી પોતાના દેશની હદમાંજ ભરાઈ બેઠી છે તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. તેમણે પોતાનાં પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો નથી; તેમણે પોતાનો પ્રજા-સંબંધી ઇતિહાસ કદિ વાંચ્યો નથી. જો કોઈ પણ પ્રજાને પોતાનું અસ્તિત્વ સાચવી રાખવું હોય તો તેણે જગતને કાંઈક આપવું જોઈએ. પ્રાણુની કુરબાની આપશે તોજ પ્રાણુનું રક્ષણ કરી શકશે. જો તમે કાંઈ પ્રાપ્ત કરો તો તેના બદલામાં તમારે સર્વને કાંઈ ને કાંઈ આપવું જોઈએ. આટલાં હજારો વર્ષ થયાં આપણે હજી ટકી રહ્યા છીએ એ વાતની ના પાડી શકાય એમ છેજ નહિ. શા કારણથી આપણે હજી પૃથ્વીપર જીવતા છીએ એ પ્રશ્નનો યથાર્થ ઉત્તર મેળવવો હોય, તો મૂર્ખ માણસો ગમે તેમ કહે, પણ એટલું કબૂલ કરવુંજ પડશે કે આપણે પરાપૂર્વથી જગતને કાંઈ ને કાંઈ આપતાજ આવ્યા છીએ.

ભરતખંડે જગતને જે અર્પણ કર્યું છે તે ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, પ્રજા અને આધ્યાત્મિક જીવનની ભાવના એજ છે. ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે, ધર્મપ્રચારનો માર્ગ મોકળો કરવા માટે સૈન્યની જરૂર હોતી નથી. પ્રજા અને તત્ત્વજ્ઞાન મનુષ્યરક્તના પ્રવાહ ઉપર થઈને વહન કરતાં નથી; રુધિરથી ખરડાયલાં શબના ઢગલાઓ ઉપર થઈને કુચ્ચ કરતાં નથી; જીલમ અને ત્રાસ વર્તાવીને આગળ વધતાં નથી; પણ શાંતિ અને પ્રેમની પાંખ ઉપર આરૂઢ થઈને શાંતભાવે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય છે. હમેશા એ પ્રમાણેજ બનતું આચ્યું છે. એટલું તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે ભરતખંડની પ્રજાએ અલબત્ત જગતને કાંઈ ને કાંઈ અર્પણ તો કર્યું છેજ. લંડનમાં મને એક યુવાન અંગ્રેજ સ્ત્રીએ સવાલ પૂછ્યો હતો કે, ‘તમે હિન્દુઓએ શું કર્યું છે? તમે કોઈ પણ પ્રજા ઉપર જય મેળવ્યો નથી.’ અંગ્રેજ લોકોનો સ્વભાવ જોતાં-એક વીર, સાહસિક, ક્ષાત્ર ગુણવાળી અંગ્રેજ મહિલાનું આ કથન સત્ય છે.

તેમના વિચાર પ્રમાણે એક પ્રજા બીજી પ્રજાને જીતી લે તેમાંજ તેનું જૌરવ સમાયલું છે. તેમના દૃષ્ટિબિન્દુથી તેમની એવી માન્યતા કદાચ સાચી હશે, પરંતુ આપણા દૃષ્ટિબિન્દુથી જોતાં તો તે તદ્દન વિપરીતજ છે. જ્યારે હું મારા મનને પૂછું છું કે ભારતખંડની શ્રેષ્ઠતાનું કારણ શું છે, તો મને એકજ ઉત્તર મળે છે કે ‘આપણે કોઇ પણ પ્રજાને શસ્ત્રયુદ્ધમાં પરાજિત કરી નથી એજ છે.’ એમાંજ આપણું જૌરવ સમાયલું છે. ‘આપણો ધર્મ બીજાઓનો પરાજય કરવાને ઉદ્યુક્ત થતો નથી’ એવા ઉદ્દગાર તમે ધણીવાર સાંભળતા હશો. હું અત્યંત ખેદ સાથે જણાવું છું કે જે માણસો પાસેથી આપણે વધારે ઉદાર વિચારની આશા રાખીએ છીએ તેમને મોંએથી પણ એવાજ ઉદ્દગાર મારા સાંભળવામાં આવ્યા છે. મને તો એમજ સમજાય છે કે આપણો ધર્મ અન્ય ધર્મો કરતાં સત્યની વધારે નજદીક હોવાનું કારણ એજ છે કે આપણો ધર્મ પરધર્મ ઉપર વિજય મેળવવા માટે કદિ પણ તત્પર થયો નથી; આપણા ધર્મે કદિ પણ મનુષ્યના લોહીની નદીઓ વહેવડાવી નથી; તે હમેશ આશીર્વચન અને શાંતિમંત્રનોજ ઉચ્ચાર કરતો આવ્યો છે. સર્વ ધર્મના અનુયાયીઓની સાથે તે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિપૂર્વક હસ્તમિલન કરતો આવ્યો છે. પરમતસહિષ્ણુતા અને સહાનુભૂતિની ભાવનાને માત્ર આપણાજ દેશમાં વ્યવહારિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. બીજા દેશોમાં એ ભાવના માત્ર મોંએ બોલવામાં અને શાસ્ત્રનાં યોથાંમાંજ બાંધી રાખવામાં આવી છે. આ એકલોજ દેશ છે કે જ્યાં હિન્દુઓ મુસલમાનોમાટે મસ્જિદો અને ખ્રિસ્તીઓ માટે દેવળો બાંધે છે. તો હે બંધુઓ ! તમે સારી પેઠે

+ વિલાયતમાં કુઓલિક લોકો પ્રોટેસ્ટન્ટ મતના પ્રચારના ખર્ચમાં એક પાઈ પણ આપવાની ના પાડે છે ત્યારે હિન્દુસ્તાનની સરકારી તીજેરીમાંથી ખ્રિસ્તીધર્મ શિખવતી શાળાઓને માટે શાંટ અને ખ્રિસ્તી બિરાધોના ભારે પગાર પણ અપાય છે !

સમજી શક્યા હશે કે આપણે આપણા આદર્શો જગતને અનેકવાર પહોંચાડ્યા છે; પણ તે લેશ માત્ર પણ કોલાહલ મચાવ્યા વગર, શાંતિથી અને ગુપ્તપણેજ. ભરતખંડની પ્રજાની એજ કાર્યપદ્ધતિ છે. ભારતીય તત્ત્વચિંતનનું મુખ્ય લક્ષણજ શાંતિ અને નિરભિમાનપણું છે. એ શાંતિની પાછળ જે પ્રયત્ન શક્તિ કામ કરી રહી છે તેને કોઈપણ બળવાચક નામ લાગુ પાડી શકાતું નથી. એજ ભારતીય દિલસૂરીની નિઃશબ્દ છતાં અતિ આકર્ષક શક્તિ છે. જ્યારે કોઈપણ વિદેશી વ્યક્તિ આપણા દેશના સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવા તત્પર થાય છે ત્યારે શરૂઆતમાં તો તેને અત્યંત કંટાળો ઉપજે છે; કારણ કે આપણા સાહિત્યમાં યુરોપિયન સાહિત્યની માફક દિલને ઉશ્કેરે એવી વસ્તુસંકલના અને તીવ્ર ગતિ નથી. યુરોપનાં કર્ણુરસપ્રધાન નાટકોની સાથે આપણા દેશનાં કર્ણુરસપ્રધાન નાટકોની તુલના કરી જુઓ. પાશ્ચાત્ય નાટકો લાગણી ઉશ્કેરે એવા પ્રસંગોથી ભરપૂર છે. તે ક્ષણભર આપણા હૃદયમાં ભાવનું ઉદ્દીપન કરે છે પણ તેમનું વાચન પૂરું થયા પછી તરતજ તેનો પ્રત્યાઘાત થવા માંડે છે અને થએલી તમામ અસર આપણા મગજમાંથી ઉડી જાય છે; જ્યારે ભરતખંડનાં કર્ણુરસપ્રધાન નાટકો મેસ્મેરિઝમની માફક ધીરે ધીરે, નિઃસ્તબ્ધપણે, હૃદયમાં ખળભળાટ મચાવ્યા વગર, શાંતપણે ઉંડી અસર કરે છે; અને એકવાર તેમને વાંચવાનો આરંભ કર્યો કે તેની પ્રયત્ન અસર વાંચનાર ઉપર થવા માંડે છે અને પછી વાંચનાર તે અસરમાંથી છુટી શકતો નથી. આપણા સાહિત્યના રસની વાંચનારને જીવનપર્યંત લાગની લાગી જાય છે. જેમણે આપણા દેશના સાહિત્યને હાથમાં લેવાની હિંમત ચલાવી છે તેમણે આ મોહિનીનું બળ અનુભવ્યું છે અને તેની સાથે જિંદગી સુંધી પ્રેમબંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.

જેમ ઝાકળનું ટીપું નિઃશબ્દભાવે, અદૃશ્ય રીતે અને લેશ માત્ર સ્વા. ચિ. ૪

પણ અવાજ ક્યાં વગર સુંદર મુલાખના પુષ્પની કલિને વિકસિત કરે છે; તેમ આખા જગતના તત્ત્વદર્શનના સમૂહ ઉપર ભારતીય તત્ત્વદર્શને છૂપી અને સ્થાયી અસર કરેલી છે. શાંત, અચ્છાદિતભાવે પણ પોતાના અજ્ઞાન બળવડે તેણે સમગ્ર જગતના વિચારસમૂહમાં મહાન પરિવર્તન કરી નાખ્યું છે. આ મહાન ફેરફાર તેણે ક્યારે કર્યો, અને શી રીતે કર્યો, તેની થોડાંનેજ ખબર છે. મારી સાથે વાતચીતના પ્રસંગમાં મને કોઈએ એકવાર કહ્યું હતું કે ‘હિંદુસ્તાનના કોઈપણ પ્રાચીન ગ્રંથકારનું નામ શોધી કહાડતાં કેટલી મહેનત પડે છે?’ આ સાંભળીને મેં જવાબ આપ્યો કે ‘એજ શુદ્ધ ભારતીય ભાવના છે.’ ભરત-ખંડના પ્રાચીન વિદ્વાનો હાલના વિદ્વાનોના જેવા ન હતા; તેઓ ખીજા ગ્રંથકારોના નેવું ટકા વિચારો ચોરી લઈને તેમાં પોતાના દશ ટકા વિચારો ઉમેરી નવું સ્વતંત્ર પુસ્તક રચવાનો દાવો કરતા ન હતા અને પ્રસ્તાવનામાં પોતાના વાચકોને જાહેર કરતા ન હતા કે ‘આ વિચારો અમારા પોતાના છે અને તેમને માટે અમે એકલાજ જવાબદાર છીએ.’

જે મહાન ઋષિગણો અને તત્ત્વચિંતકો માનવ જાતિના હૃદય-પટ ઉપર પોતાના મહાન તત્ત્વદર્શનની છાપ પાડી ગયા છે. તેઓ પોતાના ગ્રંથને અથવા પોતાના વિચારોને જગત સમક્ષ ધરીનેજ સંતોષ પામ્યા હતા. પોતાના ગ્રંથ સાથે પોતાનું નામ જોડવા માટે પણ તેઓ નારાજ હતા. તેઓ જનસમાજને પોતાના જ્ઞાનરાશિનો ઉપહાર આપીને અપ્રસિદ્ધિપણે જગતમાંથી ચાલ્યા ગયા છે. આપણા દર્શનકારોના તથા પુરાણોના પ્રણેતાઓનાં પૂરાં નામ કોને ખબર છે? એ ગ્રંથો બ્યાસ અથવા કપિલ વગેરેની કૃતિ હશે એટલુંજ માત્ર આપણે જાણીએ છીએ. એ મહર્ષિઓ શ્રીકૃષ્ણના સાચા પુત્રો હતા. તેમણે ગીતાના કર્મમૂલના ત્યાગનો ઉપદેશ યથાર્થ રીતે પાળ્યો છે.

‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કશચન’ એ ભગવાન શ્રી-કૃષ્ણનો આદેશ તેમણે પોતાના જીવનમાં પૂરેપૂરો ઉતાર્યો હતો.

ગૃહસ્થો ! ભરતખંડે એ પ્રમાણે આખા જગતને પોતાનો શુભ સંદેશો પહોંચાડ્યો છે. આવાં કાર્યો સફળ થવાને માટે એક ખાસ અનુકૂળતાની જરૂર હોય છે. કોઇપણ નિર્માણ કરેલા વ્યાપારના માર્ગ વગર વ્યાપારના પદાર્થો એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જઈ શકતા નથી. એક પ્રજાની ભાવનાઓ પણ એવા કોઇ નિર્મિત રાજમાર્ગ વગર એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જઈ શકતી નથી. એક પ્રજાના વિચારો બીજી પ્રજાને પહોંચાડવા માટે વિચારના વ્યાપારમાર્ગની પણ આવશ્યકતા હોય છે. જ્યારે જ્યારે જગતના ઇતિહાસમાં કોઇ પરાક્રમશાલી પ્રજા ઉત્પન્ન થઇને જગતની જુદી જુદી પ્રજાઓને એક સાંકળથી જોડી દે છે, ત્યારે એ રસ્તે થઇને ભારતીય તત્ત્વદર્શનનો પ્રવાહ વહેવા માટે છે અને પ્રત્યેક પ્રજાની નાડીએ નાડીમાં સંચરી જાય છે. બૌદ્ધધર્મના ઉદય પહેલાંના જમાનામાં પણ ભરતખંડનું તત્ત્વજ્ઞાન આખા જગતમાં ફરી વળ્યું હતું, એવાં પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે મળતાં જાય છે. વેદાંતધર્મ બૌદ્ધધર્મના ઉદય પહેલાં ચીન, ઇરાન અને ગ્રીસની નજીકના દ્વીપસમૂહમાં પ્રવેશ કરવા પામ્યો હતો. બીજીવાર જ્યારે ગ્રીસ દેશની મહાન શક્તિએ પૂર્વની દુનિયાના જુદા જુદા દેશોને સંયુક્ત કરી દીધા ત્યારે પણ ભરતખંડના તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રવાહ વહેતો થયો અને ખ્રિસ્તી ધર્મ જે પોતે ઉત્પન્ન કરેલી સંસ્કૃતિનો ગર્વ રાખે છે તેની અંદર ભરતખંડના વિચારોનાં છૂટાં છવાયાં તત્ત્વોના સંગ્રહ ઉપરાંત બીજાં કશું નવીન નથી. આપણે તે મહાન આર્યધર્મના અનુયાયી છીએ, કે બૌદ્ધધર્મ પણ પોતાનાં સધળાં મહત્ત્વ છતાં જે ધર્મના વિદ્રોહી સંતાનરૂપ છે, અને ખ્રિસ્તી ધર્મ પણ જે ધર્મની એક ઢંગધડા વગરની નકલરૂપ છે. વળી પાછું ત્રીજી વાર પણ કાળચક્ર

કર્તું છે, ફરીથી પાછો તેવોજ સમય ઉપસ્થિત થયો છે. ઇંગ્લંડની અન્યથ શક્તિવડે જગતના જુદા જુદા દેશો ફરીથી પણ સંધાયા છે. રોમન લોકોએ રચેલા વ્યાપારમાર્ગની માફક ઇંગ્લંડના વ્યાપારમાર્ગ કેવળ જમીન ઉપરનાજ નથી. ઇંગ્લંડના વ્યાપારમાર્ગ એક સમુદ્રથી બીજા સમુદ્ર સુધી પથરાઈ ગયા છે. જગતનો દરેક વિભાગ અન્ય વિભાગ સાથે સંકળાઈ ગયો છે અને વિજળી એક નવાજ પ્રકારના દ્વતનું કાર્ય અદ્ભુત રીતે બજાવવા લાગી છે. આવા અનુકૂળ પ્રસંગોની મદદ મળતાં ઉદ્યોગો ભરતખંડ પુનઃ જન્મી રહ્યા છે અને જગતની ઉન્નતિ અને સંસ્કૃતિના ભંડારમાં પોતાનો હિસ્સો આપવાને તૈયાર થયો છે. એનાજ પરિણામે, ખુદ કુદરતેજ પોતાનું બળ વાપરીને મને ઇંગ્લંડ અને અમેરિકામાં ધર્મનો પ્રચાર કરવાને મોકલી દીધો. આપણે દરેક જાણે આશ્વાસન થવું જોઈએ કે હવે આપણી શક્તિ બતાવવાનો સમય ફરીને આવી પહોંચ્યો છે. બધી બાબતોએ શુભ ચિહ્નો નજરે પડે છે. હવે ભરતખંડના તત્ત્વજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક ભાવનાઓને માટે જગતમાં દિગ્વિજય કરવાનો પ્રસંગ આવી લાગ્યો છે. માનવજીવનને લગતો જે મહા પ્રશ્ન આપણી સમક્ષ રજુ થયો છે તે હવે દિવસે દિવસે વધારે પ્રશસ્ત બનતો જાય છે. આપણે આપણા દેશમાં જન્મીને લાવીનેજ બેસી રહેવાનું નથી. એતો સાધારણ બાબત છે. હું ધણેજ કલ્પનાપ્રિય મનુષ્ય છું. હું એવી આશા રાખું છું કે હિન્દુ પ્રજા આખા જગતમાં વિજય કરશે—આખા જગતના ધર્મ-રાજ્યમાં તે દિગ્વિજય કરશે એવું ચિત્ર મારી કલ્પનામાં ખડું થાય છે.

જગતમાં અનેકનેક દિગ્વિજયી પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. આપણે પણ સર્વોર્થ મહાન વિજયી પ્રજા છીએ. આપણા દિગ્વિજયની કથા ભારત સત્રાટ્ મહાન અશોકે ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતાના દિગ્વિજય-રૂપે વર્ણવી છે. ફરીથી આપણો દેશ જગતને જિતી લે એ મારા જીવનનું

એક મહાન સ્વપ્ન છે. હું આશા રાખું છું કે જે કોઈ આજનું માઈ વ્યાખ્યાન સાંભળે છે તેમાંના દરેકે દરેક જણ આવાજ પ્રકારની કલ્પના જન્ય કરશે અને જ્યાં સુધી એ કલ્પનાસૃષ્ટિ વ્યાવહારિક રૂપમાં પરિણત નહિ થાય ત્યાં સુધી જ'પીને બેસશે નહિ. લોકો તમને શિષ્યામણુ દેવા તૈયાર થશે કે પહેલાં તમે તમારું પોતાનું ઘર સંભાળો અને પછીજ અન્ય પ્રજાઓને જિતવા જાઓ; પણ હું તમને સ્પષ્ટ ભાષામાં કહું છું કે તમે બીજાઓને માટે પરિશ્રમ ઉઠાવશો તોજ તમારું કાર્ય સર્વોત્તમ થયું ગણાશે. જો તમે અન્ય પ્રજાઓનું કાર્ય કરશો, સમુદ્રની પાર જઈને વિદેશી ભાષાઓ ભણાવો તમારા તત્ત્વ-જ્ઞાનનો પ્રચાર કરશો તોજ તમે તમારું પોતાનું કાર્ય પણ સર્વોત્તમ રીતે બજાવી શકશો. આજની સભાથી પણ એજ વાત સાબિત થાય છે કે આપણા તત્ત્વજ્ઞાનનો અન્ય પ્રજાઓનાં પ્રચાર કરવાનો માત્ર પ્રયત્ન કર્યાથી પણ આપણા દેશનું કાર્ય કેટલું સરળ થઈ જાય છે. જો મેં માઈ કાર્યક્ષેત્ર ભરતખંડમાં બાંધી રાખ્યું હોત તો મારા ઇંગ્લંડ અને અમેરિકા જવાથી જે અસર આ દેશમાં થએલી છે તેના ચોથા ભાગની પણ ન થઈ હોત. આજ આપણે આદર્શ હોવો જોઈએ અને દરેક જણે તે ગ્રહણ કરવા તૈયાર થવું જોઈએ. ભરતખંડ આખા જગતને જિતી લે—એ આદર્શમાં જરા પણ ન્યૂનતા કરવાની નથી. એ મહેચ્છા માટે આપણે બધાએ તૈયાર થવું જોઈએ; તેને માટે પ્રાણાન્ત સુધી અવિરત પરિશ્રમ ઉઠાવવો જોઈએ. બસ, પર-દેશી પ્રજાઓ અત્ર આવીને પોતાનાં સૈન્યવડે આખા ભરતખંડને વ્યાપ્ત કરી દે તેની દરકાર કરતા નહિ. ભારતનાં સંતાનો ! જન્ય થાઓ ! તમારો દિગ્વિજય બીજા પ્રકારના રણક્ષેત્રમાં છે. તમારી આધ્યાત્મિકતાવડે જગતના દેશે દેશ જિતી વળો. તિરસ્કારવડે તિર-સ્કારનો પરાભાવ નહિ થાય પણ પ્રેમવડેજ વૈરનો પરાભાવ

કરી શકાશે, એ મહાન સત્ય આપણાજ દેશમાંથી સૌથી પહેલીવાર વિધોષિત થએલું છે. જડવાદ અને તેની સાથે આવનારાં અનેક દુઃખોનો જડવાદવડે નિસ્તાર નહિ થાય. જ્યારે એક પ્રજાનું સૈન્ય ખીજી પ્રજાના સૈન્યને પોતાના આહુત્યવડે પરાજિત કરવાનો યત્ન કરે છે ત્યારે માનવજાતિ કેવળ ફાડી ખાનારાં પશુની અવસ્થા-એજ ઉતરી જાય છે અને તે જાતિમાં ધીમે ધીમે નરપશુઓની સંખ્યા વધતી જાય છે. આપણી આધ્યાત્મિકતા જરૂર પશ્ચિમના દેશોને જિતી લેશે. ધીમે ધીમે હવે તેઓ પણ સમજવા લાગ્યા છે કે તેમની પ્રજાના અસ્તિત્વ માટે તેમને આધ્યાત્મિક ભાવનાઓની ઘણીજ જરૂર છે. તેઓ આધ્યાત્મિકતાના પ્રવાહની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેઓ આધ્યાત્મિકતાને ગ્રહણ કરવાને અત્યંત ઉત્કંઠિત બની ગયા છે. માત્ર અન્ય દેશોમાં જઈને ઋષિ મુનિઓએ સંચિત કરેલા તત્ત્વ-જ્ઞાનના સંદેશા પહોંચાડવાને તૈયાર હોય એવા વીર પુરુષોનોજ ટોટો છે ! આ કલ્યાણકારક સંદેશો જગતને ખુણે ખુણે જઈને પહોંચાડવાને માટે દરેક પ્રકારના સ્વાર્થનું બલિદાન આપનારા પુરુષોજ ક્યાં છે ? સત્યના પ્રચારના કાર્યમાં સહાયભૂત થવાને વીર હૃદયના પુરુષોનીજ જરૂર છે. પરદેશમાં જઈને વેદાંતનાં મહાન સત્યોનો પ્રચાર કરે એવા મહાનુભાવ કર્મવીરોનીજ આવશ્યકતા છે. જગતને આ વિધયનીજ અત્યારે અત્યંત જરૂર છે; તેના વગર જગત વિનાશ તરફ ધસ્યું જાય છે. આખું પાશ્ચાત્ય જગત એક એવા જ્વાલામુખીના શિખર ઉપર બેઠેલું છે કે તે મોટા ઘડાકાની સાથે આવતીજ કાલે ફાટી જાય અને એ પ્રજાઓના ચૂરેચૂરા થઈ જાય.* તેઓ આખા

* આ ભવિષ્યવાણી આધુનિક યુરોપીય વિગ્રહે સાચી પાડી છે. ઇતિહાસના દરેક અભ્યાસકર્તા ખબર હતી કે જડવાદપર રચાયેલી યુરોપીય સંસ્કૃતિનું આહું ભયંકર પરિણામ આવડુંજ જોઈએ.

ભાષાંતર કર્તા.

જગત શોધી વળેલ છે પણ શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય તેમને હાથ લાગ્યો નથી. એમણે વિલાસ અને વૈભવનો પ્યાલો ઠસ ઠસાવીને પીધો છે પણ તેથી તેમને તૃપ્તિ થઈ નથી. ભારતીય આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓમાં છેક ઉંડાણ સુધી લઈ જવાનો આજે સમય આવી પહોંચ્યો છે; તેટલા માટે, હે મદ્રાસવાસી યુવકો ! મારા શબ્દો બરાબર સ્મરણમાં રાખવાને બાર મૂકીને કહું છું. આપણે પરદેશ જવુંજ પડશે; આપણી આધ્યાત્મિકતા અને તત્ત્વદર્શનરૂપી શસ્ત્રો વડેજ આપણે આખા જગતને જિતી લેવું પડશે. એ સિવાય બીજો રસ્તોજ નથી. જો આપણે આ આધ્યાત્મિક સંગ્રામમાં જોડાવા તૈયાર નહિ થઈશું તો આપણો વિનાશ જરૂર થવાનો. જો આપણે આપણા પ્રજાજીવનને પુનઃ સતેજ કરવું હોય, જો તેને જીવંત અને બળવાન રાખવું હોય તો તેને માટે એકજ ઉપાય છે કે આપણા આધ્યાત્મિક તત્ત્વદર્શનવડે આખા જગતને જિતી લેવું.

બીજી બાજુએ જોતાં આપણે એ બાબતનું પણ વિસ્મરણ ન કરવું જોઈએ કે જ્યારે હું આપણી આધ્યાત્મિક ભાવનાઓવડે જગતને જિતવાની વાત તમને કહું છું ત્યારે હું માત્ર આપણી આધ્યાત્મિકતા એટલે કે આપણા જીવનપ્રદ તત્ત્વજ્ઞાનનોજ પ્રચાર કરવાનું કહું છું. સૈકાના સૈકા થયા આપણે હજારો પ્રકારના જે સંસ્કાર અને બહેમોને આપણા હૃદયમાં રથાન આપતા આવ્યા છીએ, તે ઝેરી કચરાનો પ્રચાર કરવાનું નથીજ કહેતો. એ ઝેરી છોડવાઓને તો આપણા દેશમાંથી પણ નિર્મૂળ કરી નાખવાના છે કે જેથી કરીને તેઓ હમેશને માટે ચીમળાઈને મરી જાય. એ બહેમજ આપણી પ્રજાની અવનતિનું મુખ્ય કારણ છે અને તેમણેજ આપણી પ્રજાની યુદ્ધિને નિર્માલ્ય બનાવી દીધી છે. તેમનાથી અત્યંત સાવધાન રહેવાની આપણને જરૂર છે; કારણકે ધર્મને નામે પ્રચલિત થએલા

ક્ષુદ્ર કુસંસ્કારો અને બહેમોને શરણુ થવાથી આપણી બુદ્ધિને અને વિચારશક્તિને એક પ્રકારનું ઝેર ચઢી જાય છે; મગજ શક્તિ ઉંચા પ્રકારના મંભીર વિચારોને ઉત્પન્ન કરવાને માટે નાલાયક બની જાય છે; ઉત્સર્ગશક્તિ (સ્વાર્થત્યાગની ભાવના) નો નાશ થાય છે અને સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની શક્તિ ક્ષીણ થવાથી આખી પ્રજા નિર્માલ્ય થઈ જાય છે. આપણી દૃષ્ટિસન્નુષ્ઠ આપણા દેશમાં બે પ્રકારનાં અત્યંત ભયંકરકારણો ઉભાં થયાં છે. એક બાળુએ હડહડતો ભયંકર જડવાદ છે, અને બીજી બાળુએ તેના પ્રત્યાઘાત સ્વરૂપ જૂના સડેલા બહેમ છે. એ બેઉથી આપણે ધણાજ સાવધાન રહેવાનું છે. પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનરૂપી મદિરાના પાનથી ઉન્મત્ત થએલા કેટલાક લોકો એમ માની બેઠા છે કે અમેજ બધું જાણીએ છીએ અથવા અમે જે માનીએ છીએ તેજ સત્ય છે. તેઓ પ્રાચીન આર્ય ઋષિ મુનિઓનો તિરસ્કારની સાથે ઉપહાસ કરે છે. તેઓની દૃષ્ટિએ હિન્દુઓના તમામ તત્ત્વવિચારો નકામા કચરા જેવા છે; હિન્દુ પ્રજાનું તત્ત્વજ્ઞાન નાના બાળકની લવરી જેવું છે; અને હિન્દુ પ્રજાનો ધર્મ મૂર્ખ, પામર લોકોના બહેમનો સમુદાય છે. બીજી બાળુએ આપણા કેળવાયેલા વર્ગમાં કેટલાક એવા પણ દોઢડાલા માણસો છે કે જેઓ બીજા ભદ્રંભદ્ર જેવા હોદ્દાને ઉપર કઢ્યા તેવા નાસ્તિકોથી તદ્દન સામે પાટલે બેસનારા છે. તેઓ તમામ પ્રકારના બનાવોને શુભ અથવા અશુભ શુકન તરીકે માની લે છે, અને બીજાઓને તેનું રહસ્ય સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે. તેઓ પોતાના ગામમાં પ્રચલિત થએલા દરેક બહેમી રિવાજ ઉપર આધ્યાત્મિક ભાષ્ય કરવામાં ધણા કુશળ રહે છે. જે જે હલકા પ્રકારની પૂજાવિધિઓ, ગ્રામ્ય દેવતાઓ, માનતાઓ આપણા લોકોમાં પ્રચલિત છે તે સર્વનું આજ સુધી કોમના જાણુવામાં ન હતું એવું આધ્યાત્મિક રહસ્ય ઉપજવી કહાડીને લોકોના બહેમ અને અજ્ઞાનને વિશેષ દઢ બનાવવાને

ચલ તેઓ કર્યા કરે છે. એવા દોઢડાણાઓથી તમે બહુજ સાવધાન રહેજો. તમે દરેક જણ મૂર્ખ, પામર અને બહેમી હો તે કરતાં તમે હડહડતા ભયંકર નાસ્તિક હો તે હું વધારે પસંદ કરું છું; કારણ કે દરેક ખરા નાસ્તિકમાં જે વિચારશક્તિ અને જીવન હોય છે, તે ભવિષ્યમાં સુધરશે એવી આશા રાખી શકાય છે; કેમકે તેનામાં ચેતન અને સ્વતંત્રતાનો જીરૂસો રહેલો છે. જે બહેમ અને અજ્ઞાન તમારા મગજમાં દાખલ થઇ ગયાં તો તમારી બુદ્ધિ નિર્માલ્ય થઇ જશે અને તમારું જીવન કટાઇ જઇને તદ્દન નિર્જીવ બની જશે, માટે એ બેઠથી દૂર રહેજો. આપણને નિંડરપણે સ્વતંત્ર વિચાર બાંધે એવા વીર પુરુષોની જરૂર છે. તાબું અને ઉછાળા મારતું રૂઢિર, મજબૂત જ્ઞાનતંતુઓ અને લોખંડ જેવા દૃઢ સનાયુઓવાળા મદોની જરૂર છે. નિર્વીર અને દુર્બળ, ઢીલાઠપ અને પોચાપચ, મુદાલ મનુષ્યોની આપણને જરૂર નથી. એવા માણસોથી દૂરજ રહેજો. કોઇપણ ગુપ્તપણાનો, કે તેવા અધિકારી મંડળનો (inner circle) ત્યાગજ કરજો. ધર્મની ખાખતમાં ગુપ્તપણું અને અધિકારી મંડળ હોતુંજ નથી. જ્યાં એવું જીવે ત્યાં કાંઇ ગોટાળો હોવોજ નોંધવો. પ્રાચીન ઋષિઓએ કોઇ વાર ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે ગુપ્ત અને અધિકારી મંડળો સ્થાપ્યાં હતાં ? વેદાંતમાં, વેદમાં, પુરાણમાં, સંહિતામાં કોઇ ઠેકાણે ગુપ્ત જેવું કાંઇ જોવામાં આવે છે ? ઋષિઓએ જાતે શોધી કહાડેલાં મહાન સત્યોનો આખા જગતમાં પ્રચાર કરવા માટે કોઇ પણ જાતની હાથ-ચાલાકી અને ચમત્કાર ત્યાં નમસ્કાર, એવી પદ્ધતિ કદિ ગ્રહણ કરી હતી ? ગુપ્તપણું, ચમત્કાર, સિદ્ધિ એ સર્વ બહેમ, નખગાઇ અને ડગાઇ છે. તે હમેશા અવનતિ અને વિનાશનાંજ ચિહ્ન છે, માટે એવા લોકોથી પણ સંભાળતા રહેજો. આત્મબળથી બળવાન થાઓ અને

તમારા પોતાના જ પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખો. જગતમાં ઘણાએ અદ્ભુત બનાવો બને છે. કુદરતના નિયમોનું આપણને જે થોડું જ્ઞાન છે તેને હિસાબે એવા બનાવોને આપણે અગમ્ય અથવા આધિભૌતિક એવું નામ આપીએ તે ઠીક છે, પણ તેમાં ગુપ્ત જેવું તો કશું છેજ નહિ. “ધર્મનાં સત્યો અત્યંત ગૂઢ છે અથવા હિમાલયના બરફથી ઢંકાયેલાં શિખરો ઉપર અધિવેશન કરતા કોઇ ગુપ્ત મંડળના એકલાના અધિકારનો વિષય છે” આવી ઠગાઇભરેલી હકીકત આ દેશમાં કદિ જાહેર કરવામાં આવીજ ન હતી. હું હિમાલય ઉપર ભ્રમણ કરી આવ્યો છું; તમે ગયા નથી. તમારા મુલકથી તે સેંકડો માઇલને છેટે છે. હું સંન્યાસી છું—એટલાં ચૌદ વર્ષથી પગે ચાલીને ચારે દિશાએ ભ્રમણ કરું છું. હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે આવા પ્રકારનાં ગુપ્ત મંડળો કોઇ ઠેકાણે છે જ નહિ. એવા બહેમ અને અજ્ઞાનની પાછળ શંકાં મારતા નહિ. એના કરતાં તો પૂરેપૂરા નાસ્તિક થવામાં તમારું અને તમારા દેશનું વિશેષ કલ્યાણ છે; કારણ કે નાસ્તિક હશે તોપણ તમારામાં એક પ્રકારનું મનોબળ અને ચેતન તો રહેશેજ, પણ બહેમી થવાથી તો તમે છેકજ નિર્માલ્ય, નિર્જીવ અને પામર થઇ જશો. ખુદ્ધિવાન માણસો આવા બહેમોની પાછળ વખતની બરબાદી કરે, એ બહેમમાં ગુપ્ત રહસ્ય છે એમ સમજાવવાને રૂપક અને અલંકારો ગોઠવી કહાડે અને જુનામાં જુના અને સડેલામાં સડેલા રિવાજો અને બહેમોમાં ગંભીર રહસ્ય સમાયલું છે એવું સાબિત કરવામાં પોતાની અક્કલનો ઉપયોગ કરે એ આખી માનવજાતિને માથે મોટું કલંક છે. બહાદુર થાઓ, બળવાન થાઓ; જે અસત્ય છે તેને કોઇ પણ રીતે પાટીઆં બેસાડીને ટેકો આપવાનો મિથ્યા ડોળ ન કરો. સત્ય છે કે આપણા જનસમાજમાં અનેક પ્રકારના બહેમ જડ ધાલીને બેઠા છે અને આપણા શરીરમાં અનેક ચાંદાં અને ડાઘાઓ છે, તે સર્વને એકદમ કહાડી

નાખો; ઉખાડીને ફેંકી દો; નિર્મૂળ કરી નાખો. એવા બ્હેમનો નાશ કર્યાથી આપણા ધર્મના ખરા સ્વરૂપને લેશ માત્ર પણ ક્ષતિ પહોંચવાની નથી; આપણી આધ્યાત્મિકતા અને આપણા પ્રજાજીવનને એથી જરાએ આઘાત થવાનો નથી. ઉલટાં આથી તેઓ વિશુદ્ધ અને બળવાન થશે. આપણા ધર્મનાં મૂળતત્ત્વ તેવાં ને તેવાં જ રહેશે; એટલું જ નહિ પણ મલિનતાનો કાટ નીકળી જવાથી વધારે પ્રોજેક્ટિવ અને ભવ્ય બનશે. તેમને જ દઢતાથી વળગી રહેજો.

જગતનો દરેક ધર્મ પોતાને માટે સાર્વભૌમિકતાનો દાવો કરે છે, એ તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે. હું તમને શરૂઆતથી જ કહી દઉં છું કે કોઈ પણ ધર્મ કોઈપણ જમાનામાં આખા જગતના એક ધર્મ તરીકે મનાશેજ નહિ. આમ છતાં જો કોઈ ધર્મ એવા પ્રકારની યોગ્યતા ધરાવતો હોય તો તે આપણોજ ધર્મ છે; બીજા કોઈ પણ ધર્મમાં એવી યોગ્યતા નથી;* કારણ કે આપણા ધર્મ સિવાય બાકીના તમામ ધર્મ કોઈ ને કોઈ મહાપુરુષ અથવા મહાપુરુષો ઉપર આધાર રાખે છે. આપણા ધર્મ સિવાયના તમામ ધર્મ કોઈ ઐતિહાસિક પુરૂષ તરીકે મનાતા મહાપુરૂષના જીવન સાથે અવિચ્છિન્નપણે સંકળાયેલા છે. એ બધા ધર્મના અનુયાયીઓ એમજ સમજે છે કે આ ઐતિહાસિકત્વ વડે આપણા ધર્મના પાયા મજબૂત બન્યા છે, પણ ખરું જોતાં એજ તેમની મોટામાં મોટી નિર્બળતા છે. જો એમાંના કોઈ પણ ધર્મના મૂળ પ્રવર્તકનું ઐતિહાસિકત્વ સાબિત ન થઈ શકે તો તેના પર ચણેલી ધર્મની ઇમારત એકદમ જમીનદોસ્ત થઈ જાય એમાં સંદેહ નથી. એ બધા મહાપુરુષો અથવા ધર્મપ્રવર્તકોના જીવનના અડધો અડધ બનાવો તો આજ દિન સુધીમાં જુટ્ટા ઠરી ચૂક્યા છે;

* આ મુદ્દાના વિશેષ વિવેચન માટે ‘ભરતખંડના મહાપુરૂષો’ એ નામનું વ્યાખ્યાન જોવું. ભા. ૦ ૬૦

અને બાકીના અડધા ભાગ ઉપર વિદ્વાનો સંદેહભરી નજરથી જુએ છે. આથી કરીને જે સત્યોનો એક માત્ર આધાર અમુક મહાપુરુષના મુખમાંથી તે નીકળ્યા હતાં એટલોજ છે, તે બધાં હવે નિરાધાર થવાથી હવામાં ઉડી જવા લાગ્યાં છે. આપણા દેશમાં પણ સંખ્યાબંધ મહાપુરુષો થઈ ગયા છે; પરંતુ આપણા ધર્મનાં સત્યો કોઈ માત્ર એ મહાપુરુષોનાં વચન ઉપર જ આધાર રાખતાં નથી. શ્રી કૃષ્ણની મહત્તા શ્રી કૃષ્ણ તરીકે નથી પણ વેદના સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપદેશક તરીકે છે. જે તેમ નહિ હોત તો જેમ બુદ્ધ ભગવાનનું નામ હિંદુસ્તાનના લોકોની સ્મૃતિમાંથી લગભગ વિલુપ્ત થઈ ગયું છે તેમ કૃષ્ણનું નામ પણ વિલુપ્ત થઈ ગયું હોત. આપણે પરાપૂર્વથીજ અમુક મહાપુરુષના અનુયાયી નથી પણ અમુક આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોના ઉપાસક છીએ. આપણા મહાત્માઓ અને અવતારી પુરુષો એ સિદ્ધાંતોની સાક્ષાત્ મૂર્તિરૂપ અથવા તેમના ઉદાહરણ રૂપ છે. જ્યાં સુધી ભારતવર્ષમાં આ સિદ્ધાંતો સલામત છે ત્યાં સુધી એક નહિ પણ હજારો મહા પુરુષો ઉત્પન્ન થયાજ કરશે. જ્યાં સુધી આ સિદ્ધાંતોના સ્વરૂપમાં બગાડો નથી થયો ત્યાં સુધી એક નહિ પણ હજારો ગૌતમ બુદ્ધો ઉત્પન્ન થવાની આશા રહે છે, પણ જો એ સિદ્ધાંતોનોજ લોપ થયો, જો એમનુંજ વિસ્મરણ થયું અને જો આપણું પ્રજાજીવન ઉપર કલ્હા તેવા કોઈ એક ઐતિહાસિક પુરુષનેજ વળગી રહ્યું તો જરૂર માનજો કે ધર્મની અવનતિ થવા વગર રહેવાની નથી. એવા ધર્મને માથે મોટાં સંકટ આવ્યા વગર રહેશેજ નહિ. માત્ર આપણોજ ધર્મ એવા ભયમાંથી મુક્ત છે, અને તેનું કારણ એજ છે કે તેનો આધાર કોઈ મહાપુરુષ કે મહાપુરુષો ઉપર નથી પણ માત્ર સનાતન સત્યો ઉપર છે. બીજી બાજુએ આપણા ધર્મમાં એક નહિ પણ લાખો મહાપુરુષોને માટે અવકાશ છે. નવા અવતારી પુરુષ માટે અથવા નવા મહાપુરુષને માટે આપણા ધર્મમાં

સ્થાન છે, પણ તેઓ ધર્મનાં સનાતન સત્યોના જીવંત ઉદાહરણરૂપ થાય તોજ. આ બાબત તમે કદિ ભૂલી જશો નહિ. આપણા ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંતો હજી સુધી સલામત અને અવિકૃત અવસ્થામાં સચવાયલા છે. માત્ર કાળે કરીને તેમના ઉપર ધૂળ ન ચઢી જાય અથવા કાટનાં પડ ન ચઢી જાય તેને માટેજ આપણે જીવનભર પ્રયત્ન કરવાનો છે. આશ્ચર્યની બાબત એ છે કે આપણા પ્રજાજીવનની ભયંકર અધોગતિ થઈ છે છતાં પણ હજી વેદાંતનાં મૂળતત્ત્વોમાં મલિનતા પ્રવેશ કરવા પામી નથી. અત્યંત દુષ્ટ માણસો પણ તેમને દૂષિત કરવાની ધૃષ્ટતા કરતા નથી. આપણાં શાસ્ત્રો આખી દુનિયામાં સૌથી ઉત્તમપણે સચવાયલાં છે. બીજી પ્રજાઓનાં શાસ્ત્રો સાથે સરખાવતાં આપણાં વેદાંતશાસ્ત્રોમાં ક્ષેપક ભાગ, મૂળ તાત્પર્યની વિકૃતિ અથવા અર્થનો અનર્થ નથી થયો એમ કહીએ તો ચાલે. પ્રાચીન કાળમાં હતાં તેવાં ને તેવાંજ હજી પણ તે જીવાત્માને તેના લક્ષ્યબિંદુ-તરફ-પરમ આદર્શ તરફ પ્રેરવાને સમર્થ છે.

અનેક ભાષ્યકારોએ તેમના ઉપર ભાષ્યો લખ્યાં છે. અનેક આચાર્યોએ તેમનો દેશમાં પ્રચાર કર્યો છે. તેમને આધારે અનેક ધર્મ, સંપ્રદાયોની સ્થાપના થઈ છે. તમે એ પણ જોઈ શકશો કે વેદાંતમાં એવા કેટલાક અંશ છે કે જે પહેલી દૃષ્ટિએ પરસ્પર વિરોધી જેવા માલમ પડે છે. કેટલાક શ્લોક સંપૂર્ણ રીતે દ્વૈતવાદાત્મક છે. કેટલાક શ્લોક સંપૂર્ણ રીતે અદ્વૈતવાદાત્મક છે. દ્વૈતવાદી ભાષ્યકારો દ્વૈતવાદ-સિવાય બીજું કંઈ સમજી શક્યા નહિ; તેથી તેમણે અદ્વૈતવાદાત્મક શ્લોકોનો કચ્ચરધાણુ કહાડી નાખ્યો. દ્વૈતવાદી ધર્માચાર્યો અને પુરોહિતોએ પોતાનો દ્વૈતવાદ સિદ્ધ કરવાને અદ્વૈતવાદાત્મક શ્લોકોનો અર્થ મચડી નાખ્યો. અદ્વૈતવાદી ભાષ્યકારોએ પણ દ્વૈતવાદાત્મક શ્લોકોનું તેવીજ રીતે ખૂન કર્યું; પરંતુ આ પ્રમાણે થયું તેમાં કંઈ વેદનો

પોતાનો દોષ નથી. સમગ્ર વેદમાં માત્ર દ્વૈતવાદનીજ વાત લખેલી છે એમ સિદ્ધ કરવાને યત્ન કરવો એ મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું? તેવીજ રીતે સમગ્ર વેદમાં અદ્વૈતવાદના સિદ્ધાંતો સિવાય બીજા કોઈપણ મતને આધાર મળતો નથી એમ સાબિત કરવાને યત્ન કરવો એ પણ મૂર્ખાઈજ છે. વેદમાં દ્વૈત અને અદ્વૈત બેઉ છે. આપણે નવા જમાનાના વધારે ઉદાર વિચારોની સહાયથી આ વાત વધારે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ. આ તમામ જુદા જુદા સિદ્ધાંત અને મતદારા અંતે મુખ્ય સિદ્ધાંત એજ નીકળે છે કે જુદી જુદી શ્રેણીનાં મનુષ્યોની ક્રમશઃ ઉન્નતિ થવી જોઈએ અને તેટલાજ હેતુથી વેદ એવો ઉપદેશ આપે છે. સમગ્ર માનવ જાતિના કલ્યાણ તરફ દૃષ્ટિ રાખીને ઉંચામાં ઉંચા લક્ષ્યબિંદુ સુધી પહોંચવાને વેદમાં જુદી જુદી સીડીઓ બતાવી છે; એથી કરીને તેઓ એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે એમ દ્વિત થતું નથી. બાળક જેવાં અજ્ઞાન મનુષ્યોને ભોળવવાને માટે વેદમાં ઉપલકીઆ દૃષ્ટિથી પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા સિદ્ધાંતો લખ્યા નથી.

જુદા જુદા સિદ્ધાંતોની પણ જરૂર છે. તેમની નાના બાળકને તેમજ પુખ્ત ઉમરના મનુષ્યને—બેઉને સરખી જરૂર છે. જ્યાં સુધી આપણને દેહ છે, જ્યાં સુધી દેહને આત્મા માની લેવાની બ્રાંતિ થાય છે, જ્યાં સુધી આપણે પંચેન્દ્રિયવડે બંધાઈ રહેલા છીએ, અને જ્યાં સુધી આપણે બહારની સૃષ્ટિને જોઈ શકીએ છીએ ત્યાં સુધીજ ઈશ્વરને એક વ્યક્તિ તરીકે અથવા સગુણ માનવાની આપણને જરૂર પડે છે. ઉપર કહી ગયા તે બાબતોનું જ્ઞાન આપણને જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી શ્રી રામાનુજચાર્યના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ઈશ્વર, જીવ અને જગત, એ ત્રણેનો સ્વીકાર આપણે કરવોજ પડશે. એ ત્રણમાંના એકનો પણ સ્વીકાર કરવો પડ્યો એટલે બાકીનાં બેનો સ્વીકાર પણ તમારે કરવોજ પડશે. એ સિવાય બીજો રસ્તોજ નથી; માટે જ્યાં સુધી આપણે

આજી જગતને જોઇ શકીએ છીએ ત્યાં સુધી ઇશ્વર અને જીવાત્માનો અસ્વીકાર કરવો એ ગાંડપણજ કહેવાય.

આમ છતાં મહાત્માઓના જીવનમાં કોઇ કોઇ વાર એવા અવસર પણ આવી લાગે છે કે જ્યારે જીવાત્મા પોતાનાં તમામ પ્રકારનાં બંધનોને ઓળંગી જઇને, પ્રકૃતિના પ્રદેશમાંથી બહાર નીકળીને સર્વાતીત પ્રદેશમાં ચાલ્યો જાય છે—જે પ્રદેશને વિષે શ્રુતિ કહે છે કે યત્તો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । ન તત્ર ચક્ષુર્ગચ્છતિ નવાગ્ગચ્છતિ નો મનઃ । નાહં મન્યે સુવેદેતિ નો ન વેદેતિ વેદ ચ । (મનની સાથે વાણી પણ જોને ન પહોંચી શકવાથી પાછી ફરે છે; ત્યાં ચક્ષુ જઇ શકતાં નથી; વાણી જઈ શકતી નથી; અને મન પણ જઇ શકતું નથી. હું તેને જાણતો નથી એમ ન સમજવું; હું તેને જાણું છું એમ પણ ન સમજવું.)

જ્યારે એવી અવસ્થા થાય છે ત્યારે જીવાત્મા પોતાનાં તમામ બંધનોમાંથી મુક્ત થાય છે. માત્ર ત્યારેજ તેના હૃદયમાં અદ્વૈતવાદનું મૂળતત્ત્વ—હું અને આ સમગ્ર જગત એકજ છીએ; હું અને બ્રહ્મ એકજ છીએ—એ ભાવનાનો ઉદય થાય છે.

આ સિદ્ધાંત કેવળ જ્ઞાન અને તર્કવહેજ સમજાય છે એમ પણ નથી. પ્રેમવહે પણ એનો સાક્ષાત્કાર થઇ શકે છે. તમે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વાંચ્યું હશે કે જ્યારે રાસક્રીડાની વચમાં ગોપીઓની નજર આગળથી શ્રીકૃષ્ણ અંતર્ધાન થઇ ગયા ત્યારે તેઓ કૃષ્ણવિરહથી આક્રંદ કરવા લાગી. અંતે તેમની ભાવનાએ તેમના મન ઉપર એવી પ્રબળ અસર કરી દીધી કે તેમને પોતાના દેહનું સંપૂર્ણ વિસ્મરણ થઇ ગયું; દરેક ગોપી પોતાને શ્રીકૃષ્ણ માનવા લાગી અને તેની માફક વસ્ત્ર પહેરીને તેની લીલાનું અનુકરણ કરવા પ્રવૃત્ત થઇ. ધરાનના એક

સુશી વિષે પણ એક કવિતામાં એજ ભાવનું લખાણ છે:—“ હું માશુકને ઘેર ગયો પણ દરવાજો બંધ હતો, મેં બારણું ખખડાવ્યું ત્યારે અંદરથી કોઈએ પૂછ્યું કે ‘ કોણ છે ? ’ મેં કહ્યું:—‘ એતો હું. ’ બારણું ઉઘડ્યું નહિ અને હું પાછો ગયો. હું બીજીવાર ગયો ત્યારે તેનો તેજ અવાજ અંદરથી આવ્યો કે ‘ કોણ છે ? ’ મેં માફ નામ કહ્યું, તોપણ માશુકે દાર ન ઉઘાડ્યું. હું ત્રીજી વાર ત્યાં ગયો અને કહ્યું કે, અયે માશુક ! હું તારું સ્વરૂપ છું, હું તેજ તું અને તું તેજ હું ! આ જવાબ સાંભળતાંજ માશુકે દરવાજો ઉઘાડ્યો. ”

માટે આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જીવાત્માની ઉન્નતિના માર્ગમાં ઘણા તબક્કાઓ છે અને તેથી જુદા જુદા માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસવાળાં મનુષ્યો જગતમાં જોવામાં આવે છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કદિ શાસ્ત્રના જુદા વિવાદમાં પડવું નહિ. બાબ્યકારો કે જેમના તરફ આપણે માનની નજરથી જોવું જોઈએ તેઓ ભણે તેવા વિવાદ કરી ગયા હોય, પણ આપણે તેમ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે જ્ઞાનને સીમા નથી. પ્રાચીન કાળમાં જ્ઞાન ઉપર કોઈનો ઇજ્જતો ન હતો અને વર્તમાન કાળમાં પણ કોઈનો નથી. પ્રાચીન કાળમાં ઋષિમુનિઓ થઈ ગયા છે તેમ વર્તમાન કાળમાં પણ તેવા અનેક ઋષિઓ ઉત્પન્ન થવાનાજ. જો પ્રાચીન યુગમાં વ્યાસ, વાલ્મીકિ અને શંકરાચાર્ય થઈ ગયા, તો તમારામાંથી પણ કોઈ કેમ આ જમાનાનો શંકરાચાર્ય ન થઈ શકે ? આપણા ધર્મની બીજ એક બાબત સ્મરણમાં રાખવા જેવી છે. બીજા દરેક ધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં પ્રેરિત પુરોહિતોનાં વચનજ પ્રમાણભૂત માન્યાં છે. ઇશ્વરની પ્રેરણા અથવા ઇશ્વરનો આદેશ પ્રાપ્ત કરે એવા અધિકારવાળા મહાત્માઓ કોઈકજ હોય છે અને “ તેમના દ્વારાજ ઇશ્વર જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે છે, અને તેટલા માટે આપણે પણ તેઓનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ ” એવું

કરમાન આપણને કરવામાં આવે છે. બાઇબલ કહે છે કે નાઝરેથના રહીશ જીસસના હૃદયમાંજ માત્ર સત્યનો પ્રકાશ થયો છે અને તેટલા-માટે આપણે એ બધું માનવુંજ જોઈએ. જ્યારે આપણાં શાસ્ત્રો કહે છે કે મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓના હૃદયમાં સત્યનો પ્રકાશ થયો છે—એક કે એ જાણના હૃદયમાં નહિ પણ સેંકડોનાં હૃદયમાં તે થયો છે—અને ભવિષ્યમાં પણ થયા કરશે. મંત્રદ્રષ્ટાનો અર્થ તત્ત્વજ્ઞાનનો, સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરનાર થાય છે—નહિ કે માત્ર વાચાળ, વેદીઆ, પુસ્તકીઆ પાંડિતો અને શાસ્ત્રના કેવળ શબ્દનેજ જાણનારા. નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેન લભ્યો । ન મેઘયા ન બહુના શ્રુતેન ॥ એટલે બાપ્તિસ્માનો-વડે અથવા કેવળ બુદ્ધિવડે અથવા વેદનું અધ્યયન કર્યાથીજ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

આ સિદ્ધાંત ખુદ વેદનો છે. દુનિયાના કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં આમ સ્પષ્ટપણે, બેધડકપણે કહેલું જોવામાં આવે છે કે વેદનું એટલે ધર્મશાસ્ત્રનું અધ્યયન માત્ર કર્યાથી પણ આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી ? તમારા હૃદયનાં દાર ખુલ્લાં મૂકો, ખરા અંતઃકરણથી આત્માનું અનુસંધાન કરો તોજ આત્માના સ્વરૂપનું દર્શન તમે કરી શકશો. ધર્મ એટલે મંદિરે મંદિરે ભટકવું, અમુક જાતનાં તિલક છાપાં કપાળપર લગાવવાં અથવા અમુક પ્રકારનાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાં એમ નહિ. એ તો બંધી બહારની ઉપર ઉપરની ટાપટીપ છે. ભક્તેને તમે શરીરને ચંદન કેસરથી રંગીને કાચરચિત્રા વાધ જોવા બની જાઓ પણ જ્યાં સુધી તમારા હૃદયના પડદા ખુલ્યા ન હોય ત્યાં સુધી તમે ઈશ્વરના દર્શનની આશા રાખો એ ફોગટજ છે. જો ભક્તિ-નો રંગ હૃદય ઉપર એકવાર ચઢી ગયો હોય તો પછી બહારના રંગની કશી જરૂર નથી. ધર્મનાં તત્ત્વોનો સાક્ષાત્કાર કરો, જીવનને તદનુસાર બનાવો તોજ કાર્યસિદ્ધિ થશે. બહારની ક્રિયાઓ જેટલે

અંશે ભાંજી અને વૈરાગ્યના ઉદ્દીપન માટે જરૂરની છે તેટલે સુધી ભક્તે તેમને રહેવા દેશે તો નુકસાન નથી; પણ યાદ રાખજો કે વગર વિચાર્યે એ બધી બહારની ક્રિયાઓ કર્યા કરવાથી લાંબી મુદતે તે શુષ્ક અને અર્થવગરની થઇ જાય છે અને આત્માની પ્રગતિમાં સહાયભૂત થવાને બદલે તેના માર્ગમાં અંતરાયરૂપ થઇ પડે છે. કાળે કરીને “ એ બહારની ક્રિયાઓ એજ સત્ય ધર્મ છે ” એવી ભ્રાંતિ દઢ થઇ જાય છે. પછી મંદિરમાં જઇને દર્શન કરી આવવાં અથવા બ્રાહ્મણોને અમુક દાન કરવું એજ આધ્યાત્મિકતા અને એજ ધાર્મિક જીવન છે એમ મનાઇ જાય છે. આ ભાવના ઘણીજ ભયંકર અને અનિષ્ટકારક હોવાથી તેનો એકદમ ઉચ્છેદ કરવો જોઇએ. આપણાં શાસ્ત્રો વારંવાર પુકારે છે કે બાહ્ય ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનવડે ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી. જેનાવડે તે અનાદિ અને અક્ષર પરબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય તેનું નામ જ ધર્મ, અને તે ધર્મ અમુક વ્યક્તિને માટે નહિ પણ મનુષ્ય માત્રને માટે જરૂરનો છે. જેણે એ અતીન્દ્રિય સત્યોનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, જેણે આત્માના સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું છે, જેણે એ પરમાત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ કર્યો છે, જે પ્રાણિમાત્રમાં ઈશ્વરનું દર્શન કરે છે તેણે ઋષિત્વની પ્રાપ્તિ કરી છે. હજારો વર્ષ પર જેમણે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી હતી તેઓ પણ ઋષિજ હતા અને હજારો વર્ષ પછી પણ જેઓ એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશે તેઓ ઋષિજ કહેવાશે. જ્યાં સુધી તમે ઋષિની અવસ્થાએ ન પહોંચો ત્યાં સુધી તમે ખરૂં ધાર્મિક જીવન ધારણ કર્યું એમ કહેવાયજ નહિ. હાલ તમે જે કાંઇ કર્મ કરો છો અથવા વિચાર કરો છો તે તો માત્ર એ ધાર્મિક જીવનની પ્રાપ્તિને માટે થતી તૈયારીજ કહી શકાય. યોગ્ય સમયેજ તમારા હૃદયમાં ધર્મનો સત્ય પ્રકાશ ઉદય થશે. હાલ તો તમે માત્ર માનસિક વ્યાયામ અને ઇન્દ્રિયસંયમના અભ્યાસ ઉપરાંત વધારે કશું કરતા નથી.

આપણું શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટપણે ફરમાવેલું છે કે જેને મુક્તિની અભિલાષા હોય તેણે ઋષિ થવું જોઈશે, મંત્રદ્રષ્ટા થવું જોઈશે અને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવોજ જોઈશે. આપણું શાસ્ત્રો પ્રમાણે મુક્તિ શબ્દનો અર્થ એજ થાય છે. શાસ્ત્રોનો જ્યારે આવોજ સિદ્ધાંત છે, તો પછી શાસ્ત્રનું રહસ્ય સમજી લેવું, તેમાંથી આપણી પ્રગતિને માટે જરૂરની માહિતી તારવી કહાડવી અને તેને જીવનમાં ઉતારવી તથા સત્યનો અપરોક્ષ અનુભવ જાતેજ કરી લેવો એ કાંઈ બહુ કડિન નથી. જે કરવાનું છે તે એજ છે. તેની સાથે પ્રાચીન મહર્ષિઓ જે મહાન કાર્ય કરી ગયા છે તેને માટે આપણે તેમના પ્રતિ માનભરી દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ. અલગત, તેઓ મહાપુરુષો હતા તે ખરું, પરંતુ આપણે તેમનાથી પણ વિશેષ મહાન થવાની આકાંક્ષા રાખવી જોઈએ. તેઓ પ્રાચીન કાળમાં મહાન કાર્ય કરી ગયા છે પણ આપણા દ્વારા તેમના કરતાં પણ વિશેષ મહાન કાર્યો થશે. ભરતખંડમાં સેંકડો મહર્ષિઓ થઈ ગયા છે પણ ભવિષ્યમાં ખીજા લાખો કાં નહિ થાય ? જરૂર થશેજ. આ વાતમાં તમે જેમ જલદી વિશ્વાસ રાખશો તેમ ભરતખંડનું અને જગતનું વિશેષ કલ્યાણ થશે. તમે જેવા થવાની શ્રદ્ધા રાખશો તેવાજ થશો. તમે એમ માનશો કે અમને ભય છેજ નહિ તો તમને ભય સ્પર્શ પણ નહિ કરી શકે. તમે નિશ્ચયપૂર્વક માનો કે અમે પણ મહર્ષિઓ છીએ તો તમે તત્કાળ તેમની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશો. તમને કશો અંતરાય નડવાનો નથી; કારણકે જુદા જુદા સપ્રદાયોની માન્યતાઓમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ તત્ત્વો છે તો પણ એ બધામાં એક સામાન્ય સિદ્ધાંત એવો જેવામાં આવે છે કે જીવાત્માની અંદર અનંત ઐશ્વર્ય, સામર્થ્ય અને પવિત્રતા અસલથીજ રહેલાં છે. રામાનુજના મત પ્રમાણે આત્મા વખતો વખત વિકાસ અને સંકોચ પામતો હોય અને શંકરાચાર્યના

મત પ્રમાણે એ સંકેત અને વિકાસ બેઉ કેવળ ભ્રમ હોય તો પણ ભલે એ ભેદ રહેવા દો; અને બેઉ એકમતે જે વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે વ્યક્તપણે યા અવ્યક્તપણે પણ આત્માની અંદર સામર્થ્ય ભરેલું છેજ, તે વાતને માનો. આ વાત તમે જેટલી પણ શીઘ્રતાપૂર્વક સ્વીકારશો તેટલું તમારું કલ્યાણ નજીક આવતું જશે. તમારામાં સર્વ પ્રકારની શક્તિ રહેલી છે. “તમે હરકોઈ કાર્ય કરવાને સમર્થ છો” એમ તમે અવશ્ય માનજો. જો નહિ માનો તો શક્તિહીન થઈ જશો. આજ કાલ ઘણા માણસો માને છે કે આપણે અડધા દિવાના જેવા છીએ, પરંતુ એવી વાતો ઉપર જરા પણ લક્ષ ન આપતા. બસ નિશ્ચયપૂર્વક એમજ માની લેજો કે અમે સ્વાશ્રયથી હરકોઈ કામ કરવાને શક્તિવાન છીએ. તમારામાં સર્વ પ્રકારની શક્તિ છે. ચાલો ઉભા થાઓ અને તમારામાં ગુપ્ત રહેલી અનંત વિભૂતિને પ્રકટ કરો!

ભરતખંડનું ભવિષ્ય.

[આ વ્યાખ્યાન સ્વામીજીએ મદ્રાસમાં એક વિશાળ મંડપમાં આપ્યું હતું. તે વખતે લગભગ ચાર હજાર માણસો એકત્ર થયાં હતાં.]

ભરતખંડ એ એક એવો પ્રાચીન દેશ છે કે તત્ત્વજ્ઞાને બીજા કોઇપણ દેશમાં જતા પહેલાં જ્યાં પોતાનો નિવાસ કર્યો હતો; જેની આધ્યાત્મિકતાનો પ્રવાહ જડસૃષ્ટિમાં વહેતી સમુદ્ર જેવી વિશાળ નદી-ઓના પ્રવાહ જેવો છે; જ્યાં બરફથી ઢંકાયેલાં અને એક એકથી ઉંચાં જતાં જતાં અંતે આકાશને સ્પર્શ કરીને જાણે સ્વર્ગનાં રહસ્યનું અવલોકન કરી રહ્યાં હોય એવાં હિમાલય પર્વતનાં શિખરો આવી રહ્યાં છે; જે દેશની ભૂમિ ઋષિમુનિઓના ચરણસ્પર્શથી પવિત્ર થએલી છે; જ્યાં મનુષ્યનું મન પોતાના સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવા સૌથી પહેલુંજ પ્રવૃત્ત થયું હતું અને જ્યાં અદૃશ્ય સૃષ્ટિનાં રહસ્યો ઉકેલવાનો પ્રયત્ન સૌથી પહેલીજ વાર કરવામાં આવ્યો હતો; તેજ આ ભરતભૂમિ છે. એજ દેશમાં જીવાત્માનું અમરપાણું સૌથી પ્રથમ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું; એજ દેશમાં અંતર્યામી ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ, અને જગત તથા મનુષ્યમાં ઓતપ્રોતપણે રહેલી ઈશ્વરીય શક્તિની સૌથી પહેલી વાર શોધ થઇ હતી, અને એજ દેશમાં ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનના સર્વોત્કૃષ્ટ આદર્શોનો સૌથી પહેલીજ વાર ઉદ્ભવ થયો હતો. આ તેજ ભરતભૂમિ છે કે જેના ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો સમુદ્રનાં મોજાંની માફક અનેક વાર આખા જગત ઉપર ફરી વળ્યા હતા; અને જ્યાંથી હજી પણ એકવાર આધ્યાત્મિકતાનો બળવાન પ્રવાહ ઉત્પન્ન થઇને જગતની ચેતનહીન થએલી અન્ય પ્રજાઓમાં ચેતનનો સંચાર કરશે. આ તેજ ભરતભૂમિ છે કે જે સેંકડો વર્ષના જીલમ, સેંકડો પરદેશી

પ્રજ્ઞાઓના હુમલા અને અનેક સામાજિક વિપ્લવો થયા છતાં એ સર્વ આઘાતની સામે ટકી રહીને હજી પણ તેવી ને તેવીજ આપણી સમક્ષ ઉભી છે. પોતાની અવિનાશી, અખૂટ ચેતનશક્તિના પ્રતાપવડે આજ સુધી ખડકના કરતાં વિશેષ દૃઢતાથી તે ઉભી રહી છે. ભરત-ભૂમિનું જીવન આત્માના જેવુંજ અમૃતસ્વરૂપ અને અનાદ્યનંત છે. આપણે સર્વ એક એવી મહાન ભારત માતાનાં સંતાન છીએ.

ભારતનાં સંતાનો ! હું આજે તમને કેટલીક વ્યવહારોપયોગી બાબતો કહેવા ધારું છું; જેમ કરવા પહેલાં તમને ભારતના પ્રાચીન ગૌરવનું સ્મરણ કરાવવામાં મારો હેતુ તમને સત્ય કર્તવ્ય તરફ પ્રેરવાનોજ છે. મને ધણીવાર કહેવામાં આવે છે કે પ્રાચીન ગૌરવનું સ્મરણ કરવાથી દિવસે દિવસે આપણે શક્તિહીન બનતા જઈએ છીએ, તેમ કરવાથી કાંઈ ફાયદો નથી; આપણે તો ભવિષ્ય તરફ લક્ષ રાખીને કાર્ય કરવા મંડી જવું જોઈએ. કેટલેક અંશે આ કથન સત્ય છે, પણ તે સાથે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ભૂતકાળમાંથીજ ભવિષ્યકાળ જન્મે છે; માટે બને ત્યાં સુધી પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસ તરફ નજર નાખતાજ રહેજો. તમારી પાછળ જે અમૃતનાં ભરેલાં અનંત ઝરણાંઓ વહન કરી રહ્યાં છે તેના જળનું તૃપ્તિ પર્યંત પાન કરજો અને ત્યાર પછી તમારી સામેના ભવિષ્યકાળ ઉપર દૃષ્ટિ રાખીને આગળ વધજો. પ્રાચીન કાળમાં ભરતખંડ ગૌરવના જે ઉંચા શિખરે પહોંચ્યો હતો તેના કરતાં પણ વધારે ઉંચે શિખરે તેને લઇ જજો; તેને વિશેષ યશસ્વી, વિશેષ દેહીપ્યમાન અને વિશેષ મહિમાવાન બનાવવાને યત્ન કરજો. આપણા પૂર્વજો મહાપુરુષો હતા એ આપણે પ્રથમથીજ જાણી લેવું જોઈએ. આપણી પ્રજાના બધારણનાં ક્યાં ક્યાં મૂળતત્ત્વો છે, કેનું રૂઢિર આપણી નાડીઓમાં વહન કરી રહ્યું છે તે આપણે પ્રથમથી જાણવુંજ જોઈએ. જે રૂઢિર આપણને આપણા પૂર્વજો પાસેથી

પ્રાપ્ત થયું છે અને જેણે પ્રાચીન કાળમાં મહાન કાર્યો બજાવ્યાં છે તેના ઉપર આપણને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. એ શ્રદ્ધાના બળવડે, તેના પ્રાચીન કાળના ગૌરવના જ્વલંત આદર્શની પ્રેરક શક્તિવડે એથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ નવીન ભારતની આપણે કિપત્તિ કરવી જોઈએ. હા, વચમાં વચમાં અનેક વાર અવનતિ અને નિર્બળતાના જમાના આવી ગયા છે, પણ હું તેમને ઝાઝા અગત્યના સમજતો નથી. આપણે બધા એ વાત સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે એવા જમાનાની પણ જરૂર હોય છે. એક મહાન વૃક્ષ સુંદર, સુપકવ ફળને કિપન્ન કરે છે—તે ફળ જમીન પર ખરી પડે છે અને સડી જાય છે, પણ તે સડેલા ફળના બીજ-માંથી નવીન અંકુર ફૂટીને બીજાં વધારે મહાન વૃક્ષ પેદા થાય છે. આવાજ કારણને લીધે જે અવનતિના જમાનામાંથી આપણે પસાર થઈ ગયા તે આપણાં હિત અને અભિવૃદ્ધિને માટે ખાસ જરૂરનો હતો. એ અવનતિમાંથીજ ભરતખંડનો ભવિષ્યનો ઉત્કર્ષ જન્મ પામશે. અત્યારેજ તેના અંકુર મારી નજરે પડે છે; તેનાં નવપક્ષવની પાંદડીઓ ફગવા લાગી છે અને એ મહાન, વિશાળ ‘ઊર્ધ્વમૂલ’ વૃક્ષનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો છે—હું આજે તેજ બાબત વિષે તમને કાંઈક કહેવા ઇચ્છું છું.

બીજા દેશોના અગત્યના પ્રશ્નો કરતાં આ દેશને લગતા પ્રશ્નો વિશેષ ગંભીર અને ગૂંચવણભરેલા છે. જાતિ, ધર્મ, ભાષા અને રાજ્યપદ્ધતિ, એ સર્વવડે એક પ્રજાની ગૂંથણી થાય છે. જગતની બીજી પ્રજાઓ જે તત્ત્વોની બનેલી છે તેમનો સરવાળો ભારતીય પ્રજાના અંધારણનાં તત્ત્વો કરતાં અનેકગણો ઓછો છે. આપણી પ્રજામાં આર્ય, દ્રવિડ, તાતાર, તુર્ક, મોગલ, યુરોપિયન એવી એવી અનેક જાતિઓનું રૂધિર ભળી ગયેલું છે. જાણે આખા જગતની પ્રજાઓનું આપણી પ્રજામાં મિશ્રણ ન થઈ ગયું હોય એવી સ્થિતિ છે. અહીં આ

નાના પ્રકારની ભાષાઓનો અપૂર્વ સમાવેશ થઈ ગયો છે; નાના પ્રકારના સાંસારિક રીતરિવાજો જોવામાં આવે છે. યુરોપ અને એશિયાની પ્રજાઓના રીતરિવાજ વચ્ચે જોટલો પ્રભેદ છે તેથી પણ વિશેષ પ્રભેદ હિંદુસ્તાનની અન્યાન્ય જાતિઓ વચ્ચે નજરે પડે છે. આ સર્વ પ્રભેદ છતાં આપણા દેશની પ્રજાની એકતા કરનાર સાંકળ, પરંપરાથી ચાલી આવતી પવિત્ર ભાવનાઓ અને ધર્મ છે. ધર્મની સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર ભરતખંડમાં વસતી અનેક જાતિઓનું સંમિલન થાય છે. એજ ભૂમિકા ઉપર આપણે પ્રજાજીવનની ઇમારત ચણવાની છે. યુરોપિયન પ્રજાના ઐક્યનો મૂળ પાયો સામાન્ય રાજનૈતિક ભાવનાઓ છે. એશિયાની પ્રજાઓમાં ધર્મ સિવાય ઐક્યનું બીજું સાધન છેજ નહિ; માટેજ ભરતખંડના ભવિષ્યના ઉત્કર્ષને માટે ધર્મના ઐક્યની અનિવાર્ય અને પરમ આવશ્યકતા છે. હિમાલયથી લંકા સુધીની અને આસામથી હિંદુકુશ સુધીની તમામ જાતિઓએ એકજ ધર્મનો સ્વીકાર કરવો પડશે. ‘એક ધર્મ’ એ વાક્યનો ઉપયોગ હું કેવા અર્થમાં કરતો હોઈશ ? ખ્રિસ્તી, મુસલમાન અને બૌદ્ધધર્મના અનુયાયીઓ ‘એક ધર્મ’નો જે ખ્યાલ ઝાંધે છે તે મારે માન્ય નથી. આપણે સઘળા જાણીએ છીએ કે આપણા દેશમાં પ્રચલિત થએલા સંપ્રદાયોમાં ઘણી જાતનો મતભેદ છે, તેમનું લક્ષ્યબિંદુ ભિન્ન છે, છતાં પણ એવા કેટલાક સિદ્ધાંતો છે કે જે સર્વ ધર્મની સામાન્ય ભૂમિકાતુલ્ય છે. એ સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર દરેક સંપ્રદાયની રચના થએલી છે. માત્ર એ સામાન્ય સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કર્યા પછી આપણે ધર્મ દરેક સંપ્રદાયને અને વ્યક્તિ-માત્રને પોતાની મરજી મુજબ આદર્શો ઘડવાની, સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની અને કાર્ય કરવાની પૂરતી છૂટ આપે છે. આપણામાંના જે જે માણસો વિચાર કરી શકે છે તેઓ આ બાબત સારી પેઠે સમજી શકે છે. આપણે હવે એટલુંજ ઇચ્છવાનું છે કે આપણા ધર્મમાં સર્વને

ઉપલબ્ધ થઇ શકે એવાં જે જીવનપ્રદ, સામાન્ય તત્ત્વો છે તેનો દેશનાં તમામ સ્ત્રી પુરુષોમાં પ્રચાર થાય અને જે કોઇ જેટલે અંશે એ સત્યો સમજી શકે તેટલે અંશે તેમને વ્યવહારમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરે. એજ માત્ર આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આપણે જોઇ શકીએ છીએ કે એશિયામાં અને ખાસ કરીને ભરતખંડમાં જાતિ, ભાષા અને અનેક સાંસારિક આખતોના પ્રભેદ ધર્મની ઐક્ય કરવાની પ્રબળ શક્તિ આગળ ટકી શકતા નથી. આપણે વળી એ પણ જાણીએ છીએ કે ભારતીય પ્રજાના મત પ્રમાણે આધ્યાત્મિકતા કરતાં જગતમાં કોઇ શ્રેષ્ઠ ભાવના છેજ નહિ. એજ ભરતખંડની પ્રજાના જીવનનો મૂળ મંત્ર છે. ભરતખંડનો ઉત્કર્ષ કરનારને માટે કાર્ય કરવાની એજ દિશા છે; કેમકે એજ દિશામાં કાર્ય કરવાથી ઓછામાં ઓછા પરિશ્રમે વધારેમાં વધારે સાફ પરિણામ નિપજાવી શકાય છે.

ધર્મનો આદર્શ એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ આદર્શ છે એ વાત સત્ય છે; એટલુંજ નહિ પણ ભરતખંડની પરિસ્થિતિ જોતાં એ દિશાએજ કાર્ય થઇ શકે એમ છે. પ્રથમ ધર્મનો પાયો મજબૂત કર્યા વગર બીજી કોઇપણ દિશાએ કરેલી પ્રવૃત્તિનું પરિણામ અનિષ્ટ થયા વગર રહેશેજ નહિ; માટે ભરતખંડના ઉત્કર્ષની ઇમારતનો પાયો, ભરતખંડની વિભિન્ન જાતિઓને એકત્ર કરવારૂપ પૂત્રનું પહેલું પાટીયું, જમાના ને જમાના થયાં ટકી રહેલા ભરતખંડ રૂપી પર્વત ઉપર કોતરવાની નિસરણીનું પહેલું પગથીયું ભરતખંડના તમામ ધર્મ અને સંપ્રદાયોની એકતા કરવાનું છે. આપણે બરાબર મનમાં ઠસાવી દેવું જોઇએ કે દ્વૈતવાદી, અદ્વૈતવાદી, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી, શૈવ, વૈષ્ણવ વગેરે જુદા જુદા સંપ્રદાયના હિન્દુઓમાં કેટલાંક સામાન્ય મૂળતત્ત્વો રહેલાં છે અને આપણા પોતાના તથા આપણી સમસ્ત પ્રજાના કલ્યાણને માટે નાની નાની આખતો વિશે કલહ, વિસંવાદ અને ભેદબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવાનો સમય

હવે આવી પહોંચ્યો છે. જરૂર માનજો કે એ કલહો ભૂલનુંજ પરિણામ છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં તેની સખત મના કરેલી છે; આપણા પૂર્વજોએ તેમ કરવાની લેશ માત્ર પણ સંમતિ આપી નથી. જેમના વંશજો હોવાનો આપણે દાવો કરીએ છીએ, જેમનું શોણિત આપણી નાડીઓમાં ઉછળે છે તે મહાપુરૂષો આપણને નાની નાની વાત માટે કલહ કરતા જોઈ અત્યંત ઘૃણાની નજરથી આપણા તરફ જુએ છે.

એક વાર આવા પ્રકારના કલહનો ત્યાગ કરો, એક વાર ધર્મનું ઐક્ય સિદ્ધ કરો અને જુઓ કે બીજા બાબતોમાં તમારો ઉત્કર્ષ થાય છે કે નહિ. જો તમારા શરીરમાં તાણું અને શુદ્ધ રૂધિર વહેતું હશે તો કોઈ પણ જાતના રોગ ઉત્પન્ન કરનાર જંતુઓ તમને ઉપદ્રવ કરી શકશે નહિ. ધર્મ એજ આપણા જીવનને ટકાવનાર રૂધિર છે. જો તે તાણું, શુદ્ધ, બળવાન, અને જીવનતત્વોથી ભરપૂર હશે તો દરેક બાબતમાં આપણી ઉન્નતિ થયા વગર રહેશે નહિ. જો ધર્મરૂપી રૂધિર શુદ્ધ હશે તો રાજનૈતિક, સાંસારિક અને આર્થિક બાબતોની ખામીઓ—અરે! આપણા દેશનું ભયંકર દારિદ્ર્ય પણ નષ્ટ થઈ જશે. કારણકે રોગોત્પાદક જંતુઓથી એકવાર શરીરને મુક્ત કરશો તો કોઈ પણ પ્રકારની બહારની આપત્તિ તમને પીડા કરી શકશે નહિ. આધુનિક વૈદક શાસ્ત્રનું એક દષ્ટાંત લઈએ. વૈદકશાસ્ત્ર કહે છે કે બ્યાધિની ઉત્પત્તિ થવાને માટે બે કારણોની જરૂર છે; બહારના ઝેરી જંતુ અને શરીરની ચોક્કસ પ્રકારની હાલત. જ્યાં સુધી ઝેરી જંતુઓને શરીરમાં સ્થાન ન મળે, જ્યાં સુધી શરીરમાં રહેલી જીવનશક્તિ ક્ષીણ ન થઈ હોય, જ્યાં સુધી જંતુઓ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી વૃદ્ધિ પામે એવી શરીરની સ્થિતિ ન હોય, ત્યાં સુધી જગતમાં એવો એક પણ ઝેરી જંતુ નથી કે જે રોગની ઉત્પત્તિ કરી શકે. ખરૂં જોતાં આપણા શરીરમાં લાખો જંતુઓ દરરોજ પ્રવેશ

કરે છે, પણ શરીરમાં રહેલી જીવનશક્તિવડે તેમનો તત્કાળ નાશ થઈ જાય છે અને આપણને તેમના અસ્તિત્વની પણ ખબર પડતી નથી. જ્યારે શરીર દુર્બળ થાય છે ત્યારેજ એ જંતુઓ રોગ પેદા કરી શકે છે. પ્રજાજીવનને પણ આ વૈજ્ઞાનિક નિયમ લાગુ પડે છે. જ્યારે પ્રજાનું શરીર ક્ષીણ થાય છે ત્યારે તે પ્રજાની રાજનૈતિક, સામાજિક, આર્થિક, કેળવણી વિષયક, સર્વ પ્રકારની બાબતોમાં જંતુઓ પ્રવેશ કરે છે અને વ્યાધિ ઉત્પન્ન કરે છે. આવી અવસ્થા થયા પછી વ્યાધિના પ્રતીકાર માટે રોગનું મૂળ કારણ શોધી કઢાડવું જોઈએ અને લોહીમાં ઉત્પન્ન થયેલી મલિનતાને દૂર કરવી જોઈએ. આપણું કર્તવ્ય એટલુંજ છે કે લોકોમાં શક્તિનો-જીવનનો સંચાર કરવો, લોહીની શુદ્ધિ કરવી અને પ્રજાના અંગને સતેજ કરવું કે જેથી કરીને બહારથી દાખલ થતાં વિષમય જંતુઓની સામે થઈને તેમનો પ્રતિરોધ કરી શકાય. આપણે હમણાંજ જોઈ ગયા છીએ કે આપણો ધર્મ એજ આપણું બળ અને પરમ ચેતન છે અને પ્રજાજીવનનો મુખ્ય આધાર છે.

આ માન્યતા સત્ય છે કે અસત્ય છે તેનું વિવેચન કરવાનો અત્યારે મારો વિચાર નથી. તેમ ધાર્મિક ભાવનામાં આ પ્રમાણે નવીન ચેતન આપવાથી લાંબી મુદતે પ્રજાજીવનને મુખ્ય લાભ હોય या ન હોય; પરંતુ ખરી વાત એ છે કે ધર્મ એજ આપણા પ્રજાજીવનનો મુખ્ય પાયો છે. આપણે કદી પણ એનો ત્યાગ કરી શકવાના નથી. એ સદાને માટે આપણા પ્રજાજીવનના મૂળ આધારરૂપ રહેશે. ધર્મમાં તમને કદાચ મારા જેટલી શ્રદ્ધા હોય કે ન હોય તો પણ તમારે તેનો આધાર તો લેવોજ પડશે. તમે ધર્મની સાથે સદાને માટે અવિચ્છિન્નપણે સંકળાયલા છો અને જે પળે તમે તેનો આશ્રય છોડી દેશો તેજ પળે તમે વિનાશના મુખમાં ધસી

જશો. ધર્મ એજ આપણી પ્રજ્ઞના જીવનસ્વરૂપ છે અને તેથી તેને કોઈ પણ રીતે સુદૃઢ કરવોજ પડશે. તમે યત્નપૂર્વક તમારા ધર્મની રક્ષા કરી છે તેથીજ તમે સેંકડો વર્ષના જીલ્લમ છતાં પણ આજ સુધી ટકી રહ્યા છો. તમારા પૂર્વજોએ અનેક પ્રકારના અત્યાચાર સહન કર્યા, મૃત્યુ પણ પસંદ કર્યું પરંતુ તેમણે હરેક ઉપાયે ધર્મનું સંરક્ષણ કર્યું. એક પછી એક ધણાં દેવાલયો જમીનદોસ્ત થઈ ગયાં, વિદેશી, વિધર્મી પ્રજાએ તમારા પૂર્વજો ઉપર અનેક પ્રકારના જીલ્લમનો વરસાદ વરસાડ્યો પણ એ જીલ્લમની ભરતીનાં મોજાં જે પળે ઉતરી ગયાં તેજ પળે, તેજ સ્થળે નવાં મંદિરોનાં શિખર આકાશને ચૂમવા લાગ્યાં. દક્ષિણ ભારતનાં કેટલાંક પ્રાચીન મંદિરોનો અને ગુજરાતના સોમનાથના મંદિરનો ઇતિહાસ જોતાં તમને આપણી પ્રજ્ઞના ઇતિહાસનું જેટલું ઉંડું જ્ઞાન મળશે, આપણી પ્રજ્ઞના ઇતિહાસમાં જેવો ગંભીર અભિનિવેશ થશે તેટલો ઇતિહાસનાં યોથાં કથામ્યાથી નહિ થાય. ઉપર્યુક્ત મંદિરો ઉપર ફરી ફરીને હુમલા થયા, અનેકવાર તેમના હુકડે હુકડા થઈ ગયા અને અનેકવાર તેઓ પાછાં ફરી ફરીને ઉભાં થયાં; તેમનાં સ્વડતાં અસ્થિ નવ જીવન પ્રાપ્ત કરીને પાછાં અચલપણે આજે પણ તમારી સમક્ષ વિદ્યમાન છે, એ વાત બરાબર લક્ષમાં રાખજો.

આપણી પ્રજ્ઞની ભાવના અને પ્રજ્ઞજીવનનો પ્રવાહ તમને અહીંઆંજ દૃષ્ટિગોચર થશે. તેનું અનુસરણ કરો અને મહાન પદવી પ્રાપ્ત કરો; તેને છોડી દો અને હમેશને માટે નષ્ટ થઈ જાઓ. જે પળે તમે એ પ્રજ્ઞજીવનના પ્રવાહથી દૂર ગયા તેજ પળે તમારો સંપૂર્ણ વિનાશ થયો જાણજો. આ ઉપરથી એમ કહેવાનો મારો આશય નથી કે બીજી બાબતો જરૂરની નથી. રાજનૈતિક અને સામાજિક સુધારણા કરવાની જરૂર નથી એમ કહેવાનો મારો ઉદ્દેશ નથી. હું

એટલુંજ કહેવા માગુ છું કે એ સર્વ વિષયો ગૌણ છે અને ધર્મજ મુખ્ય છે; એનું કદિ પણ વિસ્મરણ કરતા નહિ. ભારતવાસીઓને મન ધર્મ સૌથી પહેલો અને પછી બીજું બધું; માટેજ એ ધાર્મિક ભાવનાને વિશેષપણે જાગૃત કરવી જોઈએ. હવે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે એને કેવી રીતે જાગૃત કરવી ? હું તમારી આગળ મેં ઘડી રાખેલી કાર્યપ્રણાલી રજુ કરું છું. ઘણા વખતપર મેં અમેરિકા જવા માટે મદ્રાસ છોડ્યું ત્યાર પહેલાં એ યોજના મારા મનમાં ઘડાઈ ચૂકી હતી અને હું અમેરિકા ગયો તેનું પણ મુખ્ય કારણ એજ હતું. મને ધર્મ મહાસભામાં એસવાની ઝાઝી દરકાર ન હતી. માત્ર મારા વિચારને પ્રકટ કરવાની સારી તકજ હું શોધતો હતો અને તે મને ધર્મ મહાસભાના અધિવેશનથી પ્રાપ્ત થઈ.

મારા મનમાં જે જે વિચારો પોષ્યા હતા તેમને મારે જગતમાં રમતા કરવા હતા. ધર્મનાં જે અમૂલ્ય રત્નો આપણા શાસ્ત્રભંડારમાં સચવાઈ રહ્યાં હતાં, જે અમુક માણસોનાજ કબજામાં હતાં, જે ખરું કહીએ તો, અરણ્યોમાં અને સંન્યાસીઓના આશ્રમોમાં દટાઈ રહ્યાં હતાં તેમને મારે જાગજાહેર કરવાં હતાં. એ શાસ્ત્રનિષ્ઠ તત્ત્વજ્ઞાન-રૂપી રત્નો જેમના કબજામાં ગુપ્તપણે રાખવામાં આવ્યાં તેમની પાસેથી લઈને પ્રકટ કરવાનો મારો ઇરાદો હતો; એટલુંજ નહિ પણ એથી પણ વધારે દુર્ભેદ પેટી રૂપ જે ભાષામાં એ સત્યો સચવાઈ રહ્યાં હતાં, તે સંસ્કૃત ભાષાનાં યુગના યુગ થયાં જામેલાં આવરણો ભેદીને મારે એ મહા મૂલ્યવાન રત્નોને મનુષ્ય માત્રની સામાન્ય મિલકત બનાવવી હતી. દૂકામાં મારે તેમને લોકપ્રિય અને લોકોપયોગી કરવાં હતાં. સંસ્કૃત ભાષા—જેને માટે અલગત હું ઘણો મગરૂર છું—તે અધરી હોવાથી આ વિચારોના પ્રચારને માટે મોટા અંતરાય રૂપ નીવડી છે. જ્યાં સુધી આપણી સમસ્ત પ્રજા ઉત્તમ રીતે સંસ્કૃત ભાષા જાણતી થાય ત્યાં

સુધી એ અંતરાય દૂર થવાનોજ નથી. હિંદુસ્તાનમાં વસતો દરેક માણસ, સંસ્કૃત જાણતો હોય या ન જાણતો હોય તોપણ તે ધર્મના સિદ્ધાંતો સારી રીતે સમજી શકે તેટલા માટે સંસ્કૃત ભાષામાંથી એ સર્વ સિદ્ધાંતોને બહાર કહાડવાનો મારો નિશ્ચય હતો. મેં મારી આખી જિંદગી સંસ્કૃતના અભ્યાસ પાછળ ગાળી છે છતાં હજી પણ કોઈપણ નવું સંસ્કૃત પુસ્તક મારે માટે નવુંજ છે. એ ઉપરથી સંસ્કૃત ભાષા કેટલી અધરી છે તેનો તમને ખ્યાલ આવશે; અને જેમને સંસ્કૃત ભાષા જાણવાનો કદિ અવકાશજ મળ્યો નથી તેમને માટે આ બાબત કેટલી મુશ્કેલ છે તે તમે સહેલાઈથી સમજી શકશો. એટલા માટે લોકોની પ્રચલિત ભાષાદ્વારાજ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાની પૂરેપૂરી આવશ્યકતા છે. તેની સાથે સાથે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ચાલુ રહેવોજ જોઈએ; કારણ કે સંસ્કૃત ભાષાના ઉચ્ચારથી પણ આપણી પ્રજામાં એક પ્રકારના ગૌરવનો અને શક્તિનો સંચાર થાય છે. ભગવાન રામાનુજ, કબીર અને ચૈતન્યે ભરતખંડની નીચ જાતિના ઉદ્ધાર માટે જે પ્રયત્ન કર્યા હતા તેમના પ્રયાસનું ફળ તેમની હયાતીમાંજ જણાઈ આવ્યું હતું; તોપણ પાછળથી તેમના કાર્યનું આવું ખેદકારક પરિણામ શાથી આવ્યું? તેનું પણ કારણ તો અવશ્ય હોવુંજ જોઈએ. એ આચાર્યોના અવસાનને એક સૈકો પણ પૂરો વીત્યો ન હતો એટલામાંજ તેમણે આરંભેલું કાર્ય શાથી અટકી પડ્યું? તેનું કારણ એજ છે કે તેમણે પતિત જાતિઓનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેઓ ઉન્નતિને શિખરે પહોંચી એવી તેમની ઇચ્છા પણ હતી; માત્ર તેમણે સામાન્ય લોકવર્ગમાં સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવાનો યત્ન કર્યો ન હતો. બુદ્ધ ભગવાને પણ સામાન્ય લોકોને સંસ્કૃત શીખવવાનું બંધ કરીને એક મોટામાં મોટી ભૂલ કરી હતી. તેમને જલદીથી, તરતજ શુભ પરિણામ લાવવાની ઉમેદ હતી તેથી તેમણે લોકોમાં વપરાતી પાલિ

ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો અને સંસ્કૃત ગ્રંથોનો તેજ ભાષામાં અનુવાદ કરાવ્યો. અલ્પજ્ઞ, આ યોજના ઘણીજ ફતેહમંદ નીવડી. તેમણે લોકોની ચાલુ ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો; લોકોએ તેમનો ઉપદેશ સહેલાઈથી ગ્રહણ કર્યો; એ બધું ખરું છે; પ્રાકૃત ભાષાથી વિચારો જલદી ચારે દિશાએ ફેલાય છે, પણ તેની સાથે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈતો હતો. જ્ઞાનનો ફેલાવો થયો ખરો પણ તેનાવડે ગૌરવ અને સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન થયાં નહિ. બહારના આધાતોની સામા ટક્કર ઝીલવા માટે એકલું જ્ઞાન બસ નથી પણ જ્ઞાન જીવનમાં ઉતરી જઈને સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરે ત્યારેજ અનેક પ્રકારના વિપ્લવોની સામે ટકી શકાય છે. તમે જગતને નાના પ્રકારનું જ્ઞાન આપો તેથી તેનું વિશેષ કલ્યાણ થશે નહિ. એ જ્ઞાન રોગરગમાં અંચરી જાય અને સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન કરે ત્યારેજ સ્થાયી લાભની આશા રાખી શકાય. હાલમાં એવી અનેક પ્રજાઓ છે કે જેમને ઘણી બાબતોનું જ્ઞાન છે, પણ તેથી શું થયું? સંસ્કૃતિ વગર તેઓ વાઘ જેવી અથવા રાત્રી મનુષ્ય જેવી બચકર છે, કારણકે તેમને જ્ઞાન છે છતાં પણ તેઓ કેળવાઈ નથી અથવા સારા અંસ્કાર પામી નથી. તેમનું જ્ઞાન તેમના સુધારાની માફક માત્ર ઉપર ઉપરનું છે, અંદરનું નથી. જરાક છેડીએ એટલે તેમની અંદરની પાશવ પ્રકૃતિ બહાર નીકળી આવે છે. આવા બનાવ વારંવાર જગતના ઇતિહાસમાં બનતા જોવામાં આવે છે. આ ભારે વિપત્તિનું મૂળ છે માટે તમને તેનાથી સાવધાન રહેવાની સૂચના કરું છું. સામાન્ય લોકોને તેમની સ્વભાષામાં જ્ઞાન આપો. તેમને નવા નવા વિચાર આપો. આથી તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થશે પણ તેની સાથે તેઓનું જ્ઞાન પરિપક્વ થઈને તેમની સંસ્કૃતિમાં વધારો થાય તેવો પ્રયત્ન પણ કરજો. જ્યાં સુધી તમે તેમ કરી ન શકો ત્યાં સુધી જનસમાજની ચિસ્સથાયી ઉન્નતિની આશા રાખવી બ્યર્થ

છે. એમ ક્યાંથી તો એક નવીન જ્ઞાતિની ઉત્પત્તિ થશે. તે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરીને ખીજી બધી જ્ઞાતિઓ ઉપર અધિકાર ભોગવતી થશે, માટે જેઓ ઉતરતી જ્ઞાતિના છે તેમને ફરીથી કહું છું કે તમારો ઉત્કર્ષ કરવો હોય તો સંસ્કૃત શીખો, એ ભાષાનો અભ્યાસ બને એટલો વધારો અને લોકોમાં તેનો વધારો ફેલાવો કરો. ઉંચી જ્ઞાતિના લોકોની સામે લખાણ લખીને અને ભાષણો આપીને હંદ્ર યુદ્ધે મયા-વ્યાથી તમને કોઇપણ પ્રકારનો ફાયદો નથી. એમ ક્યાંથી તો અશાંતિની જવાબા બમણા વેગથી વધી જશે અને હાલ જેટલી નાના પ્રકારની જ્ઞાતિઓમાં આપણી પ્રજા વિભક્ત થઇ ગઇ છે તેના કરતાં પણ વધારે જ્ઞાતિઓ ઉત્પન્ન થશે અને આપણે વધારે વિભક્ત અને નિર્બળ થઇ જઇશું. જ્ઞાતિભેદને કહાડી નાખવાનો અને સમભાવ તથા એકત્વ પ્રસરાવવાનો એકજ ઉપાય છે કે જે કેળવણી અને સંસ્કૃતિ ઉચ્ચ વર્ણના લોકોએ લીધી છે, જે તેમના બળનું અને ગૌરવનું મૂળ કારણ છે તે તમે પ્રાપ્ત કરો. એમ કરશો તો તમે જેવા થવા માગો છો તેવા થઈ શકશો.

હવે આ બાબતના સંબંધમાં એક ખીજી પ્રશ્ન વિષે ચર્ચા કરવાનો મારો ઇરાદો છે. એ પ્રશ્ન મદ્રાસના લોકો સાથે વધારે સંબંધ ધરાવે છે. એક એવો મત વિદ્વાનોમાં પ્રચલિત થયેલો છે કે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં એક દ્રવિડ જાતિ વસતી હતી. તે ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં વસતી આર્ય જાતિથી તદ્દન જુદાજ પ્રકારની હતી; અને જે બ્રાહ્મણો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં વસે છે તેઓ જ માત્ર ઉત્તર હિંદમાં વસતા બ્રાહ્મણોના વંશજો છે, અને દક્ષિણના બાકીના બધા માણસો આર્ય નથી પણ કોઇ ખીજી જ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હે પુરાતન ઇતિહાસના શોધકો ! ભાષા શાસ્ત્રીઓ ! મને ક્ષમા કરજો, પણ મારે કહેવું પડશે કે તમારો સિદ્ધાંત તદ્દન પાયા વગરનો છે. તમારા તરફથી

માત્ર એકજ દલીલ કરવામાં આવે છે કે, ઉત્તર હિંદુસ્તાન અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં બોલાતી ભાષાઓ વચ્ચે ઘણો ફરક છે. મને પોતાને તો બીજો કશો તફાવત લાગતો નથી. આ સભામાં સેંકડો ક્ષિતર હિંદુસ્તાનના લોકો છે; હવે હું અત્ર બેઠેલા મારા યુરોપિયન મિત્રોને વિનંતિ કરું છું કે એમાંથી કયા ઉત્તરના છે અને કયા દક્ષિણના છે તે બતાવો જોઈએ. એ બેઉ વચ્ચે કયી જાતનો તફાવત છે તે હું સમજી શકતો નથી. માત્ર જરાક ભાષામાં તફાવત છે એજ કેની ? મેં હમણાં જે ભાષાશાસ્ત્રીઓનો અભિપ્રાય તમને કહ્યો તેઓ એમ જણાવે છે કે જ્યારે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં વસતા બ્રાહ્મણો પ્રથમ ઉત્તરના પ્રદેશોમાંથી દક્ષિણમાં આવ્યા ત્યારે સંસ્કૃત ભાષા બોલતા હતા. અહીં આવ્યા પછી દ્રાવિડી ભાષા બોલવાનો અભ્યાસ પડી જવાથી ધીમે ધીમે સંસ્કૃત ભાષા ભૂલી ગયા. હવે જે બ્રાહ્મણોની બાબતમાં આ પ્રમાણે બન્યું જ હોય તો અન્ય વર્ણના સંબંધમાં શા માટે તેમ ન બનવું જોઈએ ? બીજા બધા વર્ણના લોકો અસલ ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ વસતા હતા અને તેઓ પણ દક્ષિણમાં આવ્યા પછી કાલે કરીને સંસ્કૃત ભાષા ભૂલી ગયા હોય એમ શા માટે ન માની શકાય ? જે દલીલ વડે દક્ષિણના બ્રાહ્મણો સિવાયના બીજા બધા લોકોને અનાર્ય ઠરાવાય છે, તે જ દલીલ વડે તેઓ આર્ય છે એમ પણ સાબિત થઈ શકે છે. આ બંધી અહંકારમૂલક માન્યતાઓ છે. તેમાં લેશ માત્ર ડહાપણ નથી માટે તમે તેમાં કદિ વિશ્વાસ રાખતા નહિ. કદાચ દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં દ્રવિડ જાતિ વસતી પણ હોય અને કાળે કરીને તેનો લોપ પણ થઈ ગયો હોય અને તેમાંના કેટલાક બાકી રહેલા લોકો પર્વતોમાં અથવા જંગલોમાં વસતા હોય ! એમ પણ બની શકે કે તેમની ભાષા કાયમ રહી હોય અને સંસ્કૃતને ઠેકાણે વપરાવા લાગી હોય. તો પણ એટલું તો સત્ય છે કે દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના તમામ લોકો

આર્ય જાતિના છે અને અસલ ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાંથી જ ઉતરી આવેલા છે. આખા હિંદુસ્તાનના બધા લોકો આર્ય જાતિના છે—ખીજ પ્રજા આપણા દેશમાં છે જ નહિ.

વળી “એક ખીજો મત એવો છે કે ભરતખંડના શુદ્ધો અનાર્ય જાતિના છે, તેઓ આર્ય લોકોના ગુલામો હતા. પાશ્ચાત્ય પંડિતો કહે છે કે ઇતિહાસમાં એકવાર જેવા બનાવ બને છે તેવા ને તેજાજ બનાવ ખીજવાર પણ બનવા પામે છે. અમેરિકનો, અંગ્રેજો, વલદાઓ અને પોર્ટુગીઝો ગરીબ બિચારા આફ્રિકાનીવાસીઓને પકડીને ગુલામ બનાવતા હતા અને જીવતાં સુધી તેમની પાસે સખત મજુરી કરાવતા હતા. એ આફ્રિકાના ગુલામો અને યુરોપિયનોથી જે મિશ્ર પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ હતી તેને પણ ગુલામ તરીકેજ ગણતા હતા. આ ધાતકી વ્યવહાર લાંબા વખત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો. આ બનાવ જોયાથી ડાઢ-ડાઢ્યા ઇતિહાસકારોની કલ્પના ભૂતકાળના ઇતિહાસમાં હજારો વર્ષની છલંગ મારે છે અને એવું માની લે છે કે જે બનાવ અમેરિકામાં થોડા સૈકા પહેલાં બન્યો હતો તેવોજ બનાવ હિંદુસ્તાનમાં પણ બનેલો હોવો જોઈએ. પુરાતન ઇતિહાસવેત્તાઓ એવી કલ્પના કરે છે કે પ્રાચીન કાળમાં આખો ભરતખંડ કાળાં નેત્રવાળા અનાર્ય લોકોથી ભરપૂર હતો અને ત્યાર પછી ગૌર વર્ણના આર્ય લોકો આવીને હિંદુસ્તાનમાં વસવા લાગ્યા. એ આર્યો કયા દેશમાંથી ચાલ્યા આવ્યા તે તો ઈશ્વર જાણે ! કેટલાક કહે છે કે તેઓ ટિબેટથી આવ્યા હતા. ખીજ કેટલાક કહે છે કે તેઓ મધ્ય એશિયામાંથી આવ્યા હતા. કેટલાક સ્વદેશવત્સલ અંગ્રેજો કહે છે કે આર્ય લોકો સોનેરી વાળવાળા હતા. વળી ખીજ કેટલાક પોતપોતાના મત પ્રમાણે એમ પણ કહે છે કે તેઓ કાળા વાળવાળા હતા. બસ જે લેખકના પોતાના વાળ કાળા હોય તો આર્ય લોકોના વાળ પણ કાળા જ હોવા જોઈએ ! વળી હમણાં હમણાં એક

એવો મત નીકળ્યો છે કે આર્ય લોકો અસલ સ્વિટઝરલેન્ડનાં સરોવરોની આસપાસના પ્રદેશમાં વસતા હતા. જે એ બધા આર્યો અને આ સિદ્ધાંતો, જેકે એ સરોવરોમાંજ ડૂબી ગયા હોત તો મને ખેદ થાત નહિ ! વળી આર્ય લોકો ઉત્તર ધ્રુવની આસપાસના મુલકમાં વસતા હતા એવું માનનારા વિદ્વાનો પણ છે. આર્યો અને તેમનાં નિવાસસ્થાનો ઉપર શો જુલમ ! હવે આ જુદા જુદા મતની સત્યતા વિષે જે આપણાં શાસ્ત્રોનો અભિપ્રાય જોઈએ તો તેમાં આવું કશું છેજ નહિ. એક શબ્દ પણ એવો જડતો નથી કે જેથી આર્ય પ્રજા હિંદુસ્તાનથી બહારના મુલકમાંથી આવીને અત્ર વસી છે એ મતને આધાર મળે. જુના વખતમાં ભરતખંડની અંદર અફઘાનીસ્તાનનો પણ સમાવેશ થતો હતો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખવું. શૂદ્રો અનાર્ય પ્રજાના વંશજો છે અને તેઓની સંખ્યા ઘણી મોટી હતી એ વાત તદ્દન પાયાવગરની અને નહિ માની શકાય એવી છે. તે સમયમાં મુઢૂંભર આર્ય લોકો લાખો અનાર્યોને હરાવે અને તેમને પોતાના ગુલામ બનાવી દે એ વાત ખિલકુલ અસંભવિત છે. આટલા બધા ગુલામો ભેગા થઈને આર્ય લોકોની પાંચ મિનિટમાં ‘ચટણી’ જ કરી નાખત. આ બાબતનો એકજ ખુલાસો મહાભારતમાંથી મળી આવે છે. તેમાં લખ્યું છે કે સત્યયુગના પ્રારંભમાં માત્ર એકજ શાંતિ બ્રાહ્મણોનીજ હતી. ત્યાર પછી જુદા જુદા વ્યવસાયને લીધે ધીમે ધીમે આર્ય પ્રજા અનેક શાંતિઓમાં વિભક્ત થઈ ગઈ. શાંતિભેદના સંબંધમાં આ એકલોજ સત્ય અને વાજબી ખુલાસો છે. હવે ભવિષ્યના સત્યયુગમાં અનેક જુદી જુદી શાંતિઓ એકત્ર થઈને મૂળ સ્થિતિએ આવી જશે. આથી કરીને ભરતખંડના શાંતિભેદના મહા પ્રશ્નનો નિર્ણય આજ પ્રમાણે થઈ શકે કે કિંચ વર્ણના લોકોને અવનત ન કરતાં, બ્રાહ્મણ જાતિનો કિંછેદ ન કરતાં નીચી જાતિઓનો ઉર્ધ્વ કરીને તેમને બ્રાહ્મણોની કોટિએ ચઢાવી દેવી.

બ્રાહ્મણત્વની પ્રાપ્તિ એજ માનવ જાતિનો પરમ આદર્શ છે એવું ભરતખંડમાં મનાતું આવ્યું છે. શંકરાચાર્યે પોતાના ગીતાભાષ્યની ભૂમિકામાં આ વિચાર બહુજ સુંદર રીતે પ્રદર્શિત કર્યો છે. શ્રીકૃષ્ણના અવતાર ધારણ કરવાના પ્રયોજન વિષે ચર્ચા કરતાં તે લખે છે કે તેઓ બ્રાહ્મણત્વનું રક્ષણ કરવાને જ પ્રકટ થયા હતા. એજ તેમના અવતારનો મહાન ઉદ્દેશ હતો. બ્રાહ્મણો, બ્રહ્મ પુરુષો, જે આદર્શ સિદ્ધ પુરુષો છે તેમની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તેમનો ઉચ્છેદ કરવો ઇષ્ટ નથી. આધુનિક જ્ઞાતિભેદમાં અનેક પ્રકારની ખામીઓ છે તે હું સારી રીતે જાણું છું તોપણ મારે બ્રાહ્મણોને માટે કહેવું પડે છે કે બીજી જ્ઞાતિઓ કરતાં તેઓમાં હજી પણ બ્રાહ્મણત્વનો વિશેષ અંશ છે; તેમનામાંથી બ્રાહ્મણત્વવાળા પુરુષો સૌથી વધારે ઉત્પન્ન થયા છે. આ વાત તદ્દન સત્ય છે અને બીજી જ્ઞાતિઓએ બ્રાહ્મણોને તેમના આ ગુણ મટે યશ અને સન્માન આપવાં જોઈએ. તેમનામાં જે દોષ છે તે તો આપણે નિડરપણે જાહેર કરવાજ જોઈએ પણ તેની સાથે જે સન્માનને, જે ગૌરવને તેઓ પાત્ર છે તે પણ તેમને આપવાં જ જોઈએ. ‘દરેક જણને જે ધરિત છે તે આપતા રહો’ એ પ્રાચીન અંગ્રેજી કહેવત યાદ રાખજો. માટે હે બંધુઓ ! જ્ઞાતિઓમાં અંદર અંદર કલહ અને વિદ્રેષ ઉત્પન્ન કરવાનું પ્રયોજન નથી. એથી કયું શુભ પરિણામ લાવવાની તમે આશા રાખો છો ? એથી તો આપણે વધારે વિભક્ત અને નિર્ભય થઈ જઈશું; આપણી અવનતિ વધારે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કરશે. એકહથ્થા અધિકારના, જોહુકમીના દિવસ હવે વીતી ગયા છે. ભરતખંડની ભૂમિ ઉપરથી તે દિવસો સદાને માટે ચાલતા થયા છે. અંગ્રેજી અમલનું એ એક અત્યંત શુભ પરિણામ છે. મુસલમાનોના અમલથી પણ અમુક જાતિના એકહથ્થા અધિકારને ધોકો પહોંચ્યો હતો; મુસલમાનોના

અમલથી આપણને તદ્દન ગેરલાભ જ થયો હતો એમ કહી શકાય નહિ. જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ સંપૂર્ણ ખરાબ અથવા સંપૂર્ણ સારી હોઈ શકે જ નહિ. ભરતખંડની દરિદ્ર અને પતિત જાતિઓના ઉદ્ધારને માટે મુસલમાની અમલથી પણ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. આજ કારણથી એક પંચમાંશ હિંદુઓએ મુસલમાન ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. કેવળ તલવારના જ ત્રાસથી આટલા બધા હિંદુઓ મુસલમાન થયા ન હતા. મુસલમાનોએ તલવાર અને ખંડકના જોરથી બળાત્કારે આટલા બધા હિંદુઓને વટલાવીને મુસલમાન બનાવી દીધા એમ માનવું એ મોટામાં મોટી મૂર્ખાઈ છે. જે તમે સાવધાન નહિ થાઓ તો મદ્રાસ ઈલાકાની વસ્તીનો પણ એક પંચમાંશ તો શું પણ અડધો અડધ ભાગ ખ્રિસ્તી થઈ જશે. મલબાર પ્રાંતમાં મેં જે જોયું તે કરતાં વધારે મૂર્ખતા અને મિથ્યાભિમાનનું દૃષ્ટાંત આખા જગતમાં શોધ્યું જડશે નહિ. જે રસ્તે થઈને ઉચ્ચ વર્ણના લોકો જતા હોય તે રસ્તા ઉપર ચાલવાનો ગરીબ બિચારા ભંગીઓને અધિકાર જ નથી ! પણ એ જ ભંગીઓ રામલાને બદલે રૉબર્ટ અથવા રહીમ બનીને આવે તો બસ તેનો દરજ્જો એકદમ વધી જાય છે ! પછી તેની સાથે ચાલવાને અથવા તેનો સ્પર્શ કરવાને બસ કશીજ હરકત નહિ !! આવો દેશાચાર જોઈને બધા મલબારવાસી દિવાના છે, અને તેમનાં ઘર દિવાનાનાં દવાખાનાં જેવાં છે એ સિવાય બીજું કયું અનુમાન બાંધી શકાય ? જ્યાં સુધી તેઓ આ મૂર્ખાઈનો ત્યાગ નહિ કરે અને પોતાની રીતભાતમાં સુધારો નહિ કરે ત્યાં સુધી જગતના તમામ લોકો તેમના તરફ તિરસ્કારની નજરથી જુએ એમાં શું આશ્ચર્ય ? જે પ્રજામાં આવા દૂષણભરેલા, રાક્ષસી રિવાજો પળાતા હોય તે પ્રજાએ શરમાઈને ડૂબી મરવું જોઈએ. જે પ્રજા પોતાનાં જ સંતાનોને ભૂએ મરવા દે અને બ્યારે તેજ સંતાન

અન્ય ધર્મ ગ્રહણ કરે ત્યારે તેમને સન્માન આપીને અને ખવડાવી પીવડાવીને પુષ્ટ કરે તેમને ધિક્કાર છે !

આ પ્રશ્નનો સફળતાપૂર્વક નિવેડો લાવવો હોય તો ઉચ્ચ વર્ણના લોકોને હલકા ન પાડો, તેમનો દરજ્જો નીચો ન કરો, પણ જેઓ નીચી પંક્તિના છે તેમને ઉંચે ચઢાવવા યત્ન કરો. કેટલાક લોકો જેઓનું શાસ્ત્રજ્ઞાન અત્યંત અદ્ય છે અને જેઓ આપણા પૂર્વજોનો મહાન ઉદ્દેશ સમજવાને અસમર્થ છે તેઓ બલે ગમે તેમ કહે તો પણ મેં હમણાં કહ્યો તેજ ઉન્નતિનો માર્ગ આપણા શાસ્ત્રકારોએ ખતાવેલો છે. એથી ઉલટું સમજવનારા પોતેજ બિલકુલ સમજતા નથી; પણ જેમને બુદ્ધિ છે, જેમનામાં વિચારશક્તિ છે તેઓ આપણા પૂર્વજોનો ઉદ્દેશ અને કાર્યપદ્ધતિ સારી રીતે સમજી શકે છે. તેઓ તો તટસ્થ સ્થીતિને અનંત યુગથી જે પ્રજાજીવનનો અદ્ભુત પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે તેનું આદિથી અંત સુધી અવલોકન કરે છે. તેઓ પ્રાચીન અને અર્વાચીન શાસ્ત્રોમાં અસલના ઋષિઓની કાર્યપ્રણાલીનાં દરેકે દરેક પગથીઆં જોઈ શકે છે.

એ કાર્યપ્રણાલી કયી ? તેને એક છેડે બ્રાહ્મણ અને બીજે છેડે ચંડાળ છે. એ ચંડાળને ધીમે ધીમે ઉન્નત કરીને આખરે બ્રાહ્મણની કોટિમાં લઈ જવો એજ તેમની કાર્યપ્રણાલી છે. તમે જોઈ શકશો કે જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ નીચ જતિને વધારે ને વધારે અધિકાર અને સ્વતંત્રતા અપાતાં ગયાં છે. એવાં પણ શાસ્ત્રો છે કે જેમાં એવી આજ્ઞા કરી છે કે “ જે શૂદ્રને કાને વેદનો એક શબ્દ પણ જાય તો તેના કાનમાં સીસાનો ગરમ ગરમ નસ રેડી દેવો અને જે વેદની એક પંક્તિ પણ તેને યાદ હોય તો તેની જીભ કાપી નાખવી. વળી જે તે બ્રાહ્મણને એમ કહે કે ‘ અરે ઓ બ્રાહ્મણ ! ’ તો પણ તેની જીભ કાપી નાખવી. ” અલખત, આ પ્રાચીન આસુરી જંગલીપણું છે

એમ કહેવાની જરૂર જ નથી, પણ એ સ્મૃતિકારોનો અપરાધ નથી. તેમણે તો તેમના સમયનાજ જનસમાજના અમુક વર્ગની માન્યતાઓને માત્ર નોંધી લીધી છે. પ્રાચીન કાળમાં એવા નરપિશાચો વખતો વખત ઉત્પન્ન થતા હતા. દરેક યુગમાં *દુનિયાના બધા દેશોમાં એવી આસુરી પ્રકૃતિના લોકો થઈ ગયા છે. ત્યાર પછીના યુગમાં લખાયેલી સ્મૃતિઓમાં જોશો તો શૂદ્રજાતિ પ્રતિ નિર્દય વ્યવહાર કેટલેક અંશે ઓછો થએલો જણાશે. દાખલા તરીકે એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે “શૂદ્રો તરફ નિષ્ઠુર વ્યવહાર કરવો નહિ; તેમજ તેમને વેદ વગેરે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન પણ કરાવવું નહિ.” આના પછીના જમાનામાં જે સ્મૃતિઓ લખાઈ છે અને જે ખાસ કરીને કલિયુગને માટેજ લખાયેલી હોવાથી વિશેષ પ્રમાણભૂત મનાય છે, તેમાં એવા ભાવાર્થનું લખાણ છે કે, “જો શૂદ્રો બ્રાહ્મણોના આચાર વિચારનું અનુકરણ કરે તો તેઓ ઘણું સાફ કરે છે—તેમને એવા કામમાં ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.” આ પ્રમાણે જેમ વખત જતો જાય છે તેમ શૂદ્રોને વધારે વધારે અધિકાર પ્રાપ્ત થતા જાય છે. આ પ્રમાણે જુદા જુદા સમયમાં શૂદ્રો તરફના વ્યવહારમાં કેવી કેવી રીતે ફેરફાર થતા ગયા તેનું જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો અને ઇતિહાસદ્વારા અનુસંધાન કરીને આખી કાર્યપ્રણાલીનું વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનો અત્યારે સમય નથી પણ આટલું તો સ્પષ્ટ છે કે શૂદ્ર જાતિઓ ધીમે ધીમે ઉંચે ચઢતી જાય છે. વળી ભરતખંડમાં હજારો જાતિઓ છે અને તેમાંની કેટલીક બ્રાહ્મણોની પંક્તિમાં પણ ભળી ગઈ છે; કારણ કે અમુક જાતિના બધા લોકો એમ જાહેર કરે કે અમે બ્રાહ્મણો છીએ તો તેમને કાણુ

* યુરોપના જુદા જુદા સંપ્રદાયના ખ્રિસ્તીઓ એક બીજા ઉપર જે કર વર્તાવતા હતા તેનો જોટો તો જમતના કોઈપણ દેશના ઇતિહાસમાં મળે તેમ નથી.

અટકાવનાર છે ? જ્ઞાતિબંધન ગમે એટલાં સખત છે છતાં પણ તે આજ પ્રમાણે નવી નવી જ્ઞાતિઓ ઉત્પન્ન થતી આવી છે. ધારો કે દસ દસ હજાર માણસની અમુક જ્ઞાતિઓ છે. જે એ બધી જ્ઞાતિઓ સંપ કરીને જાહેર કરે કે અમે બ્રાહ્મણ છીએ તો તેમને કોઈ અટકાવે એવું નથી. મેં આવાં +અનેક ઉદાહરણ જાતે જોયાં છે. અમુક જ્ઞાતિઓ કેળવણીથી અથવા ખીજા કારણથી આગળ પડતી થઈ જાય છે અને જે તેઓ એકમત થઈને પોતાને બ્રાહ્મણ કહેવડાવે તો કોઈ તેમને ના કહી શકતું નથી. એમાં ખીજી જ્ઞાતિઓને લેવા દેવા નથી કેમકે એક-ખીજાને લગનવ્યવહાર કે ભોજનવ્યવહાર હોતો નથી. એક જ્ઞાતિ ખીજી જ્ઞાતિના કામમાં માથું ખોસતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ એક જ્ઞાતિની જુદી જુદી પેટા જ્ઞાતિઓ પણ કોઈ કોઈના કામમાં વચ્ચે પડતી નથી.

શંકરાચાર્ય વગેરે શક્તિસંપન્ન યુગાચાર્યો જ્ઞાતિઓના રચનાર હતા. તેમણે જે અદ્ભુત કાર્ય કર્યાં છે તે હું અત્યારે તમને કહી શકતો નથી અને કહું તો તમારામાંના કેટલાકની લાગણી પણ દુખાય; પરંતુ મારા પ્રવાસ દરમિયાન તથા ખીજા અનુભવોથી મને તેમની કાર્યપ્રણાલી-વિષે ઘણું જાણવાનું મળ્યું છે અને એ વિષે સંશોધન કરતાં મને અનન્ય જોવી માહિતી મળી છે. તેમણે ઘણીવાર બહુચી લોકોની સેંકડો ટોળાઓને એક ક્ષણવારમાં ક્ષત્રિય બનાવી દીધી છે; અસંખ્ય માછીઓને એકદમ બ્રાહ્મણો બનાવી દીધા છે. અલખત આ કાર્ય કરનારા મહાપુરુષો હતા. આપણે તેમના કાર્ય તરફ સન્માનની દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ. માટે જ હું તમને વારંવાર કહું છું કે તમે પણ

+ ગુજરાતમાં પણ એવાં ઉદાહરણની મોટી નથી. એવી ઘણીએ અસ્પૃશ્ય જ્ઞાતિઓ એકસંપી કરીને ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં ખપી ગઈ છે. એક જાતના બ્રાહ્મણો જેમની બોલી, શરીરરચના અને અટકો સુધ્ધાં દ્વંબજાને મળતાં છે તેઓ પણ હાલ બ્રાહ્મણમાંજ ગણાય છે.

તેમના જેવા ઋષિઓ, મહાપુરુષો થાઓ. એજ કાર્યસિદ્ધિનો મહામંત્ર છે. થોડા ઘણા તો આપણે બધાને ઋષિ જેવા થવુંજ પડશે. ઋષિ એટલે શું ? પવિત્ર, વિશુદ્ધ આત્મા. પ્રથમ પવિત્ર થાઓ એટલે પછી તમને અદ્ભુત શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. માત્ર ‘ હું ઋષિ છું ’ એમ બોલ્યા એટલે ઋષિ થઇ જવાતું નથી; પણ એકવાર ખરેખરા ઋષિ બનો અને પછી જુઓ કે બધા તમારી આગ્રાને અધીન થાય છે કે નહિ ! પછી તમારા શરીરમાંથી એક અલૌકિક પદાર્થ નીકળીને બીજાના મન ઉપર પોતાનો પ્રભાવ બેસાડશે. તેઓ તમારે અધીન થઇને તમારું અનુસરણ કરશે, તમારાં વચન સાંભળશે. તેઓ બીજાકુલ અજાણપણે, કેટલીકવાર તેમની પોતાની મરજી વિરુદ્ધ જઇને પણ તમારા કાર્યમાં સહાયભૂત થશે. આનું નામજ ખરેખર ઋષિત્વ.

મેં તમને આપણી કાર્યપ્રણાલીની રૂપરેખા જ માત્ર સમજાવી છે. મૂળ ઉદ્દેશ સાચવીને અનેક યુગસુધી કાર્ય થતું જશે. તો મેં આલેખેલા ખોખામાં જુદી જુદી વિગતો ભરાતી જશે. કલહ અને વિદ્વેષનો એકદમ જ ત્યાગ કરવો જોઇએ એ અતાવવાને માટે જ મેં માત્ર સૂચન કર્યું છે. જુદી જુદી જ્ઞાતિઓ વચ્ચે આ જમાનામાં બ્યારે હું કલહ થતા જોઉં છું ત્યારે હું ઘણોજ ખેદ પામું છું; એ અનિષ્ટ-કારક પ્રવૃત્તિ તો એકદમ બંધજ થવાની જરૂર છે. એથી બેઉ પક્ષને હાનિ છે અને ખાસ કરીને ઉચ્ચ વર્ણના લોકોને, બ્રાહ્મણોને વિશેષ હાનિ છે; કારણ કે એકહથ્થા અધિકારનો જમાનો હવે પુરો થયો છે. દરેક ઉંચી જ્ઞાતિએ પોતાના મિથ્યાભિમાનની કબજા પોતાને હાથે જ ખોદવી જોઇએ અર્થાત્ પોતાનું ખોટું જાતિઅભિમાન પોતાની મેજે જ છોડી દેવું જોઇએ અને આ કાર્ય જેમ જલદી થશે તેમ તેઓને વિશેષ લાભ થશે. જેમ જેમ વધારે વિલંબ થશે તેમ તેમ મિથ્યા જાતિઅભિમાનનું વિષ પ્રજામાં વધારે ઉંડું સંચરતું જશે અને

પરિણામે જે વિનાશ થવાનો છે તે વધારે ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કરશે. આટલા માટે ભરતખંડની ખીજી જ્ઞાતિઓના ઉદ્ધારને માટે પરિશ્રમ લેવો એ બ્રાહ્મણોનું ખાસ કર્તવ્ય છે. તેઓ આ કાર્ય કરે અને જ્યાં સુધી કરતા રહે ત્યાં સુધી જ તેમને બ્રાહ્મણ કહેવડાવવાનો અધિકાર છે અને ત્યાં સુધી જ તેઓ સન્માનને પાત્ર છે. જો તેઓ માત્ર દ્રવ્યોપાર્જન તરફ જ દષ્ટિ રાખતા હોય તો તેઓ ખરેખરા બ્રાહ્મણ છે જ નહિ. ખરેખરા બ્રાહ્મણોને એટલે કે સ્વદેશનું અને સ્વજાતિનું હિત કરવામાં જ જેઓ રોકાયા હોય તેમને જ તમારે સહાય આપવી જોઈએ; તેઓજ તમારી સહાયને પાત્ર છે. તેમ કરશો તોજ તમે જે સ્વર્ગપ્રાપ્તિની આશા રાખો છો તે સફળ થશે; પણ ખરા બ્રાહ્મણ સિવાય ખીજને દાન આપશો, કુપાત્રે દ્રવ્યનો વ્યય કરશો તો સ્વર્ગમાં નહિ પણ એથી જુદા જ લોકમાં એટલે નરકમાં જ જવું પડશે, એવું આપણાં શાસ્ત્રોમાં સ્પષ્ટપણે કહેલું છે; તેથી આ બાબતમાં તમારે ધણાજ સાવધ રહેવાની જરૂર છે. જે કોઈ પણ સાંસારિક કાર્ય કરતો નથી પણ લોકહિતનાં જ કાર્ય કરે છે તેજ સાચો બ્રાહ્મણ છે. સાંસારિક કાર્યો બ્રાહ્મણો માટે નથી પણ અન્ય જ્ઞાતિઓ માટે છે; માટે હું બ્રાહ્મણોને સંબોધીને કહું છું કે તમે જે કાંઈ જ્ઞાન ધરાવો છો તે અન્ય જ્ઞાતિઓને આપો, તમે જે સંસ્કૃતિ સેંકડો વર્ષથી સાચવી રહ્યા છો તેનો આખા દેશમાં પ્રચાર કરો અને તેમ કરીને ભરતખંડની પ્રજાને ઉન્નત કરવાનો ઉચ્ચ પરિશ્રમ આદરો. ખરૂં બ્રાહ્મણત્વ શામાં રહેલું છે તેનું સ્મરણ કરવું એ બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય છે. મનુ ભગવાન કહે છે કે:—

ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये ॥

અર્થાત્ બ્રાહ્મણો સન્માન અને અનેક પ્રકારના વિશેષ અધિકારને

પાત્ર છે તેનું કારણ એ છે કે તેઓ ધર્મના ભંડારના રક્ષકો છે. હવે હે બ્રાહ્મણો ! એ રત્નભંડારનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરો અને તેમાં સંચિત કરેલાં રત્નો જગતને વહેંચી આપો. અલબત્ત, ભરતખંડના લોકોને સૌથી પ્રથમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર બ્રાહ્મણો જ હતા. અન્ય જ્ઞાતિઓના પહેલાં જીવનના ગહન પ્રશ્નનું અનુસંધાન કરવા માટે પોતાના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરનાર બ્રાહ્મણો જ હતા. ખીજી જ્ઞાતિઓ કરતાં ઉન્નતિના માર્ગમાં બ્રાહ્મણો વધારે આગળ વધ્યા તેમાં તેમણે શું ગુન્હો કર્યો ? શા માટે ખીજી જ્ઞાતિઓએ પણ બ્રાહ્મણોની માફક જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન કર્યું ? શામાટે તેમણે સત્યની શોધ કરવા પાછળ બ્રાહ્મણોના જેટલો પરિશ્રમ ન લીધો ? શા માટે તેઓ આજસુ થઇને હાથ જોડીને બેસી રહ્યા અને બ્રાહ્મણોને પોતાના કરતાં આગળ વધવા દીધા ?

પણ અહીં મારે કહેવું જોઇએ કે ખીજાઓથી આગળ વધીને અમુક પ્રકારના અધિકાર અને અનુકૂળતાઓ પ્રાપ્ત કરવી એ એક વાત છે, અને પોતાના સ્વાર્થને માટે તેમનો દુરુપયોગ કરવો અને ખોટી દાનતથી ખીજાઓને તે અધિકાર પ્રાપ્ત કરતા અટકાવવા એ જુદીજ વાત છે. જ્યારે જ્યારે અધિકારનો દુરુપયોગ થાય છે ત્યારે ત્યારે એ અધિકાર રાક્ષસી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. સત્તાનો ઉપયોગ માત્ર ખીજાના કલ્યાણ માટે જ કરવો જોઇએ; માટે જે જ્ઞાનભંડાર, જે સંસ્કૃતિ આજ સેંકડો વર્ષથી બ્રાહ્મણોએ ટૂંકીની માફક સાચવી રાખ્યાં છે તે તેમણે હવે એ ભંડારના ખરા માલિક, જનસમુદાયને સ્વાધીન કરી દેવાં જોઇએ. એમણે અત્યાર સુધી તેમ ન કર્યું તેથીજ હિંદુ ઉપર મુસલમાનોને સ્વારીઓ કરવા માટે માર્ગ ખુલ્લો થયો હતો. શરૂઆતથીજ બ્રાહ્મણોએ આ જ્ઞાનભંડાર સર્વને માટે ખુલ્લો ન મૂક્યો તેથી જ ખીજી પ્રજાઓ હિંદુસ્તાનને મરજીમાં આવે તેમ કચરતી આવી છે, તેથી જ આપણે એક હજાર વર્ષ થયાં ગુલામોની હાલત

ભોગવીએ છીએ, તેથીજ આપણી પૂરેપૂરી અવનતિ થએલી છે; માટે આપણી સૌથી પહેલી ફરજ એ છે કે, જે તિજેરીઓમાં ધર્મરૂપી રત્ન-રાશિ આજ સુધી ગુપ્તપણે રાખવામાં આવ્યો છે તેને એકદમ ખોલી નાખવી. એ કિંમતી રત્નો દેશમાં વસતા તમામ માણસોને વર્ણભેદ કે જાતિભેદ રાખ્યા વગર છૂટથી વહેંચી દેવાં એ આપણી અને બ્રાહ્મણોની સૌથી પહેલી ફરજ છે. બંગ દેશમાં એક એવો જુનો વહેમ છે કે જે સર્પ પોતે પોતાનું વિષ ચૂસી લે તો સર્પદંશ થએલા માણસનો જીવ બચે. એજ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોએ પોતે પોતાનું વિષ ચૂસી લેવું જોઈએ.

બ્રાહ્મણ સિવાયની બીજી જાતિના લોકોને હું કહું છું કે તમે ધીરજ રાખો; બહુ ઉતાવળા ન થાઓ. જરાક તક મળી એટલે તરત બ્રાહ્મણોને ગાળો દેવા ન મંડી પડો, કારણ કે હું તમને હમણાંજ કહી ગયો છું કે તમે તમારી પોતાની જ ભૂલનાં માડાં ફળ ભોગવો છો. આધ્યાત્મિકતા પ્રાપ્ત કરવાને અને સંસ્કૃત શીખવાને તમે શા માટે બેદરકાર રહ્યા ? તમને કોઈએ રોક્યા હતા ? આજ સુધીમાં તમે શું શું કર્યું ? તમે શા માટે આજ સુધી હાથ જોડીને બેસી રહ્યા છો ? અને જ્યારે બીજાઓ તમારા કરતાં વધારે મગજ શક્તિ, વધારે પરાક્રમ, વધારે સાહસ, વધારે ઉત્સાહ અને વધારે વ્યવહારિક ચપળતા બતાવે, તેથી શા માટે બળી જાઓ છો ? માટે વર્તમાનપત્રોમાં નાહક ચર્ચાઓ અને ઝગડાઓ મચાવીને અને તમારા પોતાનાં જ ગૃહોને મિથ્યા કલહધી કલંકિત કરીને તમારી શક્તિનો મિથ્યા વ્યય કરો નહિ, પણ જે જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ બ્રાહ્મણોએ પ્રાપ્ત કર્યા છે તે તમે પણ પ્રાપ્ત કરો; જે જ્ઞાનના પ્રતાપવડે બ્રાહ્મણોએ તમારા ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડ્યો તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં તમારી તમામ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરો એટલે તમારા મનોરથ સિદ્ધ થશે. તમે પણ શા માટે

સંસ્કૃત પંડિતો થતા નથી ? શામાટે તમે હિંદુસ્તાનની તમામ જ્ઞાતિ-ઓમાં સંસ્કૃત જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચતા નથી ? મોટો સવાલ જ આ છે. જે પળે હું કહું છું તેમ તમે કરશો તેજ પળે તમે બ્રાહ્મણોના બરોબરીઆ થઈ શકશો. હિંદુસ્તાનમાં ઉચ્ચ પદવી અથવા અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાની આજ ચાવી છે.

જેને સંસ્કૃતભાષાનું ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન છે તે ભરતખંડમાં સન્માનને પાત્ર થાય છે. જે તમે સંસ્કૃત શીખશો તો તમારી વિરુદ્ધ બોલવાની કોઈની પણ હિંમત ચાલશે નહિ. એજ આપણા દેશમાં શક્તિનો મહામંત્ર છે; તેની જ સાધના કરવા મંડી જાઓ. અદ્વૈતવાદની એક પ્રાચીન ઉપમા હું અહીં લાગુ પાડીને કહું છું કે આખું જગત પોતાની માયાથી મોહિત થઈ ગયું છે, દૃઢ સંકલ્પ એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને અમોઘ શક્તિ છે. દૃઢ ઇચ્છાશક્તિવાળા પુરુષના શરીરમાંથી એક એવા પ્રકારનું તેજ બહાર નીકળે છે કે જેથી કરીને તે પોતાના જ હૃદયના ભાવ સર્વના હૃદયમાં જગાડી શકે છે. એવા પ્રબળ ઇચ્છા-શક્તિવાળા પુરુષો વખતો વખત દુનિયામાં પ્રકટ થાય છે. સંકલ્પનું પણ તમે અનુભવ્યું છે ? જ્યારે અદ્ભુતશક્તિસંપન્ન પુરુષ પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તેની પ્રતિભાના બળથી તેના વિચાર આપણા તેમજ બીજા ઘણાના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે અને આથી કરીને ઘણા માણસો સરખા વિચારવાળા થાય છે અને એમ કરતાં કરતાં આખો જન-સમુદાય બળવાન બની જાય છે. છૂટી છવાઈ વ્યક્તિના બળ કરતાં અમુક મંડળ અથવા સમાજનું બળ શા કારણથી વધારે હોય છે ? સમાજનું એકીકરણ એ કાંઈ બહારની ક્રિયા નથી. એક પ્રત્યક્ષ દષ્ટાંત જુઓ. શા કારણથી માત્ર ચાર જ કરોડ અંગ્રેજો ત્રીશ કરોડ હિંદુઓ ઉપર અધિકાર ભોગવે છે ? એકતા જ એ શક્તિનું મૂળ છે. તમે કદાચ એમ કહેશો કે એ તો જડશક્તિનું જ પરિણામ છે, પણ એ

માન્યતા ખોટી ઠરે છે. એ જડશક્તિનું નહિ પણ માનસિક અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિનું પરિણામ છે. આ ચાર કરોડ અંગ્રેજો પોતાની તમામ સંકલ્પશક્તિનો એક જ દિશામાં એકજ કાર્ય માટે ઉપયોગ કરીને વિજયી નીવડે છે, અને આપણા ત્રીશ કરોડ હિંદુઓમાંથી દરેક જણ જુદી જુદી દિશામાં છૂટાછવાયા પ્રયત્ન કરીને પોતાની શક્તિનો મિથ્યા ક્ષય કરે છે; માટે જો ભરતખંડનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય જોવાની તમને ઇચ્છા હોય તો વિજયનો મહામંત્ર જે એકતા, શક્તિસંગ્રહ અને જુદી જુદી ઇચ્છાશક્તિઓને એકજ કેન્દ્રમાં સ્થિત કરવાની પ્રવૃત્તિ છે, તેનું સાધન કરો. અથર્વવેદની સંહિતાનો એક અપૂર્વ મંત્ર મને આ સમયે યાદ આવે છે કે:—

સંગચ્છદ્ધ્વં સંવદધ્વં સં વો મનાંસિ જાનતાં ।

દેવા માગં યથા પૂર્વે ઈત્યાદિ.

“ તમે બધા એક માર્ગે ચાલનારા, એક પ્રકારની વાણીવાળા કે મનવાળા થાઓ, કારણ કે અસલના દેવતાઓ પણ એક મનના હતા તેથીજ તેઓ પોતાનો હિસ્સો લેવાને સમર્થ થયા હતા. ” એનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યારે દેવતાઓ પણ એક વિચારના થયા ત્યારે જ તેઓ મનુષ્યની ઉપાસનાને યોગ્ય થયા હતા. એકતા એજ હર કોઈ જનસમાજના દૃઢ બંધારણનું રહસ્ય છે; અને જ્યાં સુધી તમે ‘ આ આર્ય ’ અને ‘ આ દ્રવિડ ’; ‘ આ બ્રાહ્મણ ’ અને ‘ આ શૂદ્ર ’; એવી એવી તુચ્છ બાબતો વિષે અંદર અંદર કલહ કર્યા કરશો, ત્યાં સુધી હિંદુનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ઘડવા માટે જે શક્તિ અને ચેતન જરૂરનાં છે તેનો સંગ્રહ કરી શકશો નહિ. સ્મરણુ રાખજો કે ભરતખંડના ઉત્કર્ષનો આધાર માત્ર એના ઉપર જ છે. દેશના તમામ માણસોની ઇચ્છાશક્તિના સંમિલનમાં, તેમને એક કેન્દ્રમાં સ્થિર કરવામાં જ ઉત્કર્ષની, વિજયની ચાવી સમાયલી છે. હાલનો દરેક

ચીનો પોતાના મનમાં જુદા જુદા વિચાર સેવે છે અને બધા જાપાનીઝ એકજ વિચારના છે તેનું પરિણામ શું આવ્યું તે તમે સાંભળ્યું હશે.* જગતના ઇતિહાસમાં હમેશાં આ પ્રમાણે જ બનતું આવ્યું છે. તમે ઇતિહાસ ઉપરથી જોઇ શક્યા હશે કે નાની પણ સુદૃઢ પ્રજાઓ, સંખ્યામાં અધિક પણ એકતા અને સુવ્યવસ્થાવગરની પ્રજાઓ ઉપર અધિકાર ભોગવતી આવી છે; કારણકે નાની સુદૃઢ પ્રજાઓ પોતાના વિચારની એકતા અને એકાગ્રતા સહેલાઈથી કરી શકે છે અને તેથી કરીને તેઓ ઘણી જ સહેલાઈથી બળવાન અને ઉન્નત થઇ શકે છે; અને હરકોઇ પ્રજામાં મનુષ્યોની સંખ્યા જેમ વિશાળ તેમ તેને એક જ વિચારથી, એકજ ઉદ્દેશથી કાર્ય કરવું મુશ્કેલ થઇ પડે છે. તેનું બંધારણ શિથિલ અને વ્યવસ્થાવગરનું થઇ જાય છે. અનિયંત્રિત અને અવ્યવસ્થિત લોકસમુદાય કદિ પણ એકત્રપણે કાર્ય કરી શકતો જ નથી; માટે કોઇ પણ ઉપાયે આપણા અંદર અંદરના કલહ હવે એકદમ બંધ થવા જોઇએ.

આપણા સમાજમાં એક બીજો દોષ મારી નજરે પડે છે. સન્નારીઓ ! ઋક્ષમા કરજો, પણ સેંકડો વર્ષની ગુલામગિરીને પરિણામે આખો દેશ જાણે સ્ત્રીઓનો જ બનેલો હોય તેવો થઇ ગયો છે. આ દેશની અથવા કોઇ પણ અન્ય દેશની માત્ર ત્રણ જ સ્ત્રીઓ ફક્ત પાંચ જ મિનિટ એકઠી એસે તો લઢયા વગર રહેતી નથી. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સ્ત્રીઓની મોટી મોટી સભાઓ ભરાય છે અને સ્ત્રીઓની પદવી તથા અધિકાર વિષે બાપણો આપી આકાશ ગળવી મૂકે છે, પણ એ

* આ વ્યાખ્યાન અપાયું ત્યાર પહેલાં થોડા સમય પૂર્વે જ જાપાને ચીનને સખત હાર ખવરાવીને કોરીઆ જિતી લીધો હતો. ભા. ૬૦

× આ સંબોધન પુરૂષસભાજનોને જ ઉદ્દેશીને કરાયેલું જણાય છે. મુરદાંઓમાં ચેતન્ય મૂકવા આવા પ્રયોગ થવા સ્વાભાવિક છે. સં. ૫૧૬૬.

વાતને પૂરા બે દિવસ નથી થતા ત્યાર પહેલાં તો તેમની અંદર અંદર કળઓ સળગે છે અને આખરે કોઇ પુરુષ આવીને તેમના સર્વના ઉપર અધિકાર ચલાવે છે ત્યારે તેમની સભાનું કામ આગળ ચાલે છે. આખી દુનિયામાં હજી સ્ત્રીઓને પુરુષના કાણુની જરૂર છે. આપણે બધા પણ સ્ત્રીઓ જેવા જ થઈ ગયા છીએ. જો કોઇ સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીઓને સુમાર્ગે દોરવા પ્રયત્ન કરે તો તરતજ બધી સ્ત્રીઓ ભેગી થઈને તેને તોડી પાડે છે, તેના ઉપર સખતમાં સખત આક્ષેપ કરે છે અને તે બેસી જાય ત્યારે જ જાંપે છે; પણ જો પુરુષ તેમના ઉપર સખત ટીકા કરે, તેમના તરફ નિર્દય વર્તન ચલાવે, તેમને વખતો-વખત કડવાં વચન સંભળાવે તો તેથી તેમને કશું અપમાન લાગતું નથી; કેમકે તેમને પુરુષોનો અધિકાર સહન કરવાનો અભ્યાસ પડી ગયો છે. આખું જગત જાદુ અને વશીકરણવિદ્યા જાણનાર શક્તિસંપન્ન વ્યક્તિઓ સર્વદા ધરાવે છે અને તેઓ બીજા ઉપર પોતાની શક્તિ અજમાવતી જ આવી છે; પરંતુ જો આપણા દેશમાં કોઇ તેવો માણસ સૌનો આગેવાન થવા તૈયાર થાય તો આપણે બધા તેને દબાવી દઈએ છીએ પણ જો કોઇ પરદેશી આવીને આપણને લાતો મારે તો પણ તે સહન કરતાં આપણને જરા પણ અધરું લાગતું નથી, કેમકે આપણને એવા પ્રકારનો વ્યવહાર સહન કરવાનો અભ્યાસ પડી ગયો છે. કપાળ ઉપર દાસ-ત્વનો, ગુલામગિરીનો દાગ ધારણ કરીને આપણે મહાન થવાની શી રીતે આશા રાખીએ ? માટે આજ ને આજ એ ગુલામગિરીની નીચ ભાવનાનો પરિત્યાગ કરો.

બીજાં પચાસ વર્ષ સુધી આપણી પરમ આરાધ્ય દેવી એકલી હિન્દમાતા જ છે એવી ધારણા કરો. બીજાં બધાં દેવદેવીઓને એટલાં વર્ષ સુધી વિસારે મૂકશો તો કરી હાનિ થવાની નથી. બીજા બધા દેવો હમણાં ઉઠી ગયા છે. હાલ માત્ર જે એકજ દેવી જાગૃત અવસ્થામાં

છે તે તમારી હિન્દમાતા છે. તેના બાહુ, તેના ચરણ, તેના કાન આખા દેશમાં પથરાઈ ગયા છે. તેની અંદર તેત્રીશ કરોડ દેવતાઓનો સમાવેશ થઈ ગયો છે. તમારી સન્મુખ, તમારી ચારે બાજુએ જ્યાં જુઓ ત્યાં આ માતાનાં દર્શન થાય છે, તેને મૂકીને તમે શા માટે બીજાં દેવદેવીઓની આરાધના પાછળ ફાંફાં મારો છો? બસ, હમણાં એ બધાને છોડી દો અને માત્ર એક વિરાટસ્વરૂપની ઉપાસના કરવા તત્પર થાઓ. તેની ઉપાસના કર્યાથી તમામ દેવતાઓની ઉપાસના કરવાનો અધિકાર તમે પ્રાપ્ત કરશો. આ પહેલો પાઠ શીખ્યા વગર તમે કદિ પણ આગળ વધી શકશો ખરા કે? અડધો માઈલ તો તમારાથી પેટે ચલાતું નથી અને હનુમાનની માફક મહાસાગર કૂદી જવાની હામ ભીડો છો! એ કોઈ દિવસ નહિ બને. બધાને યોગી થવું છે! બધાને ધ્યાનસ્થ થવું છે! એ કદિ પણ નહિ બને. આખો દિવસ સંસારની અંદર કર્મકાંડમાં, વ્યવહારમાં રચ્યા પચ્યા રહેવું અને સાંજે ઘેર આવી પલાંઈ વાળીને નાકવાટે ફૂંકાડા માર્યાથી શું વળે? યોગ તે કાંઈ રમત વાત છે? ત્રણવાર નાક ઝાલ્યું એટલે બસ યોગી થઈ ગયા?! એ ફારસ-એ ઢોંગ જવા દો. ખરી જરૂરની વસ્તુ તો ચિત્તશુદ્ધિ છે. ચિત્તશુદ્ધિ કરવી હોય તો પ્રથમ પરમેશ્વરના વિરાટસ્વરૂપની ઉપાસના કરો-જે વિરાટસ્વરૂપ તમારી નજર આગળ છે, જેને જંગલોમાં કે ગુફાઓમાં શોધવા જવું પડે એમ નથી, તમારી આસપાસ ચારે બાજુએ જ્યાં જુઓ ત્યાં જેનાં દર્શન થાય છે તેની પૂજા કરો. ‘પૂજા’ કરતાં વધારે યોગ્ય શબ્દ છે જ નહિ. ‘સેવા’ ‘ઉપાસના’ એ શબ્દ પૂર્ણ અર્થવાહક નથી. મનુષ્ય માત્રને-પ્રાણિમાત્રને તમે ઈશ્વરની મૂર્તિઓ માનો, પણ સૌથી પ્રથમ તો તમારા સ્વદેશબંધુઓની જ પૂજા કરજો. એમને જ અત્યારે તો આપણા ઇષ્ટ દેવતા તરીકે ગણવાની જરૂર છે. આપણે આપણાં બચકર કુર્મનાં ફળ ભોગવીએ સ્વા. વિ. ૭.

છીએ તોપણ હજી આપણી આંખ નથી ઉઘડતી !

વિષય એટલો બધો વિસ્તૃત છે કે મારે ક્યાં અટકવું તેની મને સમજ પડતી નથી; તોપણ મદ્રાસમાં જે પ્રકારનું કાર્ય કરવાનો મારો વિચાર છે તે વિષે થોડોક ઇસારો કરીને હું આજનું વ્યાખ્યાન પૂર્ણ કરીશ. આપણા દેશની આધ્યાત્મિક અને લૌકિક કેળવણીની વ્યવસ્થા આપણે આપણા જ હાથમાં લઈ લેવી જોઈએ. મારા કહેવાનો ભાવાર્થ તમે સમજ્યા હશે. તમારે એ વિષે મનમાં સારી રીતે ખ્યાલ બાંધવા, પુષ્કળ ચર્ચા કરવી, વિચાર કરવા, મનન કરવું અને ત્યાર પછી તમારા વિચારોને, તમારી ચોજનાઓને વ્યવહારિક સ્વરૂપ આપવું. જ્યાંસુધી તમે આ કાર્ય નહિ કરો ત્યાં સુધી તમારા દેશનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. જે કેળવણી હાલમાં આપણા દેશમાં અપાય છે તેમાં થોડા ઘણા લાભ તો છે જ, પણ તેની સાથે તેનામાં કેટલીક ભયંકર ખામીઓ પણ છે અને એ ખામીઓ એટલી ગંભીર છે કે તેમનાથી બધા લાભ દયાઈ જાય છે. પ્રથમ તો એ કે જે કેળવણી મનુષ્યત્વ આપતી નથી તે પૂરેપૂરી અભાવસૂચક (Negative) છે. જે કેળવણીથી અથવા સંસ્કારથી માત્ર 'ખંડનનું' કાર્ય થતું હોય તે મૃત્યુ કરતાં પણ વિશેષ ભયાનક છે. આપણા બાળકો નિશાળોમાં અને પાઠશાળાઓમાં શું શીખે છે ? તેમના મગજ ઉપર કેવા સંસ્કાર પાડવામાં આવે છે ? તેઓ એ શીખે છે કે આપણો પિતા મૂર્ખ છે; આપણો દાદો ગાડો છે; પ્રાચીન કાળના ઋષિ મુનિઓ ઢાંગી હતા; અને આપણાં શાસ્ત્રો અસત્ય વાતોથી ભરપૂર છે. સોળ વર્ષની ઉંમર થતા પંડિતો તો આપણા દેશના છોકરાઓ ચેતનવગરના, અસ્થિવગરના, ખીજનું નચવ્યું નાચે એવાં પૂતળાંઓ જેવા થઈ જાય છે. આવા પ્રકારની કેળવણીનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે અડધો સૈંકો થયાં કેળવણી આપવાનું કાર્ય ચાલે

છે છતાં પણ મુંબઈ, મદ્રાસ અને બંગાળા એ ત્રણમાંથી એક પણ મલાકામાં સ્વતંત્ર મગજશક્તિવાળો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો નથી; અને જે જે ઉત્સર્ગશક્તિવાળા પુરુષો થયા છે તેમણે આ દેશમાં નહિ, પણ કોઈ બીજા દેશમાં જ કેળવણી લીધેલી છે અથવા તો પોતાનામાં ભરાઈ ગએલા કુસંસ્કારને દૂર કરવાને તેમણે કેળવણીની પ્રાચીન પદ્ધતિનું અવલંબન કર્યું છે. મગજમાં વિચારોના ઢગલે ઢગલા દાખીને ભરવા પણ એ વિચારોને જીરવાય નહિ તો તે મગજમાં આખી જિંદગી સુધી ગરબડ ગોટાળો ઉત્પન્ન કરે એનું નામ ખરી કેળવણી નથી. આપણે તો જુદા જુદા શુભ વિચારોને એવી રીતે મગજમાં ઉતારીને આપણા પોતાના કરી લેવા જોઈએ કે જેથી આપણું ચારિત્ર્ય અને જીવન દૃઢ થાય અને આપણે ખરા મનુષ્યત્વને પ્રાપ્ત કરીએ. જો તમે માત્ર પાંચ જ સારા વિચારોને સારી રીતે જીરવો અને તે વડે તમારા ચારિત્ર્ય અને જીવનનું દૃઢ બંધારણ કરી શકો તો હજારો પુસ્તકો ગોખી મારનાર કરતાં તમે વધારે સંગીન કેળવણી પામ્યા છો. એમ કહેવાને લેશ માત્ર પણ હરકત નથી.

यथा खरश्चंदनभारवाही । भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य ॥

“ચંદનનો ભાર ઉપાડનાર ગધેડો ચંદનના ભારને જ જાણે છે પણ તેની સુવાસને જાણતો નથી.”

કેળવણીનો અર્થ અનેક વિષયોની માહિતી એટલેજ થતો નથી. કેળવણીના સંબંધમાં આપણો આદર્શ એવો હોવો જોઈએ કે આપણા દેશની આધ્યાત્મિક અને તમામ પ્રકારની લૌકિક કેળવણી આપણાજ હાથમાં લેવી અને બને ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય ધોરણ ઉપર, રાષ્ટ્રીય પદ્ધતિથી કેળવણી આપવાની શરૂઆત કરવી. અલખત, આ યોજના ધણી વિશાળ છે અને આપણા યુવકોને કેવા પ્રકારની કેળવણી આપવી એ પ્રશ્ન ઘણો ગંભીર છે. મારી યોજના ફતેહમંદ થશે કે કેમ તે હું

કહી શકતો નથી, પણ કોઈ પણ ઉપાયે કાર્યની શરૂઆત તો કરવીજ જોઈએ.

હવે સવાલ એ છે કે કયા પ્રકારે કાર્ય શરૂ કરવું, દાખલા તરીકે આપણે મદ્રાસની વાત કરીએ. આપણે પ્રથમ એક મંદિર બંધાવવું જોઈએ; કારણ કે હિંદુ પ્રજાની ભાવના પ્રમાણે દરેક કાર્યનો આરંભ ધર્મથી જ થાય છે. તમે મને એમ કહ્યો કે જુદા જુદા સંપ્રદાયના લોકોમાં આ નવા મંદિરમાં કયા દેવનું પૂજન કરવું એ બાબતની તકરાર ઉભી થશે, પણ મારી યોજનામાં એવી તકરારને અવકાશ નથી. આપણે જે મંદિરની વાત કરીએ છીએ તેને આપણે સર્વાંશે અસાંપ્રદાયિક બનાવીશું અને બધા સંપ્રદાયના લોકો જેને પવિત્ર માને છે તે ઓં કારની જ ત્યાં ઉપાસના કરાવીશું. જે કોઈ સંપ્રદાય ઓં કારની ઉપાસના કરવાને વાંધો લે તો તેનો હિંદુપણા ઉપર લેશ માત્ર હક નથી, કારણ કે દરેક સંપ્રદાયના હિંદુઓ ઓં કારને તો પવિત્ર માને છે જ. બધે દરેક જણ પોતપોતાના સંપ્રદાયની માન્યતા પ્રમાણે ઓં કારનો જુદો જુદો અર્થ કરે; પણ બધા સાથે ઉપાસના કરી શકે એવા એક સામાન્ય મંદિરની બહુજ જરૂર છે. ખ્રીસ્ત મંદિરોમાં તમારા પોતપોતાના સંપ્રદાયના ભિન્ન ભિન્ન ઉપાસનીય દેવોની મૂર્તિઓને બધે રહેવા દે, પણ અહીં તો તમારે ભિન્ન સંપ્રદાયના લોકો સાથે સહિષ્ણુતા-પૂર્વક વર્તન રાખવું પડશે. આ મંદિરમાં તો જુદા જુદા સંપ્રદાયોના સિદ્ધાંતોમાં જે સામાન્ય હોય તેનો જ ઉપદેશ આપવો અને જુદા જુદા લોકોને ત્યાં આવીને પોતપોતાના સિદ્ધાંત અથવા મતનો ઉપદેશ આપવાની પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવી. માત્ર સરત એટલી જ કે તેમણે ખ્રીસ્ત સંપ્રદાય ઉપર આક્ષેપ કરવો નહિ અથવા અમારો જ મત સાચો છે એવી તકરાર કરવી નહિ. તમારે જે કાંઈ કહેવાની ઇચ્છા હોય તે સુખેથી કહેજો. જગતને તેની જરૂર છે; પણ ખ્રીસ્ત સંપ્રદાયના લોકો-વિષે તમે શો મત ધરાવો છો, તે સાંભળવાની જગતને કુરસદ નથી.

માટે એ તમારા મનમાં જ રહેવા દેજો.

ખીજી બાબત એ છે કે એ મંદિરમાં શિક્ષકો અને ધર્મપ્રચારકોને કેળવવાની વ્યવસ્થા રાખવી, અને એવી રીતે કેળવાયલા શિક્ષકો આપણા દેશબાધિવોને ધર્મની તથા ખીજા બધા પ્રકારની કેળવણી આપવાને માટે દેશમાં બધે મોકલવા. આધ્યાત્મિક અને લૌકિક કેળવણી સાથે સાથેજ અપાવી જોઈએ. જેમ હમણાં આપણે ઘેર ઘેર ફરીને એકલા ધર્મનો ઉપદેશ આપવાની વાત કરીએ છીએ તેમ લૌકિક વિષયની કેળવણી પણ દેશના બધા માણસોને મળવી જોઈએ, અને તેમ કરવામાં ઝાઝી મુશ્કેલી પણ નથી. જેમ જેમ આ શિક્ષકો અને ધર્મપ્રચારકોના કાર્યનો પ્રદેશ વધતો જશે તેમ તેમ તેમની સંખ્યા પણ વધતી જશે. એમ કરતાં કરતાં ખીજાં શહેરોમાં પણ એવાં મંદિરોની સ્થાપના થશે અને આખરે સમગ્ર ભરતખંડ તેમનાથી વ્યાપ્ત થઈ જશે. આ મારો કાર્યક્રમ છે.

આ યોજના તમને ઘણી વિશાળ લાગતી હશે, પણ તેને અમલમાં મૂકવાની જરૂર જ છે. તમે એમ પણ કહોશો કે એ બધા કામને માટે નાણું ક્યાંથી લાવવું? નાણાંની ખીલકૂલ જરૂર નથી. એકલા પૈસાવડે કોઈ પણ કાર્ય સફળ થતું નથી. છેલ્લાં બાર વર્ષ થયાં હું કાલે શું ખાઈશ તેનો પણ મેં કશો ખંદોબસ્ત કર્યો નથી, પણ નાણું તથા જે જે પદાર્થની જરૂર પડે છે તે બધાં મને આવી મળવાંજ જોઈએ. કારણ કે પૈસો મારો નોકર છે; હું પૈસાનો નોકર નથી. નાણું અને ખીજાં બધાં જોઈતાં સાધનો તમને મળશે જ. બસ, મળવાં જ જોઈએ. માત્ર સારાંશ એટલો જ છે કે કામ કરનારા માણસો ક્યાં છે?

હે મદ્રાસવાસી યુવકો! મારી આશા તમારા ઉપર છે. તમે સમગ્ર ભારતીય પ્રજાનો પોકાર કાને ધરશો? આખી પ્રજા તમારી મદદ માટે પોકાર કરી રહી છે. તમે મારા વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતા હો તો હું તમને કહું છું કે તમારું ભવિષ્ય ઘણું જ

ઉજ્જવળ અને યશસ્વી છે. તમારી પોતાની શક્તિ ઉપર અત્યંત પ્રબળ વિશ્વાસ રાખો. હું નાનો હતો ત્યારે મારામાં ઘણીજ આત્મશ્રદ્ધા હતી અને તે જ આત્મશ્રદ્ધાના પ્રતાપથી હું આજે આ બધાં મુશ્કેલ કામ પાર ઉતારી શક્યો છું. તમારે દરેકે આત્મશ્રદ્ધાનો સારી રીતે વિકાસ કરવો. તમારે નિશ્ચયપૂર્વક માની લેવું કે આત્માની અંદર અનંત શક્તિનો ભંડાર છે અને તેમ કરશે તો તમે આખા ભરતખંડનો પુનરુદ્ધાર કરી શકશો. હા, પછી આપણે દુનિયાના એક એક દેશમાં ફરી વળીશું અને થોડા જ સમયમાં આપણા વિચારનું બળ, જગતની પ્રત્યેક પ્રજાનું બંધારણ ધડવામાં જે જુદી જુદી શક્તિઓ કામ કરી રહી છે, તેમના અંશ રૂપ બની જશે. આપણે હિંદુસ્તાનની અને હિંદુસ્તાન બહારની પ્રત્યેક પ્રજાના જીવનમાં પ્રવેશ કરીશું, આ પરિણામ લાવવાને આપણે કાર્ય કરવાની જરૂર છે.

હવે એ કાર્યને માટે મારે થોડાક તરુણ પુરુષોની જરૂર છે. વેદમાં લખ્યું છે કે “અશિષ્ઠો બલિષ્ઠો દૃઢિષ્ઠો મેધાવી ।” એટલે યુવાન, બળવાન, દૃઢ અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા પુરુષો જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરશે; મારે તેવા માણસો જોઈએ છે. તમારું ભવિષ્ય નક્કી કરવાનો આ જ ખરો સમય છે, કેમકે તમે તો યૌવનના પૂર્ણ ઉત્સાહથી ભરપૂર છો. પરાક્રમ કરવાનો સમય તમારામાં જીવાનીનું જોર ઉછાળા મારી રહ્યું હોય તે જ છે; નહિ કે તમે ધરડા અને આખી જિંદગીભરના કામના બોજાથી ધસાઈ જાઓ ત્યારે. અત્યારે તમારામાં ઉત્સાહ છે, વીર્ય છે, ચેતન છે. કામ કરવાનો આજ અવસર છે. પ્રભુને ચરણે સુંધાયલાં, કરમાયલાં અને કચડાયલાં પુષ્પો અર્પણ ન થાય પણ તાજાં, ખીલેલાં, સુગંધવાળાં અને કોઈએ પણ સ્પર્શ ન કર્યો હોય એવાં પુષ્પોજ અર્પણ કરવા યોગ્ય છે. આખી જિંદગી સુધી નોકરી ધંધો કરી કરીને ધસાઈ ગએલા, નિર્વીર્ય પુરુષો નહિ પણ યુવાન,

પુદ્ધિવાન અને સશક્ત પુરુષોજ હિંદુમાતાની સેવામાં અર્પણ થઈ શકે અને તેમનોજ તે સ્વીકાર કરશે. ઉઠો, જાગૃત થાઓ; આયુષ્ય ઘણું દૂંકું છે. વક્રીલાત કરવા કરતાં—નકામા કલહ કરવા કરતાં વધારે મહત્વનાં કામ કરવાનાં પડ્યાં છે. તમારી સ્વજ્ઞતિના ભલા માટે, આખી માનવજાતિની સેવા માટે તમારી જિંદગીનું બલિદાન આપવું એજ ઉદ્યમ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. જિંદગીમાં શું છે ? તમે હિંદુઓ છો. તમે તમારી માતાઓના દૂધમાંથી આત્મા અમર છે એ સત્ય ગ્રહણ કરતા આવ્યા છો. દેહના નાશની સાથે આત્માનો નાશ થતો નથી એ વાત તમારે—હિંદુને મન સહજ છે. કોઈકોઈવાર કેટલાક તરુણ પુરુષો મારી પાસે આવીને નાસ્તિકતા વિષે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ કોઈ પણ હિંદુ નાસ્તિક થઈ શકે એ હું માનતોજ નથી. ભલે તે પાશ્ચાત્ય ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરે અને પોતાના મનથી ભલે કદાચ એમ માને કે હું જડવાદી બન્યો છું, પણ એ સ્થિતિ લાંબો વખત ટકશે નહિ. એ જડવાદના વિચાર તમારા હિંદુ લોહીમાં છેજ નહિ. તમારા અંધાર-ણમાંજ ન હોય તેવા વિજ્ઞાતીય વિચારોને તમે કદિ પણ તમારા પોતાના કરી શકશો નહિ. એવા અખતરા કદિ કરતા નહિ. હું નાનો હતો ત્યારે મેં એ અનુભવ કરી જોયો હતો, પણ લાંબો વખત ટક્યો નહિ. આયુષ્ય દૂંકું છે; આત્મા અવિનાશી અને અનંત છે; અને મૃત્યુ થશે એ ચોક્કસ વાત છે, માટે તૈયાર થાઓ. એક ઉત્તમ આદર્શ લઈને તેમાં આપું જીવન હોમી રેવું એજ આપણો દૃઢ સંકલ્પ થાઓ. જે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ “પોતાના ભક્તોના, સાધુ પુરુષોના પરિત્રાણને માટે વારંવાર અવતીર્ણ થાય છે” તે આપણને આશીર્વાદ આપે અને તેની કૃપા વડે આપણા સર્વ મનો-રથ સિદ્ધ થાઓ !

સ્વામી વિવેકાનંદ કલકત્તામાં.

મદ્રાસ છોડ્યા પછી સ્વામીજી કલકત્તે ગયા. સ્વાગતમંડળે કરેલા બંદોબસ્ત મુજબ એક સ્પેશ્યલ ટ્રેન ખિદિરપુર સ્ટેશનથી ઉપડી છેક મળસ્કામાં શિયાલદહ સ્ટેશને આવી પહોંચી. ત્યાં સ્વામીજીને સત્કાર કરવા માટે આશરે વીશોક હજાર માણસો એકત્ર થયા હતાં. ટ્રેન સ્ટેશન આગળ આવી પહોંચી એટલે સ્વામીજીએ ગાડીમાં ઉભા થઈને બધા લોકોને પ્રણામ કર્યા. સ્વામીજીની પ્રતિભા યુક્ત અને ચિત્તા-કર્ષક કાંતિ જોઈને કલકત્તાવાસીઓના હૃદયમાં ઉત્સાહનો જીવ્યાળ ચહી આવ્યો અને ‘ ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવની જય ’ ‘સ્વામી વિવેકાનંદની જય’ એવા ધ્વનિથી આખું સ્ટેશન ગાજી ઉઠ્યું. યુવાન છોકરાઓએ સ્વામીજીની ગાડીના ઘોડા છોડી નાખી પોતેજ ગાડી ખેંચવા માંડી. રિપન કોલેજ સુધીનો રાજમાર્ગ નાના પ્રકારનાં પત્ર-પુષ્પનાં રંગ બેરંગી તોરણો અને પતાકાઓથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. રિપન કોલેજમાં થોડો વખત થોભ્યા પછી સ્વામીજી રાય પશુ-પતિનાથ ખસુ બહાદુરના, બાગ બજારમાં આવેલા મકાનમાં પોતાના ગુરુભાઈઓને મળ્યા. ત્યાં પશુપતિ બાબુના આતિથ્યને સત્કાર કરી ત્યાંથી સ્વામીજી આલમ બજારમાં આવેલા મઠમાં ગયા. તેમના યુરો-પિયન શિષ્યોએ ગોપાળલાલ શીલના કાશીપુરમાં આવેલા ઉદ્યાન-ગૃહમાં સુકામ કર્યો. સ્વામીજી મઠમાંથી રોજ ત્યાં આવતા અને પોતાને મળવા આવનારને નાના પ્રકારના વિષય ઉપર ઉપદેશ આપતા.

એક અઠવાડીઆ પછી સ્વામીજીને અભિનંદન આપવા માટે રાજ રાધાકાંત દેવના મકાનના વિશાળ યોગાનમાં એક ગંજવર સભા મળી હતી. એ પ્રસંગે લગભગ પાંચ હજાર માણસો એકત્ર

થયાં હતાં. રાજા વિનય કૃષ્ણ દેવ બહાદુર કે જેઓ આ સભાના પ્રમુખ હતા તેમણે માનપત્ર વાંચી સંભળાવ્યું હતું અને તેને ચાંદીની પેટીમાં મૂકીને સ્વામીજીને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. એ માનપત્ર નીચે મુજબ હતું:—

શ્રીમત્ સ્વામી વિવેકાનંદજીને,

પ્રિય બંધુ !

અમે કલકત્તા શહેરના તથા તેની આસપાસનાં કેટલાંક શહેરના નાગરિકો, આપ પોતાની જન્મભૂમિમાં શુભાગમન કરો છો તે પ્રસંગે આપનું અંતઃકરણ પૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ, અને તેમ કરતાં આપે કરેલા કાર્ય તરફ અમે આભાર અને ગર્વભરી દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ; કારણ કે જગતના જુદા જુદા દેશોમાં આપે જે મહાન કાર્ય કર્યું છે અને આપે પોતાના જીવનનું જે ભવ્ય દૃષ્ટાંત જગત-સમક્ષ રજૂ કર્યું છે તે વડે માત્ર અમારા ધર્મનું જ નહિ પણ આખા ભરતખંડનું અને ખાસ કરીને બંગદેશનું ગૌરવ અત્યંત વૃદ્ધિ પામ્યું છે.

૧૮૮૩ની સાલમાં અમેરિકાના શિકાગો નગરમાં જે ‘જગતનો મહાન મેળો’ ભરવામાં આવ્યો હતો તેના એક વિભાગમાં ધર્મ મહા-સભાનું અધિવેશન થયું હતું. તે પ્રસંગે આપે આર્ય ધર્મના સિદ્ધાંતોનો ઉત્તમ રીતે પરિચય કરાવ્યો હતો. આપના વ્યાખ્યાનથી આપના શ્રોતા-વર્ગમાંથી ઘણા ખરાને દેવવાણીતુલ્ય ચમત્કારિક રીતે અપૂર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આપે આપના ભાષણની પ્રતિભા અને માધુર્યવડે સર્વનાં મન હરણ કરી લીધાં હતાં. કેટલાક લોકોએ આપનું વ્યાખ્યાન શંકા-શીલ પણે શ્રવણ કર્યું હતું; વળી કેટલાકે તેના ઉપર કટુ સમાલોચના પણ કરી હતી તોપણ આપ ઘણાખરા કેળવાયલા અમેરિકન લોકોના ધર્મવિચારમાં પરિવર્તન કરી શક્યા હતા. તેમના હૃદયમાં નવીન પ્રકાશનો ઉદય થયો હતો અને તેઓ સ્વભાવથીજ સત્યાતુરાગી અને

સરળ હોવાથી આ નવીન પ્રકાશનો સંપૂર્ણ લાભ લેવાનો તેમણે દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હતો. આપના કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદા વધવા લાગી. આપના ધર્મપ્રચારના કાર્યનું બીજું અંકુરિત થઇને એક મહાન વૃક્ષતુલ્ય થતું ગયું. અનેક શહેરોમાંથી, અનેક દેશોમાંથી આપને નિમંત્રણ મળવા લાગ્યાં; આપને નાના પ્રકારના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા પડ્યા; નાના પ્રકારની શંકાઓનું નિવારણ કરવું પડ્યું; અનેક મહાન ગંભીર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા પડ્યા. આપે આ મહાન કાર્ય અત્યંત પરિશ્રમ લઇને, કુશળતા અને સરળતાથી બજાવ્યું છે અને તેનું ફળ ચિર-સ્થાયી થયું છે. આપના ઉપદેશથી અમેરિકાના પ્રજાસત્તાક રાજ્યનાં અનેક સુશિક્ષિત મંડળોમાં ઉંડી અસર થઇ છે; નવા વિચાર અને સંશોધક વૃત્તિનું ઉદ્દીપન થયું છે અને અનેક સ્થળે હિંદુઓની ધાર્મિક ભાવનાઓનું વધારે સહૃદયતાપૂર્વક અવલોકન કરવાની વૃત્તિ જાગવાથી એ લોકોની ધર્મવિષયક ભાવનાઓમાં જળસ્પર્શ પરિવર્તન થવા પામ્યું છે. જુદા જુદા ધર્મોના જ્ઞાનવડે દરેક ધર્મનું અવલોકન અને અભ્યાસ કરવામાટે તથા આધ્યાત્મિક સત્યોનું સંશોધન કરવામાટે સ્થપાયલાં મંડળો અને પ્રતિષ્ઠિત સમાજોની વધતી જતી સંખ્યા આપે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં કરેલા કાર્યની સાક્ષી પૂરે છે. વેદાંતદર્શનના અભ્યાસ માટે લંડન શહેરમાં સ્થપાયેલા વિદ્યાલયના આપ મૂળ સ્થાપક છો એમ કહેતાં સંકેત થતો નથી. આપે નિયામતપણે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, આપના શ્રોતાઓ આપની વાણી સાંભળવાને નિયમિત રીતે હાજર થતા હતા અને આપના વિચારોનો અનેક સ્થળે સારો સત્કાર થયો હતો. સભામંદિરની બહાર પણ આપનો પ્રભાવ ઉત્તમ રીતે પડ્યો હતો. આપે લંડન શહેર છોડ્યું ત્યારે તે શહેરના વેદાંતદર્શનનો અભ્યાસ કરનારા વિદ્યાર્થીઓએ આપને જે અભિનંદન આપ્યું હતું, આપના તરફ આગ્રહપૂર્વક તેમણે જે ઉંડા આભારની લાગણીઓ

પ્રદર્શિત કરી હતી તે જોતાં તેઓની આપના પ્રત્યે કેવી પ્રીતિ, ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હતાં તે અમે સારી રીતે સમજી શકીએ છીએ.

આપે વેદાંતના ઉપદેશક તરીકે જે મોટા પ્રમાણમાં વિજ્ઞાન મેળવ્યો છે તેનું કારણ માત્ર આપનું આર્યધર્મનાં રહસ્યોનું ઉંડું જ્ઞાન અને અપરોક્ષ અનુભવજ નથી, કે કેવળ વાણીની છટા અથવા સમર્થ લેખન-શક્તિ પણ નથી; કેમકે એમાં આપનું અપ્રતિમ ચારિત્ર્ય પણ એક મહત્વના કારણ રૂપ છે. આપનાં વ્યાખ્યાનો, નિબંધો અને ગ્રંથો તત્ત્વ-જ્ઞાન અને સાહિત્યના ભંડારનાં ઉમદા રત્ન જેવાં છે અને તેથી કરીને તેમનો લોકો ઉપર પ્રભાવ પડે એમાં પણ સંદેહ નથી; પરંતુ તેના કરતાં પણ સોગણું કિત્તમ પરિણામ આપના સરણ, નિષ્પાપ અને આત્મત્યાગમય જીવનથી, તેમજ આપના અકૃત્રિમ વિનયથી, દૃઢ નિષ્ઠા અને તત્પરાયણતાના જ્વલંત દર્શાવથી નીપજ્યું છે.

અમારા ધર્મનાં મહાન સત્યોના આચાર્ય રૂપે આપે જગતનું જે કલ્યાણ સાધ્યું છે તેનો સ્વીકાર કરતી વખતે આપના પરમ પૂજ્ય શ્રદ્ધાસ્પદ ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસની સ્વર્ગીય સ્મૃતિ પ્રત્યે સન્માન પ્રદર્શિત કરવાની અમને આવશ્યકતા લાગે છે. આપની અમને પ્રાપ્તિ થઈ છે તે બદલ પણ અમે તેમના ઋણી છીએ. આપની અંદર જે સ્વર્ગીય અગ્નિનો તણખો ગુપ્તપણે રહેલો હતો તે તેમણે પોતાની અપૂર્વ દિવ્ય દૃષ્ટિના પ્રતાપથી ધણા સમયથી પારખી લીધો હતો અને આપના ભવિષ્યના જીવન વિષે ભવિષ્ય વાણી^x પણ પ્રકટ કરી હતી. મોટા આનંદની વાત છે કે આજે એ ભવિષ્યવાણીને અમે સફળ થએલી જોઈએ છીએ. ઈશ્વરની કૃપાથી આપને જે દિવ્ય દૃષ્ટિ

^x આ ભવિષ્યવાણી આ ખાતા તરફથી હવે પછીના વર્ષમાં પ્રકટ થનાર “રામકૃષ્ણ કથાસ્મૃત” નામના પુસ્તકમાં વિસ્તારથી આપેલી છે, તે સમયે વિવેકાનંદનું નામ નરેન્દ્ર હતું.

અને અમાનુષિક શક્તિ પ્રાપ્ત થએલી હતી તેના ઉપરનાં આવરણો દૂર કરનાર તેજ મહા પુરુષ હતા. તેમણેજ પોતાના પવિત્ર સ્પર્શવડે તમારા વિચારો અને જીવનના ઉદ્દેશની દિશા પલટાવી નાખ્યાં અને ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશોનાં સત્યોનું અન્વેષણ કરવાને આપને પ્રોત્સાહિત કર્યાં. એ મહાત્માએ ભરતખંડની ભવિષ્યની પ્રજાને જે કિંમતી વારસો આપ્યો છે તે આપ પોતેજ છો.

હે મહાત્મન ! આપે જે માર્ગ ગ્રહણ કર્યો છે તે માર્ગ ઉપરથી ચલિત થયા વગર બહાદુરીથી આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરતાજ નજો. આપે આખું જગત જીતી લેવાનું છે. મૂર્ખ, નાસ્તિક અને દુરાગ્રહ-થીજ જાતે અંધ થએલી પ્રજાઓને હિંદુ ધર્મનો ઉપદેશ આપીને એ મહાન ધર્મના રક્ષકનું કાર્ય કરવાનું છે. આપે જે ઉત્સાહથી આપતું કાર્ય આરંભ્યું છે તે જોઈને અમારા હૃદયમાં આપને માટે શ્રદ્ધા અને સન્માન ઉત્પન્ન થાય છે, અને અત્યાર સુધીમાં આપે જે સફળતા મેળવી છે તેની સાક્ષી જગતના અનેક દેશો પૂરે છે, પણ હજી આપને ઘણું કામ કરવાનું બાકી રહ્યું છે. અમારો દેશ-અમારો શા માટે-આપણો દેશ આપની મદદની રાહ જોઈ રહ્યો છે. ખુદ હિન્દુઓનાજ સમુદાયને તેમના ધર્મનાં સત્યો આપે શીખવવાનાં છે. આ મહાન કાર્ય કરવાને આપ સજ્જ થાઓ. આપના સામર્થ્યમાં અને આપના જીવન-વ્રતના વાજખીપણામાં અમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આપણા પ્રજાધર્મને કોઈ પણ પ્રકારના સાંસારિક વિજયની સ્પૃહા નથી. તેનો ઉદ્દેશ કેવળ આધ્યાત્મિક છે. જડદૃષ્ટિથી અગોચર પણ વિચારદૃષ્ટિથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય એવાં સત્યો આપણા ધર્મનાં હથિયાર છે. અંતઃશક્તિ ઉઘાડવાને, ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશોમાં પ્રવેશ કરવાને, શાસ્ત્રોનું સમ્યક્ અવલોકન કરવાને, પરમ સત્યની સન્મુખ ઉભા રહેવાને અને મનુષ્ય તરીકે જગતમાં તેમનું જે યથાર્થ સ્થાન અને અંતિમ સ્થિતિ છે તેનો સાક્ષાત્કાર

કરવાને સમગ્ર જગતને અને જરૂર પડે તો હિંદુઓને પણ સંબોધન કરીને ઉપદેશ આપો. માનવ જાતિને જાગૃત કરવાને અને ઈશ્વરનો આદેશ પહોંચાડવાને આપના કરતાં વિશેષ યોગ્યતાવાળો કોઈ છે જ નહિ અને ઈશ્વરના આદેશાનુસાર જે જીવનવ્રત આપે આદ્યું છે તેમાં અમે પૂર્ણ સહાનુભૂતિ અને ભક્તિપૂર્વક સહાયતા આપતાજ રહીશું એવું અમે આપને નિશ્ચયપૂર્વક જાહેર કરીએ છીએ.

અમે છીએ,

હે પ્રિય બંધુ !

આપના સ્નેહાધીન મિત્રો અને ભક્તો.

ઉપલા અભિનંદનનો સ્વામીજીએ આપેલો પ્રત્યુત્તર.

મનુષ્ય પોતાની સુક્તિને માટે જગત સાથેનો પોતાનો સંબંધ સમૂળગો તોડી નાખવા ઇચ્છે; તે પોતાનાં સ્વજન, સ્ત્રી, પુત્ર, બંધુ વગેરેનાં સ્નેહબંધન તોડીને સંસારથી દૂર થાય; દેહના સર્વ પ્રકારના સંબંધ અને જીવના સંસ્કારનો એક સામટો ત્યાગ કરવાને યત્ન કરે; એટલે સુધી કે પોતે મનુષ્ય છે એવું પણ વિસ્મરણ થઈ જવા સારૂ જીવપર આવીને મહેનત કરે; આટલું છતાં પણ તેના અંતઃકરણના ઉંડાણમાં હમેશાં એક કોમળ રણકાર તે સાંભળે છે; તેના હૃદયનો એક તાર ઝણઝણે છે અને તેનો સુર તે સાંભળે છે. એક અવાજ જાણે ધીમેથી તેના કાનમાં કહેતો હોય કે ‘ તું પૂર્વના દેશોમાં જ કે પશ્ચિમના દેશોમાં જ, પણ અંતે ધરજ દુનિયાનો છેડો છે ’ એવો તેને આભાસ થાય છે. જાણે તેના હૃદયના ઉંડાણમાંથી કોઈ અવાજ આવતો હોય કે **જનની જન્મભૂમિઃ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી** એવી તેને પ્રતીતિ થાય છે. ભારત સામ્રાજ્યના પાટનગરના નાગરિકો ! હું આજે તમારી સમક્ષ એક સંન્યાસી તરીકે ઉભો નથી, એક ધર્મ-

પ્રચારક તરીકે ઉભો નથી પણ હું તમારી સાથે કેટલાંક વર્ષ અગાઉ કલકત્તાના એક સામાન્ય યુવક તરીકે વાત કરતો હતો તેવીજ હાલ-તમાં ઉભો છું. હજી પણ મને એવી ઇચ્છા થઈ આવે છે કે, જાણે તમારી સાથે રસ્તા વચ્ચે ધૂળમાંજ બેસી જાઉં અને બાળપણની સરળતાથી તમારી આગળ મારું અંતઃકરણ ખુલ્લું કરું. હે ભાઈઓ ! તમે સંન્યાસીને માટે નહિ વપરાતા ‘બન્ધુ’ એવા શબ્દથી મને સંબોધન કર્યું છે તેને માટે હું તમને મારા ખરા અંતઃકરણથી ધન્યવાદ આપું છું. અલબત્ત, હું તમારો ભાઈ છું અને તમે મારા ભાઈઓ છો. મેં ઈંગ્લંડ છોડ્યું એ અરસામાં મને મારા એક અંગ્રેજ મિત્રે પ્રશ્ન કર્યો કે ‘સ્વામીજી ! ચાર વર્ષ સુધી વિલાસમય, ગૌરવાન્વિત અને શક્તિ-સંપન્ન પાશ્ચાત્ય દેશોનો અનુભવ લીધા પછી તમને તમારો દેશ ગમશે ખરો કે ?’ મેં ઉત્તર આપ્યો કે ‘હું પશ્ચિમના દેશોમાં આવ્યો ત્યાર-પહેલાં હું મારા સ્વદેશને ચાહતો હતો અને આજે તો ભરતભૂમિની રજની કણિકા પણ મારે મન અત્યંત પવિત્ર બની ગઈ છે, ભરત-ખંડની હવા પણ મને પવિત્ર લાગે છે. અત્યારે મારી ભારતભૂમિ મારે મન એક પવિત્ર તીર્થતુલ્ય છે.’ આ સિવાય મને બીજો જવાબ સૂઝ્યો નહિ.

હે કલકત્તાવાસીઓ ! મારા ભાઈઓ ! તમે મારા પ્રત્યે જે અનુ-ગ્રહ બતાવ્યો છે તે માટે તમારો આભાર જણાવવાને મારી વાણી અસમર્થ છે અથવા તો મારે તમારો આભાર માનવાનું પ્રયોજનજ નથી; કેમકે તમે મારા ભાઈઓ છો અને મારા તરફ તમે સાચા ભાઈ તરીકેની ફરજ બજાવી છે. અરે ! આ કાર્ય એ ખરેખરા હિન્દુભાઈનું જ કાર્ય છે; કારણ કે આવું કુટુંબબંધન, આવું સગપણ અને આવો સ્નેહ આપણી માતૃભૂમિની હદ બહારના કોઈ પણ દેશમાં જોવામાં આવતાં નથી.

શિકાગોની ધર્મમહાસભા એક મહાન ખનાવ હતો એ વાત ખરી છે. એ સભાના પરિચાલકોને હિંદુસ્તાનનાં અનેક શહેરમાંથી ધન્યવાદ આપવામાં આવ્યો છે, તેઓએ આપણા તરફ એવી મમતા રાખી હતી કે તે જોતાં તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે; પણ જો એ ધર્મમહાસભાનો ખરો ઇતિહાસ જાણવો હોય, તેમનો ઉંડો હેતુ સમજવો હોય તો હું તમને અત્યારે તે વિષે જે કહું છું તે સાંભળજો. એ લોકોની ઉમેદ એવી હતી કે એ સભાદ્વારા પોતાનું (ખ્રીસ્તી ધર્મનું) શ્રેષ્ઠત્વ સિદ્ધ થાય. ત્યાંના ધણાખરા લોકોની એવી ઇચ્છા હતી કે એમ કરીને ખ્રિસ્તીધર્મની પ્રતિષ્ઠા વધારવી અને ખીજા ધર્મ ખ્રિસ્તીધર્મને મુકાબલે જંગલી છે એમ સિદ્ધ કરીને તેમનો ઉપહાસ કરાવવો, પણ પરિણામ તેમની ધારણા મુજબ ન આવતાં કાંઈક વિપરીતજ આવ્યું. ઇશ્વરનીજ ઇચ્છા એવી હતી તેથી તેમ થયા વગર રહે એમ ન હતું. તેઓમાંના ધણાએ મારા તરફ અનુકંપાભર્યું વર્તન કર્યું હતું, પણ તે બદલ તેમને પૂરતો ધન્યવાદ મળ્યો છે. હવે વિશેષ આપવાની જરૂર નથી. ખરી હકીકત એ છે કે હું અમેરિકા ગયો તે કાંઈ એ ધર્મમહાસભાને માટેજ ગયો ન હતો. એ તો એક પંથ ને દો કાજ જેવું હતું. એ સભાદ્વારા મારે માટે કેટલાક માર્ગ મોકળા થાય એમ હતું અને મારા કાર્યને માટે કેટલાક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ મળશે એવો સંભવ હતો અને તેને માટે એ ધર્મમહાસભાના સભાસદોનો હું ઋણી છું; પણ વાસ્તવિક રીતે તો મારે ખરેખરો ધન્યવાદ સંયુક્ત સંસ્થાનોની મહાન પ્રજ્ઞને આપવાનો છે. એ મહાન અમેરિકન પ્રજ્ઞ-સહૃદયતા અને આતિથ્યથી ભરેલી અમેરિકન પ્રજામાં બ્રાતૃભાવની ભાવના જોટલે અંશે કેળવાઈ છે તેટલી ખીજી કોઈ પણ પ્રજામાં કેળવાઈ નથી. એક અમેરિકન સાથે અમસ્તું દ્રેનમાં પાંચ મિનિટનું ઓળખાણ થયું હોય તો પણ તે તમારી સાથે

એક મિત્ર જેવો વ્યવહાર કરે છે, તમને તે પોતાને ઘેર તેડી જઈને તમારું સારી રીતે આતિથ્ય કરે છે અને ખુલ્લા દિલથી તમને પોતાના મનની વાત કહે છે. એજ અમેરિકન પ્રજાનું જાતીય લક્ષણ છે અને તે આપણી અત્યંત પ્રશંસાને યોગ્ય છે. તેમણે જે સ્નેહ મારા તરફ દર્શાવ્યો છે તેનું વર્ણન મારાથી થઈ શકે એમ નથી. તેમણે મારા પ્રત્યે જે અદ્ભુત સ્નેહ અને દયા બતાવ્યાં છે તેનું બ્યાન કરવા બેસું તો વર્ષોનાં વર્ષ વીતી જાય.

પણ એકલા અમેરિકનોજ ધન્યવાદને પાત્ર નથી. આટ્લાંટિક મહાસાગરની બીજી બાજુએ વસતી અંગ્રેજ પ્રજાના પણ હું તેટલોજ આભારી છું. જ્યારે મેં ઇંગ્લંડની ભૂમિ ઉપર પગ મૂક્યો ત્યારે મારા અંતઃકરણમાં અંગ્રેજ પ્રજા માટે જેટલો તિરસ્કાર હતો તેથી વધારે તિરસ્કાર સાથે ભાગ્યેજ બીજા કોઈએ એ દેશમાં પ્રવેશ કર્યો હશે, અને જે અંગ્રેજ ગૃહસ્થો આજે આ પ્લાટફોર્મ પર બેઠેલા છે તેઓ આ વાતની સાક્ષી પૂરશે; પણ જેમ જેમ હું એ લોકો સાથે વસીને વધારે ગાઢ પરિચયમાં આવતો ગયો, જેમ જેમ અંગ્રેજોના પ્રજાજીવનના યંત્રની ગતિનું અવલોકન કરતો ગયો, તેમ તેમ એ મહાન પ્રજાના હૃદયના ધમકારા ક્યાં થાય છે તે સ્થાન હું જાણવા પામ્યો અને તેમને હું વિશેષ ચહાવા લાગ્યો. બંધુઓ ! અંગ્રેજ પ્રજા પર હું જેટલો પ્રેમ રાખું છું તેથી વધારે પ્રેમ રાખનાર આ સભામાંથી ભાગ્યેજ કોઈ નીકળી આવશે, પણ તે દેશમાં શું શું થાય છે તે તમારે પ્રથમ સારી રીતે જાણવું જોઈએ. ત્યાં કેવા કેવા બનાવો બને છે તે જાતે જોવા જોઈએ અને એ લોકોની સાથે ભળી જવું જોઈએ. આપણું દર્શન શાસ્ત્ર વેદાંત કહે છે કે સંસારનાં તમામ દુઃખ અને સંતાપનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે તેમ આપણા લોકો અને અંગ્રેજો વચ્ચે જે કટુતા ક્રિપ્ત થાય છે તેનું મૂળ કારણ પણ અજ્ઞાનજ છે.

તેમને આપણા હૃદયની ઉકેલ નથી અને આપણને તેમના હૃદયની નથી.

દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે પાશ્ચાત્ય લોકોની માન્યતા પ્રમાણે આધ્યાત્મિકતા અને નીતિ પણ ઐહિક ઉન્નતિની સાથે જોડાયેલાં છે; આથી કરીને જ્યારે કોઈ અંગ્રેજ અથવા ખ્રીસ્તી યુરોપિયન આપણા દેશમાં આવીને અહીંની કંગાલીયત અને દુર્દશા જુએ છે, ત્યારે તેઓ એકદમ એવા અનુમાનપર આવી જાય છે કે અહીંના લોકો ધર્મના વિષયમાં ઘણા પાછળ છે અને તેમની નીતિ પણ ઘણીજ હલકા પ્રકારની છે. આ બાબતમાં તેમનો પોતાનો અનુભવ એવોજ છે અને તેમના દેશોની હકીકત જોતાં સત્ય પણ છે. યુરોપના દેશોમાં ઠંડી ઋતુ તથા ખીજા કેટલાક સંજોગોને લીધે દારિદ્ર્ય અને અનીતિ એકજ પાત્રમાં જોવામાં આવે છે. જ્યાં જ્યાં દારિદ્ર્ય છે ત્યાં ત્યાં પાપ અને અનીતિ પણ હોય છેજ, પણ હિંદુસ્તાનમાં એથી વિપરીત છે. હિંદુસ્તાનની બાબતમાં તો મારો અનુભવ એવો છે કે જેમ વધારે ગરીબાઈ તેમ નીતિનું ધોરણ ઉત્કૃષ્ટ જોવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનના શ્રીમંત વર્ગ કરતાં ગરીબ વર્ગમાં નીતિ વધારે સારી રીતે સચવાય છે. હિંદુસ્તાનમાંના પ્રજાજીવનનું આ રહસ્ય સમજતાં તેઓને સમય લાગે છે અને હિંદુસ્તાનમાં લાંબો વખત રહીને વખતની બરબાદી કરવા કેટલા થોડા અંગ્રેજો ખુશી હોય છે ? આપણા લોકોના ચારિત્ર્યનું ધીરજથી, નિષ્પક્ષપાતપણે અવલોકન કરીને તેની ખુશી સમજે એવા થોડા જ અંગ્રેજો છે. આજ દેશમાં—ફક્ત આજ દેશમાં એવી પ્રજા વસે છે કે જ્યાં દારિદ્ર્યનો અર્થ પાપ અને અનીતિ થતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ ગરીબ માણસો પવિત્ર મનાય છે, ગરીબાઈ એ સાધુતાનું લક્ષણ મનાય છે અને સંન્યાસીના કૌપીનને ઉંચામાં ઉંચું સ્થાન આપવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે આપણે પણ

એ લોકોના જનસમાજના રીતરિવાજોનું ધૈર્યથી અવલોકન કરવું જોઈએ અને ઉપર ઉપરથી જોઈને એકદમ તેઓ આવા છે, એવું ઉતાવળથી અનુમાન ખાંધી ન લેવું જોઈએ. પશ્ચિમના દેશોમાં સ્ત્રી પુરૂષો છૂટથી એક બીજાની સાથે હજો મજો છે તેમાં અને ત્યાંના બીજા રીત રિવાજોમાં રહસ્ય છે અને જો તમે તેમના જીવનનું શાંતિથી અવલોકન કરો તો તમને તેમની ઉચ્ચતા જણાયા વગર રહેશે નહિ. મારા કથનનું એવું તાત્પર્ય નથી કે તેમના રીતરિવાજો અને ભાવનાઓને આપણા જીવનમાં દાખલ કરી દેવાં અથવા તો અંગ્રેજોએ આપણા રિવાજોનું અનુકરણ કરવું. દરેક પ્રજાના રિવાજ સેંકડો વર્ષના ધીમા વિકાસના પરિણામ રૂપ છે અને લોકોના જીવનની સાથે દૃઢપણે બંધાયેલ ગયા છે. તાત્પર્ય એજ છે કે દરેકના રીતરિવાજમાં ઉંડો અર્થ સમાયલો છે; માટે તેમણે આપણા રિવાજોનો ઉપહાસ ન કરવો, તેમ આપણે પણ તેમના રિવાજો તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી ન જોવું.

હવે આ સભાસભક્ષ એક બીજી બાબત રજૂ કરવા ઇચ્છું છું. મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે અમેરિકા કરતાં ઇંગ્લાંડમાં ધર્મપ્રચારનું કાર્ય મારાથી વિશેષ સંતોષજનક થયું છે. મને કહેવા દો કે નિડર, દૃઢ મનની અને સ્થિર ચિત્તવૃત્તિવાળી અંગ્રેજ પ્રજા એવી છે કે તેમના મગજનું ઢાંકણ બીજી પ્રજાઓ કરતાં વધારે દુર્બલ છે. તેઓ નવીન વિચાર ગ્રહણ કરવામાં જરા ધીમા છે એ વાત ખરી; પણ જો તમે એકવાર એમના મગજમાં અમુક વિચાર દસાવી શકો તો એમની અસાધારણ શક્તિ અને કાર્યકુશળતાના ગુણવર્તે એ વિચાર તરતજ અંકુરિત થઈને મહાન પરિણામ નિપજાવશે. બીજા દેશમાં તેમ બની શકતું નથી. અંગ્રેજ પ્રજામાં જે મહાન કાર્યકારિણી શક્તિ અને અખુટ જીવનશક્તિ જોવામાં આવે છે તે અન્ય પ્રજામાં નથી. તેઓમાં કલ્પનાશક્તિની ન્યૂનતા છે પણ તેમની કાર્ય કરવાની

શક્તિ અગાધ છે. એ અંગ્રેજ પ્રજાની શક્તિનાં ગુપ્ત ઝરણાં ક્યાં રહેલાં છે તેનો પત્તો મળવો મુશ્કેલ છે. તેમના હૃદયમાં કેવી કલ્પનાશક્તિ અને લાગણીની તીવ્રતા છે એ વાત ઉપર ઉપરથી જોનારને સમજાય તેવી નથી. એ એક ખરેખરી વીર પ્રજા છે; અંગ્રેજો પૂરા ક્ષત્રિયો છે; પોતાના હૃદયના ભાવને ગુપ્ત રાખવાની અને કદિપણુ પ્રકટ ન કરવાની તેમને પહેલેથીજ તાલિમ મળે છે. એક અંગ્રેજને અથવા અંગ્રેજ સ્ત્રીને પણ પોતાના હૃદયના ભાવ પ્રકટ કરતાં તમે ભાગ્યે જ જોશો. મેં અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને એવાં એવાં કામ કરતી જોઈ છે કે તેવાં કામ કરતાં બહાદુરમાં બહાદુર બંગાળી પણ પાછો હઠી જાય; પણ એ બહાદુરી અને યોદ્ધાને છાજે એવી કઠોરતાની પાછળ અંગ્રેજોના હૃદયના ઉંડાણમાં કામળ લાગણીઓનાં ઝરણાં વહેતાં હોય છે. જો તમે ત્યાં સુધી પહોંચી શકો, જો તમે એ ગુપ્ત ઝરણાં ફેાડી શકો, જો તમે અંગ્રેજોની સાથે હળીમળીને તેમના નિકટના પરિચયમાં આવો, તો જરૂર તેઓ તમને પોતાના મિત્ર તરીકે ગણશે; તમારી આગળ પોતાનું હૃદય ઠાલવશે અને તમારા સદાના મિત્ર અને સેવક બનશે. આથી કરીને મારા સમજવા પ્રમાણે ખીજ દેશો કરતાં ઇંગ્લાંડમાં હું વધારે સંતોષકારક અને સંગીન કામ કરી શક્યો છું; અને જો કદાચ આવતીજ કાલે મરણ પામું તોપણ મેં ઇંગ્લાંડમાં કરેલું કામ ક્ષય ન પામતાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતું જશે.

ભાઈઓ ! તમે મારા હૃદયના એક ખીજ તારને—ઉંડામાં ઉંડા તારને છેડ્યો છે. મારા ગુરુદેવ, મારા આચાર્ય, મારા જીવનના આદર્શ, મારા ઇષ્ટદેવતાતુલ્ય શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસનું તમે મને સ્મરણ કરાવ્યું છે. જો મેં મન, વાણી અને કર્મથી એકપણ સત્કાર્ય કર્યું હોય, જો જગતના કોઈપણ મનુષ્યને ઉપકારક થઈ પડે એવું એકપણ વચન મારા મુખમાંથી નીકળી ગયું હોય તો તેનો યશ મને નહિ પણ એ

મહાપુરુષને જ છે; અને જે મેં કોઈ પણ કદુ વાક્ય ઉચ્ચાર્યું હોય, મારા મુખમાંથી તિરસ્કારપૂર્ણ વચનો નીકળી ગયાં હોય તો તેને માટે હું એકલો જ જવાબદાર છું. મારામાં જે નિર્બળતા અને પામીઓ છે તે સર્વ મારાં છે; મારામાં જે કાંઈ જીવનપ્રદ, બળ પ્રેરનાર અને પવિત્રતા આપનાર શક્તિઓ હોય તો તે સર્વ તેમની પ્રેરણાનું અને તેમનાજ ઉપદેશનું પરિણામ છે અથવા એ સર્વમાં તે પોતેજ રહેલા છે. બંધુઓ ! હજી એ મહાપુરુષને જગત ઓળખી શકે તે દિવસ ઘણો દૂર છે. આપણે જગતના ઇતિહાસમાં સેંકડો મહાપુરુષોનાં જીવન ચરિત્ર વાંચીએ છીએ. જે સ્વરૂપમાં એ જીવન ચરિત્રો આપણને વાંચવા મળે છે તે તેમના શિષ્યોએ સેંકડો વર્ષ થયાં અનેકવાર સુધારી વધારીને કરેલાં લખાણનું પરિપક્વ રૂપ છે. પ્રાચીન કાળના મહાત્માઓનાં જીવન-ચરિત્રોને તેમના લખનારાઓએ હજારો વર્ષ સુધી છોલીને, ઘસીને, ખારીક ટાંકણાં મારીને આપણને મનોહર મૂર્તિના સ્વરૂપમાં આપેલાં છે; તોપણ મારો અભિપ્રાય એવો છે કે જે મહાત્માનું મેં જાતે દર્શન કર્યું હતું, જેની છાયાનો મેં આશ્રય લીધો હતો અને જેના ચરણ પાસે બેસીને હું સર્વ શીખ્યો હતો તે રામકૃષ્ણ પરમહંસના જીવન જેવું ઉજ્જવલ અને મહિમાવાન જીવન ખીજ કોઈનું પણ નથી.

બંધુઓ ! તમને બગવદ્ગીતાનો સુપ્રસિદ્ધ શ્લોક યાદ હશે કે:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ॥

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંમવામિ યુગે ગુગે ॥ અ. ૪ શ્લો. ૭-૮

એની સાથે તમારે એક ખીજ બાબત પણ સ્મરણમાં રાખવાની

છે. એ બાબત આજે આપણે નજરોનજર જોઈએ છીએ. ધર્મની આવી પ્રબળ ભરતીના મહામોજ ઉછળવા લાગે ત્યાર પહેલાં જન-

સમાજમાં જ્યાં ત્યાં ધાર્મિક ભાવનાના ક્ષુદ્ર તરંગ ઉત્પન્ન થવા લાગે છે. એવા એકાદ તરંગનું અસ્તિત્વ પણ કોઈના જાણ્યામાં આવતું નથી, તેના તરફ કોઈની દૃષ્ટિ પણ પડતી નથી, તેનો કોઈને વિચાર સરખો આવતો નથી, પણ કાળક્રમે તે મહાન રૂપ ધારણ કરે છે અને ખીજા નાના નાના તરંગોનો ગ્રાસ કરીને તેમને પોતાની અંદર સમાવી દે છે. એ પ્રમાણે તે ધણાજ વિપુલ અને બલવાન મહામોજીનું રૂપ ધારણ કરીને આખા જનસમાજ ઉપર એવા પ્રબળ વેગથી અથડાય છે કે તેની ગતિનો અવરોધ કરવા કોઈનામાં પણ સામર્થ્ય હોતું નથી. એવો એક બનાવ હમણાં આપણા સમયમાં બની ચૂક્યો છે. જે તમને નેત્રો હોય તો તમે જોઈ શકશો. જે તમારા હૃદયનાં દાર ખુણાં થયાં હોય તો તમે તેને જીલી શકશો. જે તમારામાં સત્યશોધક વૃત્તિ જાગૃત થઈ હોય તો તમે તેનો પત્તો મેળવી શકશો. જે માણસ ચાલુ સમયનાં ચિહ્ન જોઈ શકતો નથી તે ખરેખર અધ છે. હું જે મહાપુરુષની વાત કરું છું તે એક ગરીબ બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો અને એક અપ્રસિદ્ધ અને દૂરના નાના ગામડામાં જન્મ્યો હતો. તેનું નામ પણ તમારામાંના ધણાખરાએ નહિ સાંભળ્યું હોય, પણ આજે જે દેશો મૂર્તિપૂજન વિરુદ્ધ સેંકડો વર્ષ થયાં સખતમાં સખત પોકાર ઉઠાવી રહ્યા છે તે દેશોમાં પણ તેનું વાસ્તવિક રીતે પૂજન થાય છે. એ શક્તિ કોની છે ? એ મારી નથી અને તમારી પણ નથી. જે ઈશ્વરીય અંશ આપણી સમક્ષ રામકૃષ્ણ પરમહંસ રૂપે પ્રકટ થયો હતો તેનીજ એ શક્તિ છે; કારણ કે હું અને તમે, મહર્ષિઓ અને પેગંબરા, અવતારી પુરુષો અને સમગ્ર બ્રહ્માંડનો વિકાસ પણ યોડે અથવા ધણે અંશે તેજ પરમ શક્તિનું ધનીકરણ અને પ્રકટીકરણ છે. હમણાં તો આપણે એ મહાન શક્તિના કાર્યનો માત્ર આરંભ જ જોઈએ છીએ પણ આ જમાનો પૂરો થશે તે પહેલાં તમે એ શક્તિદારા થએલાં

આશ્ચર્યકારક કાર્ય પ્રત્યક્ષ જોઇ શકશે. હિંદુસ્તાનના પુનરુદ્ધાર માટે થોડા સમયે જ એ શક્તિએ દર્શન આપ્યું છે. જે સંજીવની શક્તિ હિંદુસ્તાનની પ્રજાનું હમેશ રક્ષણ કરતીજ આવે છે તેનું આપણને વખતો વખત વિસ્મરણ થઇ જાય છે.

દરેક પ્રજા પોતાનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાને જુદી જુદી પદ્ધતિઓ અહણ કરે છે. કેટલીક પ્રજા રાજનીતિદ્વારા, કેટલીક સમાજસુધારણાદ્વારા એમ જુદી જુદી પ્રજાઓ અમુક વિષયને પ્રધાન માનીને પોત-પોતાના ઉદ્ધારનું કાર્ય કરે છે. આપણા લોકોને માટે ધર્મને મુખ્ય વિષય ગણ્યા વગર ખીજે કાર્ય કરવાનો રસ્તો છેજ નહિ. અંગ્રેજ પ્રજા ધર્મને પણ રાજનીતિની મદદથીજ સમજી શકે છે. અમેરિકન પ્રજા ધણું કરીને સંસારસુધારણાદ્વારા ધર્મનાં સત્યો સહેલાઈથી અહણ કરી શકે છે; પણ હિંદુ પ્રજા રાજનીતિ, સંસારસુધારો અને ખીજા બધા વિષયો ધર્મદ્વારાજ સમજી શકે છે. કારણ કે ધર્મ એજ તેમના પ્રજાજીવનના સંગીતનો મુખ્ય સુર છે; ખીજા બધા વિષયો માત્ર તેના પલટાજ છે. એ મુખ્ય વિષય નષ્ટપ્રાય થશે એવી ધાસ્તી રખાતી હતી. થોડા સમય પર આપણે આપણા પ્રજાજીવનના મુખ્ય ઉદ્દેશને બદલીને તેને ઠેકાણે કોઇ ખીજાજ ઉદ્દેશને અહણ કરતા હોઇએ; આપણા આસ્તિત્વનો મેરૂંડ જ આધ્યાત્મિકતા છે તેને ઠેકાણે રાજનીતિને બેસાડતા હોઇએ એવાં ચિહ્ન દેખાતાં હતાં; અને જો તેમ થયું જ હોત તો તો આપણો પૂર્ણ રીતે વિનાશ થાત. પણ હિંદુસ્તાનના પ્રારબ્ધમાં એવી દુર્દશા સરજેલી ન હતી, એથી જ કરીને જે શક્તિનો હું હમણાં ઉલ્લેખ કરી ગયો છું તે પ્રકટ થઇ. આ મહાત્માને તમે ગમે તેવા રૂપમાં જુઓ તેની મને પરવા નથી, તમે તેને થોડું સન્માન આપો અથવા વધારે આપો તે વિષે મારો આગ્રહ નથી; પણ એક વાત તો હું તમને બાર મૂકીને, નિડરપણે કહું છું

કે આવી અહ્ભુત શક્તિ હિંદુસ્તાનમાં કેટલાંક સૈંકાં થયાં પ્રકટ થઈ ન હતી અને આ શક્તિનું અવલોકન કરીને તેનું રહસ્ય સમજવાને શ્રમ લેવાની, તેના દ્વારા હિંદુસ્તાનનું કલ્યાણ અને પુનરજન્મન કેટલે અંશે સિદ્ધ થયું, તથા પરિણામે આખી માનવ જાતિને કેટલો લાભ થયો તે શોધી કહાડવાની હિંદુ તરીકે તમારી ફરજ છે. કોઈ પણ દેશની અંદર આખા જગતમાં એક સામાન્ય ધર્મ પ્રવર્તાવવાનો વિષય ચર્ચાયો અને જુદા જુદા ધર્મસંપ્રદાયો વચ્ચે બ્રાતૃભાવ વધારવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો ત્યાર પહેલાં ઘણાં વર્ષ પૂર્વે આજ નગરની નજીકમાં એ મહાપુરુષ વસતો હતો, જેનું સમગ્ર જીવન એક ધર્મમહાપરિપક્વ જેવું હતું અને તેમજ હોવું જોઈએ.

આપણે ઉંચામાં ઉંચો આદર્શ નિર્ગુણ બ્રહ્મજ હોવો જોઈએ એવો મોઘ આપણાં શાસ્ત્રો કરે છે, પણ આપણે બધા એ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ધારણા કરી શકતા નથી, તેથી કરીને ઘણા ખરા માણસોને સગુણ બ્રહ્મનો આદર્શ રાખ્યા વગર મિલકુલ ચાલે તેમ નથી. એ પ્રમાણે કોઈ મહાન આદર્શ પુરુષ ઉપર સવિશેષ પ્રેમભક્તિ રાખ્યા વગર, તેના છત્ર નીચે ઊભા રહ્યા વગર કોઈ પણ પ્રજા ઉન્નત અને મહાન થઈ શકતી નથી તેમજ પોતાનો વ્યવહાર પણ નિભાવી શકતી નથી. રાજનૈતિક આદર્શો અથવા રાજનૈતિક આદર્શના મૂર્તિરૂપ પુરુષો, તેમજ સામાજિક અને વ્યાપારી આદર્શો હિંદુસ્તાનના લોકો ઉપર પોતાનો પ્રભાવ ખેસાડી શકશે નહિ. આપણે તો આધ્યાત્મિક આદર્શ માગીએ છીએ. આપણે અધ્યાત્મપ્રદેશમાં વિજય કરી આવેલા પુરુષોના વાવટા નીચે ઉત્સાહપૂર્વક એકત્ર થવા ઇચ્છીએ છીએ. આપણા આદર્શ પુરુષો પૂરેપૂરા ધર્મવીરજ હોવા જોઈએ. તેવા જે ન હોય તેમને આપણે આદર્શ રૂપે માનીશું નહિ. રામકૃષ્ણ પરમહંસમાં આપણને એવાજ ધર્મવીર અને આદર્શ પુરુષનાં દર્શન થતાં હતાં. હું નિશ્ચયપૂર્વક

કહું છું કે જો આપણી પ્રજાને ઉન્નત થવું હોય તો તેણે ઉત્સાહપૂર્વક એમની આસપાસ એકત્ર થવું જોઈએ. એ મહાત્માના ઉપદેશનો પ્રચાર તમે, હું કે ગમે તે કરો; પણ હું તો એ મહાન વ્યક્તિનેજ તમારી સમક્ષ રજુ કરીને એની તુલના કરવાનું કાર્ય તમને સોંપું છું. તમારે એ મહાપુરુષના જીવનના આદર્શનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેનો વિચાર આપણી પ્રજાના કલ્યાણની ખાતર અત્યારેજ કરી લેજો. એ વિષે તમારે એક બાબત તો ખાસ સ્મરણમાં રાખવા જેવી છે; તે એ કે તમે જેટલા મહાપુરુષ જોયા હશે અથવા સ્પષ્ટ ભાષામાં કહું તો તમે જે જે મહાપુરુષો વિષે વાંચ્યું અથવા સાંભળ્યું હશે તે સર્વમાં રામકૃષ્ણનું જીવન સૌથી વધારે પવિત્ર હતું. એટલું તો તમે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો કે આવી અત્યંત અલૌકિક આધ્યાત્મિક શક્તિનું દર્શન કોઈ પણ મહાપુરુષની જીવનકથામાં તમને થયું નથી તો પછી જાતે તેવા બીજા મહાપુરુષને જોવાની તો વાતજ શી? તેના અવસાનને પૂરાં દસ વર્ષ વીત્યાં ન હતાં એટલામાં તો તેની શક્તિ આખા જગત-ઉપર ફરી વળી એ વાત તો તમારી સમક્ષ બનેલી છે. આપણી સમસ્ત પ્રજાના કલ્યાણ માટે, આપણા ધર્મના ઉત્કર્ષ માટે એ આદર્શ તમારી સમક્ષ રજુ કરવાનું હું મારું કર્તવ્ય સમજું છું. મારા ઉપરથી એ મહાપુરુષની તુલના કરતા નહિ. હું તો માત્ર તેના હલકામાં હલકા યંત્ર જેવો છું. મને જોઈને તેના ચારિત્ર્યની તુલના કરતા નહિ. એમનું ચારિત્ર્ય તો એવું ઉન્નત હતું કે હું અને તેમના બીજા શિષ્યો કરોડો અવતાર ધારણ કરીને પરિશ્રમ લઈએ તોપણ તેના એક લક્ષાંશ ભાગનું પણ વર્ણન કરી શકીએ નહિ; માટે તમે સ્વતંત્રપણે તમારો વિચાર બાંધજો. તમારા અંતઃકરણના ઉડાણમાં સનાતન સાક્ષિસ્વરૂપ પરમાત્મા બિરાજેલો છે અને મારી પ્રાર્થના છે કે આપણી પ્રજાને બલિને ખાતર, આપણા દેશના અને સમગ્ર માનવજાતિના કલ્યાણને ખાતર એ પરમ-

હંસ રામકૃષ્ણ પોતેજ તમારાં હૃદયનાં દ્વાર ઉઘાડી નાખે; અને આપણે આપણા તરફથી પ્રયત્ન કરીએ કે ન કરીએ તોપણ જે મહાન યુગ-પરિવર્તન થવાની વહી છે તેને સહાયતા આપવા માટે તે તમારામાં સત્યનિષ્ઠા અને દૃઢતા પ્રેરે. કારણ કે આપણી રૂચિ અથવા અરૂચિને દ્વીધે કાંઈ ઈશ્વરનું કાર્ય અટકતું નથી. તે ધારે તો ધૂળમાંથી પણ હજારો કર્મવીરો ઉત્પન્ન કરી શકે તેમ છે, માટે તેને અધીન રહીને કાર્ય કરવાની જે આપણને તક મળે તો આપણું મહાન સહભાગ્ય સમજીને મગર થવું જોઈએ.

ધીમે ધીમે આ ભાવના ચારે દિશાએ ફેલાવા લાગી છે. તમે મને હમણાંજ કહી ગયા કે આપણે હજી આખું જગત્ જિતી લેવાનું છે. ખરેખર આપણે તેમ કરવુંજ પડશે. હિંદ આખું જગત્ જિતી લેશે એ મારો આદર્શ છે અને તેમાંથી હું લેશ માત્ર ન્યૂનતા કરવા ચાહતો નથી. એ આદર્શ કદાચ તમને ઘણેજ દુષ્પ્રાપ્ય લાગતો હોય, કદાચ એ જોઈને તમે ચોંકી જતા હો. પણ આદર્શ તો એજ. કાં તો આપણે આખું જગત્ જિતી લેવું અથવા પ્રાણનું બલિદાન આપવું. એ સિવાય બીજો માર્ગ છે જ નહિ. વિસ્તૃતિ એજ જીવનનું લક્ષણ છે. આપણે આપણી સાંકડી ગલીઓમાંથી બહાર નીકળવું જોઈએ, આપણે હૃદયનો વિસ્તાર કરવો જોઈએ. કાં તો આપણામાં જે ચેતન છે તેનું પ્રકટી-કરણ કરવું અથવા ક્રમશઃ અધોગતિએ જતાં જતાં સડી જઈને મરી જવું. એ સિવાય ત્રીજો રસ્તો નથી. બેમાંથી એક માર્ગ પસંદ કરો. કાં તો જીવો યા મરણ પામો.

આપણા દેશમાં અંદર અંદર જે કુદ્ર કલહ અને વિસંવાદ ચાલી રહ્યા છે તેમને વિષે આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ. હું તમને નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું કે બીજા દેશોમાં પણ એવીજ સ્થિતિ છે. બીજા દેશોની પ્રજાઓના જીવનનો મુખ્ય આધાર રાજનીતિ છે, તેથી કરીને

તેઓને આત્મસંરક્ષણને માટે વૈદેશિક રાજનીતિ (Foreign policy)નો આધાર લેવો પડે છે. જ્યારે તેઓને લાગે છે કે હવે દેશની અંદર પુષ્કળ વિસંવાદ મચી રહ્યો છે ત્યારે પોતાના લડાયક જીરુસાને માર્ગ આપવાને માટે તેઓ અન્ય પ્રજા સાથે યુદ્ધ કરવાનું ખઠાનું શોધી કહાડે છે અને તેમ થતાંજ દેશની અંદર અંદરના કલહ એકદમ શાંત થઈ જાય છે.* આપણે ત્યાં પણ અંદર અંદરના કલહ છે પરંતુ તેમને શાંત કરવાને વૈદેશિક રાજનીતિ જરૂરની નથી. જગતની બીજી પ્રજાઓમાં આપણાં શાસ્ત્રોનાં સત્યોનો પ્રચાર કરવો એજ વૈદેશિક રાજનીતિ આપણે હમેશા ધારણ કરવી. જેઓના મનનું વલણ રાજનૈતિક વિષય-તરફ વિશેષ છે તેમને હું પૂછું છું કે જે નીતિનો સ્વીકાર કર્યાથી આપણે જગતની આગળ એક અવિભક્ત પ્રજા તરીકે ઉભા રહી શકીશું, તે નીતિની યથાર્થતા વિષે તમારે વિશેષ કયું પ્રમાણ જોઈએ છે ? આજની સભા જ આ બાબતનું શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ છે.

વળી આ સ્વાર્થનો વિચાર એક બાજુએ મૂકીએ તો પણ આપણી પાછળ નિષ્કામ, કદાર અને જીવંત દૃષ્ટાંતો રહેલાં છે. હિંદુસ્તાનની અવનતિ અને તેની દુર્દશાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે તેણે પોતાના કાર્યક્ષેત્રને ધણુંજ સંકુચિત કરી નાખ્યું; કાલુ માછલીની માફક આપણે આપણા નાના કોટલામાં ભરાઈ બેઠા અને આપણી પાસે રહેલાં કિંમતી રત્નો-આપણાં જીવનપ્રદ સત્યો-આર્ય નહિ એવી, તર-સથી પીડાતી બીજી પ્રજાઓને સાંકડા મનના થઈને આપ્યાં નહિ.

* ચાલુ જમાનાના ઇતિહાસમાંથી આ બાબતનું દૃષ્ટાંત મળી આવશે. આધુનિક યુરોપીય વિશ્વ શરૂ થયો તે પહેલાં ઇંગ્લંડમાં ફેટલાક મોટા રાજનૈતિક તકરારી પ્રજો ચર્ચાતા હતા. જેવા કે આયર્લેન્ડના સ્વરાજનો, મતાધિકારિણી સ્ત્રીઓના હકનો વગેરે; પણ એ બધી તકરારો આ લડાઈ આગળ શાંત થઈ ગઈ છે. લાંબો ૬૦.

આપણે સ્વદેશ બહાર ગયાજ નહિ અને બીજી પ્રજાઓ સાથે આપણી સરખામણી કરીજ નહિ. જે દિવસે રાજારામમોહનરાયે એ સાંકડા-પણાની દિવાલને તોડી તે દિવસથીજ ભરતખંડમાં જે કાંઈ ચેતન, જે કાંઈ જાગૃતિ જેવામાં આવે છે તેનો આરંભ થયો. તેજ દિવસથી હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો ક્રમ બદલાયો અને હવે તેનો વેગ દિવસે દિવસે અનેક ગણો વધતો જાય છે. ભૂત કાળમાં જે ઠેકાણે નાનાં નાનાં ઝરણા વહેતાં હતાં તે ઠેકાણે હવે જળની રેલ આવી ગઈ છે અને તેની અજય પ્રગતિને કોઈથી અટકાવાય એમ નથી; માટે આપણે વિદેશ જવું એ જરૂરનુંજ છે. આપવું અને લેવું એજ જીવનનો મૂલ મંત્ર છે. શું આપણે હમેરા પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી દીનતાપૂર્વક શીખ્યાજ કરવું ? આપણા ધર્મનો ઉપદેશ પણ તેમનીજ પાસેથી આપણે ગ્રહણ કરવો ? આપણે યંત્રકળા અને એવી કેટલીક લૌકિક વિદ્યાઓ ભલે તેમની પાસેથી શીખીએ પણ તેના બદલામાં આપણે પણ તેમને કાંઈક શીખવવું જોઈએ. આપણે તેમને આપણો ધર્મ, આપણાં ઉંડાં આધ્યાત્મિક રહસ્યો શીખવવાં જોઈએ. જગત હજી સંપૂર્ણ સુધારણાની રાહ જોઈ રહ્યું છે. પોતાના પૂર્વજો પાસેથી જે આધ્યાત્મિકતા રૂપી અમૂલ્ય રત્નો હિંદુસ્તાનની પ્રજાને વારસામાં પ્રાપ્ત થયાં છે તે રત્નો હિંદુસ્તાનની બહાર નીકળીને જગતમાં ફેલાઈ જાય એ સમયની આખું જગત આતુર નેત્રથી રાહ જુએ છે. સેંકડો વર્ષ સુધી અવનતિ અને વિપત્તિના સમયમાં પણ એ રત્નોને હિંદુસ્તાનની પ્રજાએ છાતી સરસાં દાબીને સાચવ્યાં છે. તે ગ્રહણ કરવાને હવે જગતને ઉત્કંઠા થઈ છે.

આપણા પૂર્વજોએ પ્રાપ્ત કરેલાં એ અપૂર્વ રત્નોને માટે ભારતની બહારના દેશોમાં કેટલી જિજ્ઞાસા-અરે ! કેટલી ઉત્કંઠા વધી ગઈ છે તે તમે શી રીતે જાણી શકો ? આપણે તો અહીં બેઠા બેઠા વાતોજ

કર્પા કરીએ છીએ, અંદર અંદર વિસંવાદ ઉભા કરીએ છીએ, જે કાંઈ પવિત્ર અને માનનીય છે તેનો ઉપહાસ અને વખતે તિરસ્કાર પણ કરીએ છીએ અને એમ કરતાં કરતાં દરેક પવિત્ર ભાવનાનો તિરસ્કાર એ હમણાં હમણાં આપણે પ્રજાગત દોષ ગણાવા લાગ્યો છે. તમારા પૂર્વજેએ હિંદમાં સંચિત કરેલા જીવનપ્રદ અમૃતનો એક ઘુંટડો પણ ચાખવાને બીજા દેશોનાં લાખો સ્ત્રી પુરુષો કેટલા આગ્રહની સાથે પોતાના હાથ લાંબા કરીને ઉભાં છે? તેમના હૃદયની વેદના આપણે અહીં બેઠા બેઠા કેવી રીતે સમજી શકીએ? માટેજ આપણે પરદેશ જવું જોઈએ અને આપણી આધ્યાત્મિકતા અને ધર્મના બદલામાં તેમની પાસેથી જે વિષય શીખી શકાય એમ હોય તે શીખી લાવવા જોઈએ. અધ્યાત્મ પ્રદેશનાં અપૂર્વ તત્ત્વોના બદલામાં આપણે તેમની પાસેથી જડ સૃષ્ટિનાં અલૌકિક રહસ્યો શીખી લેવાં જોઈએ. આપણે શિષ્યો હવે ક્યાં સુધી રહીશું? જરા ગુરુ પણ થવું જોઈએ. સમાનતા વગર મૈત્રી થઈ શકતી નથી અને જ્યારે એક પક્ષ બધો વખત ગુરુનુંજ કામ કરે અને બીજો પક્ષ હમેશ તેના ચરણ આગળ બેસીને શીખ્યાજ કરે તો તેમની વચ્ચે કદિ પણ સમાનતા થઈ શકે નહિ. જો અંગ્રેજ કે અમેરિકન પ્રજા સાથે સમાન થવાની તમને ઇચ્છા હોય તો જેમ તમે તેમની પાસેથી શીખ્યા કરો છો તેમ શીખવતા પણ રહેજો. સૈકાના સૈકા સુધી પહોંચે એટલું બધું હજી જગતને શીખવવાનું બાકી છે. આ મહાન કાર્ય થવુંજ જોઈએ. આપણું હૃદય ઉત્સાહ અને વીરત્વ રૂપી અગ્નિથી ભભૂકી ઉઠવું જોઈએ. એમ કહેવાય છે કે બંગાળીઓમાં કલ્પનાશક્તિ ઘણી તીવ્ર છે અને એ વાત મને પણ સાચી લાગે છે. આપણે બંગાળીઓ એક કલ્પનાપ્રિય પ્રજા છીએ અને લાગણીઓનો આવેશ આપણામાં ઘણો પ્રબળ છે તે માટે આપણી મશ્કરી પણ થાય છે. પણ બંધુઓ ! હું તમને

કહું છું કે એ ગુણ ઉપહાસ કરવા જેવા નથી, કારણ કે બુદ્ધિ અને તુલનાશક્તિ એ ધણાજ સારા ગુણ છે, એ વાત ખરી પણ તેને સીમાઓ છે, અને તે સીમાથી આધેના પ્રદેશમાં તેમનાથી જઘ શકાતું નથી. ત્રિવ લાગણીઓદ્ધારાજ, પ્રયજ આવેગદ્ધારાજ સત્યના પ્રકાશનું હૃદયમાં એકાએક સ્ફુરણ થાય છે. હૃદયના ભાવદ્ધારાજ ઉડાંમાં ઉડાં સત્યોની શોધ થઈ છે; તેથી કરીને આ મહાન કાર્ય કરવાને જે કોઈનામાં યોગ્યતા હોય તો તે ત્રિવ લાગણી અને કલ્પનાવાળા બંગાળીઓમાંજ છે.

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિવોદત । ઉઠો, જાગૃત થાઓ અને પ્રાપ્તવ્ય પદાર્થ મળે નહિ ત્યાં સુધી અટકતા નહિ. કલકત્તાના યુવાન પુરુષો ! ઉઠો, જાગૃત થાઓ ! સમય ધણોજ અનુકૂળ છે. હાલમાં તમારા માર્ગ સરળ થતા જાય છે. અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ મળતી જાય છે. બહાદુર, સાહસિક અને નિડર થાઓ. માત્ર આપણાંજ શાસ્ત્રોમાં ભગવાનને અમીઃ “નિડર” એવું વિશેષણ લગાડેલું છે. આપણે પણ અમીઃ ‘નિડર’ થઈશું એટલે કાર્યસિદ્ધિ થયા વગર રહેશેજ નહિ. ઉઠો, જાગૃત થાઓ. અત્યારે તમારો દેશ તમારા તરફથી ઉગ્ર આત્મબલિદાનની આશા રાખે છે. આ કાર્ય યુવાન પુરુષોનું જ છે. “યુવા, આશિષ્ઠ, દૃઢીષ્ઠ, બલીષ્ઠ મેઘાવી ।” યુવાન, ઉત્સાહી, બળવાન અને બુદ્ધિમાન માણસોજ આ કાર્યને માટે યોગ્ય છે. કલકત્તામાં તેવા સેંકડો નહિ પણ હજારો તરુણ પુરુષો છે. જે તમે કહો છો તે પ્રમાણે હું કાંઈક પણ કરી શક્યો હોઉં તો એટલું પણ યાદ રાખજો કે હું કલકત્તાનો એક નાદાન, કશા હિસાબ વગરનો છોકરો હતો—તમારીજ માફક આ શહેરની શેરીઓમાં રમતો ફરતો હતો. મારા જેવો માણસ ન્યારે આટલું કાર્ય કરી શક્યો ત્યારે તમારા જેવા કેટલાં મહત્વનાં કાર્ય કરી શકશે ? માટે ઉઠો, જાઓ, આખું

જગત્ તમને બોલાવી રહ્યું છે. હિંદુસ્તાનના બીજા પ્રાંતોમાં કોઇ ઠેકાણે એકલી દોલત છે, તો કોઇ ઠેકાણે એકલી બુદ્ધિ છે, પણ આપણી માતૃભૂમિ બંગદેશમાંજ ઉત્સાહ અને જીરુસો છે. એ ઉત્સાહના અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરો. હે કલકત્તાના યુવાન પુરુષો ! તમારા હૃદયમાં એ ઉત્સાહના અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરીને જગત્ થાઓ, ગાજી ડોહો.

આપણે નિર્ધન છીએ, આપણે અસહાય છીએ એવા કાયરતા ભરેલા વિચારોને પોષતા નહિ. કોઇ પણ દિવસ કાર્ય કરનારા માણસો નાણાંવડે ઉત્પન્ન થયા નથી, કાર્ય કરનારાઓએજ નાણું ઉત્પન્ન કર્યું છે. માણસે પોતાની શક્તિથી, ઉત્સાહથી અને આત્મશ્રદ્ધાના બળથી આર્ષી દેશના દેશ ઉત્પન્ન કર્યા છે.

તમામ ઉપનિષદોમાં સર્વોત્તમ જે કઠોપનિષદ છે તેનો તમારા માંથી જેમણે અભ્યાસ કર્યો હશે તેમને યાદ હશે કે એક રાજાએ મોટા યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરાવ્યું હતું. તે પ્રસંગે આપવા જેવી વસ્તુઓનું દાન ન કરતાં તેણે ધરડી અને નિરુપયોગી ગાયોનું દાન કરવા માંડ્યું. કથામાં એમ આવે છે કે તે વખતે ઉપર કહેલા રાજાના પુત્ર નચિકેતાના હૃદયમાં શ્રદ્ધાએ પ્રવેશ કર્યો. આ ‘શ્રદ્ધા’ શબ્દને માટે યોગ્ય અંગ્રેજી શબ્દ મળી આવતો નથી. એ અપૂર્વ શબ્દનું માહાત્મ્ય સમજાવું બહુ મુશ્કેલ છે અને કાર્યસિદ્ધિનો મુખ્ય આધાર તેનાજ બળ ઉપર છે. નચિકેતાના હૃદયમાં તે શ્રદ્ધાનો ઉદય થતાંજ કેવું પરિણામ આવ્યું તે આપણે જરા જોઈએ. એજ પળે તેને પ્રતીતિ થઈ અને તેણે કહ્યું, “ હું ધણા કરતાં શ્રેષ્ઠ છું, યોડાથીજ ઉતરતો હોઈશ પણ અધમ તો છુંજ નહિ. હું પણ કાંઈ કરી શકીશ. ” આ પ્રમાણે તેનો આત્મવિશ્વાસ અને સાહસ વધતાં ગયાં અને મૃત્યુ એ શું છે એ મહા પ્રશ્નના ચિંતનમાં તેનું ચિત્ત પરાવાયું. ખુદ યમરાજને ઘેર ગયા-વગર એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળે એમ ન હતું, તેથી તે નિડર છોકરો યમની

પાસે જવા તૈયાર થયો. એ બહાદુર બાળક નચિકેતા ત્રણ દિવસ સુધી યમની રાહ જોતો બેઠો, અને તેણે યમની પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન કેવી રીતે મેળવ્યું તે તમે બધા જાણતાજ હશો. એ આત્મશ્રદ્ધાની અત્યારે આપણને ઘણીજ જરૂર છે. મોટા દુર્ભાગ્યની વાત છે કે એ આત્મશ્રદ્ધા હમણાં ભરત-ખંડમાંથી લગભગ અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે, અને તેથીજ હાલ આપણે આ હાલતમાં છીએ. એક માણસનું બીજ કરતાં વિશેષત્વ-શ્રેષ્ઠત્વ શામાં રહેલું છે ? આત્મશ્રદ્ધા સિવાય બીજ કશામાં નથી. એક મનુષ્ય બધાનો નેતા થાય છે તે આત્મશ્રદ્ધાના પ્રતાપથીજ. બીજ મનુષ્યો તેની પાછળ ધસડાય છે, તેને અધીન થાય છે તે પણ આત્મશ્રદ્ધાના અભાવથીજ. મારા સદ્ગુરુ ઘણીવાર કહેતા કે જે માણસ ‘હું દુર્ભાગ છું’ એવા વિચારને પોષે છે તે ખરેખર દુર્ભાગજ થઈ જાય છે. તમારા હૃદયમાં આ આત્મશ્રદ્ધાનો ઉદય થવો જોઈએ. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓએ જડસૃષ્ટિ ઉપર પોતાનો અધિકાર બેસાડ્યો છે અને કુદરતની શક્તિઓ પાસે દાસત્વ કરાવે છે તે પણ આત્મશ્રદ્ધાનુંજ પરિણામ છે. તેઓને પોતાના બાહ્યબળમાં શ્રદ્ધા છે, તમે તેટલીજ શ્રદ્ધા તમારા આત્માના બળમાં રાખો. અને જુઓ કે તમે કેવાં અદ્ભુત કામો કરી શકો છો. અનંત, અવિનાશી આત્મા જેની અંદર અખુટ શક્તિનો ભંડાર છે એવું આપણા શાસ્ત્રકારો એકે અવાજે કહી ગયા છે તેમાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખો. એ આત્માનો કોઈ પણ ઉપાયે નાશ થઈ શકતો નથી. માત્ર તેને જાગૃત કરવાનીજ જરૂર છે. બીજ દેશોના અને હિંદુસ્તાનના તત્ત્વ-દર્શનમાં આજ મોટો તફાવત છે. દ્વૈતવાદી, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી કે અદ્વૈત-વાદી ગમે તે વાદને પોતાનો કહેનાર માણસો એટલું તો દૃઢ વિશ્વાસ-પૂર્વક માને છે કે આત્માની અંદર તમામ પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે. માત્ર તેમને વ્યક્ત કરવાનીજ અપેક્ષા છે, માટેજ જે વસ્તુ હાલ આપણને અત્યંત જરૂરની છે તે કેવળ શ્રદ્ધા અથવા આત્મશ્રદ્ધા છે.

એ આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરવાનું મહાન કાર્ય તમારી સામે પડેલું છે. દરેક વિષયને હસી કહાડવાનો અને ગાંભીર્યનો ત્યાગ કરવાનો મોટો દોષ આપણા પ્રજાજીવનમાં હાલ કેટલોક વખત થયાં પ્રવેશ કરવા પામ્યો છે, તેનો એકદમ ત્યાગ કરજો. બહાદુર થાઓ, શ્રદ્ધાળુ થાઓ એટલે બીજું બધું મળી રહેશે.

હું અત્યાર સુધીમાં કાંઈ કરી શક્યો નથી. તમારેજ બધું કરવાનું છે. જો હું આવતી કાલેજ ગુજરી જાઉં તો પણ મારું કાર્ય પડી ભાગવાનું નથી. મને દઢ શ્રદ્ધા છે કે આપણા દેશના સામાન્ય વર્ગમાંથી હજારો યુવકો નીકળી આવશે. તેઓ આવાજ પ્રકારનું જીવન-વ્રત લેશે અને મારી કલ્પનામાં ન આવે તેટલે સુધી મારા કાર્યને ઉત્તમ અને વિસ્તૃત કરશે. મને મારા દેશમાં અને ખાસ કરીને મારા દેશના યુવાન વર્ગ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. કોઈ પણ દેશના યુવાન વર્ગને માથે કદિ પણ નહિ મૂકવામાં આવેલી જવાબદારી બંગાળના યુવાનોને શિર છે. હું લગભગ છેલ્લાં દશ વર્ષથી આખા ભરતખંડમાં ફર્યો છું અને મારો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે બંગદેશીય યુવકોદ્ધાર એવી શક્તિ પ્રકટ થશે કે તે વડે ભરતખંડનું આધ્યાત્મિક સામ્રાજ્ય પુનઃ સ્થાપિત થશે. બંગદેશના યુવકો, જેમનું રૂધિર ઉત્સાહ, ચેતન અને તીવ્ર લાગણીથી ભરપૂર છે તેઓમાંથી હજારો વીર પુરૂષો ઉત્પન્ન થશે; અને તેઓ આપણા પૂર્વજોએ શોધેલાં સનાતન સત્યોનો પ્રચાર કરતા જગતના એક ખુણાથી બીજા ખુણા સુધી ધૂમી વગશે. આ મહાન કાર્ય તમારી સન્મુખ મૂકવામાં આવ્યું છે; માટે મારું વ્યાખ્યાન સંપૂર્ણ કરતા પહેલાં હું તમને તે મહાન વાણી ફરીથી સંભળાવું છું:—

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્ નિબોધત । કદિ પણ તમારા હૃદયમાં ભયને સ્થાન આપતા નહિ. આખી માનવજાતનો ઇતિહાસ સાક્ષિ પૂરે છે કે જ્યારે જ્યારે શક્તિ પ્રકટ થઈ છે ત્યારે ત્યારે તે

સાધારણ પ્રજા વર્ગમાંથીજ ઉત્પન્ન થઇ છે. જગતના તમામ પહેલા દરજ્જાના પ્રતિભાશાળી પુરુષો સામાન્ય લોકોમાંથીજ પ્રકટ થયા છે. ઇતિહાસમાં જેવા પ્રસંગ એકવાર બન્યા હતા તેવાજ બીજાવાર પણ બનશે. કોઇ પણ જાતની મુશ્કેલીથી પાછા હઠતા નહિ. તમે અદ્ભુત કાર્યો કરવા સરળતા છો. જે ક્ષણે તમારા હૃદયમાં ભયનો સંચાર થયો તેજ ક્ષણે તમે શક્તિહીન થઇ જશો. જગતમાં ભયજ વિપત્તિનું મુખ્ય કારણ છે. ભય એજ મોટામાં મોટો વહેમ છે. ભય વડેજ આપણી દુર્દશા થઇ છે. નિડરતા એક પળવારમાં મોટી મોટી મુશ્કેલીઓને ચૂર્ણ કરી નાખે છે માટે 'ઉઠો, જાગૃત થાઓ અને ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરતાં સુધી ઠરીને બેસતા નહિ.'

સદ્ગૃહસ્થો ! તમે મારા તરફ જે અનુગ્રહ બતાવ્યો છે તેને માટે હું ફરીથી તમારો આભાર માનું છું. મારી ઇચ્છા-પ્રબળ આંતરિક ઇચ્છા એજ છે કે જગતની અને ખાસ કરીને મારા સ્વદેશની અને સ્વદેશ બાંધવોની નજીવી પણ સેવા બજાવી શકું.

વેદાંતનું સાંગોપાંગ અવલોકન.

[સ્વામીજીએ આ વ્યાખ્યાન કલકત્તાના સ્ટાર થિયેટરમાં આપ્યું હતું.]

અત્યંત પ્રાચીન યુગ જેનો હેવાલ લખાયલા ઇતિહાસદ્વારા અથવા દંતકથાઓના મંદ પ્રકાશદ્વારા પણ પ્રાપ્ત થતો નથી તે સમયથી અને ત્યાર પહેલાનાં પણ અનંત યુગથી એક પ્રકાશ પોતાનાં કિરણુ આખા જગત ઉપર એક સરખી રીતે નાખી રહ્યો છે. કોઈવાર બહારના સંજોગોમાંથી તેનો પ્રકાશ મંદ પડ્યો છે તો કોઈવાર અત્યંત ઉજ્જવલપણે ભભૂકી નીકળ્યો છે; પરંતુ કદિપણ તે સમૂળગો બંધ થયોજ નથી. એ પ્રકાશ માત્ર હિંદુસ્તાન ઉપરજ નહિ પરંતુ આ જગતના વિચારસમૂહઉપર પોતાનાં પવિત્ર, સૌમ્ય, સિન્ધ અને દુર્લભ્ય પણ સર્વ શક્તિમાન કિરણુ પાથરી રહ્યો છે. પ્રભાતમાં વરસતા ઝાકળના બિન્દુની માફક શાંત અજ્ઞાતભાવે જગત ઉપર પડીને તેમાંની અત્યંત સુંદર ગુલાબની કલિઓને તે વિકસાવી રહ્યો છે. એ પ્રકાશ તે ઉપનિષદોના તત્ત્વવિચારનો અથવા ભરતખંડના વેદાંત દર્શનનો છે. એનો આવિર્ભાવ ભરતખંડમાં ક્યારે થયો તે કોઈ કહી શકતું નથી. અનુમાનદ્વારા તેની ઉત્પત્તિનો કાળ શોધી કહાડવામાં તો નિષ્ફળતાજ મળે છે; પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ આ વિષયમાં દરેલાં અનુમાનો એટલાં તો પરસ્પર વિરુદ્ધ છે કે તેમના અભિપ્રાયને આધારે કાળગણના કરવાનું બને એમજ નથી. આપણે હિંદુઓ તો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિંદુથી જોતા હોવાથી અમુક વ્યક્તિદ્વારા તેમની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ માનતા જ નથી. હું નિરૂપણે, વગર સંકોચે કહેવાને તૈયાર છું કે ઉપનિષદોના તત્ત્વવિચાર અથવા વેદાંતદર્શન મનુષ્યજાતિને પ્રાપ્ત થએલા આધ્યાત્મિક વિચારસમૂહમાં સર્વથી પ્રાચીન અને સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. ભવિષ્યમાં

પણ મનુષ્યની તર્કશક્તિ એનાથી આગળ જઈ શકશે નહિ કેમકે વેદાંતના આખરના સિદ્ધાંત કરતાં વિશેષ શોધવાનું રહેતુંજ નથી. એ વેદાંતના મહાસાગરમાંથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનાં મોજાં કોઈવાર પૂર્વ તરફ તો કોઈવાર પશ્ચિમ તરફ વેગભેર વહન કર્યાજ કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં એના એક તરંગે પશ્ચિમ દિશામાં જઈને ઍથેન્સ, અલેક્ઝાંડ્રિયા અને ઍન્ટિઓકસના ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાનીઓના ચિંતનની દિશા પલટાવી નાખી હતી.

પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાનાં ચિંતન ઉપર સાંખ્ય દર્શનની પ્રબળ અસર થઈ હતી એ સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે. એ સાંખ્યદર્શન તેમજ હિંદુસ્તાનમાં ઉત્પન્ન થએલાં અન્યાન્ય દર્શનોનો આધાર કેવળ ઉપનિષદ અથવા વેદાંત ઉપરજ છે. હિંદુસ્તાનમાં જે પરસ્પર વિરુદ્ધ મતના અનેક સંપ્રદાયો પ્રાચીન કાળમાં હતા અને હાલમાં છે તે સર્વનું એકજ પ્રમાણુ તેમના સિદ્ધાંતનો એકમાત્ર આધાર ઉપનિષદો અથવા વેદાંતજ છે. તમે દ્વૈતવાદી હો, વિશિષ્ટદ્વૈતવાદી હો, શુદ્ધદ્વૈતવાદી હો અથવા કેવલાદ્વૈતવાદી હો, ગમે તે વાદી હો પણ તમારે પ્રમાણુ તરીકે, શાસ્ત્ર તરીકે, ધર્મગ્રંથ તરીકે માત્ર ઉપનિષદોનેજ માનવાં પડશે. હિંદુસ્તાનની અંદર જે ધર્મ ઉપનિષદના પ્રમાણુનો સ્વીકાર કરતો નથી તેની સનાતન ધર્મની કોટિમાં ગણના થતી નથી. જૈનો અને બૌદ્ધોના મતને ભરતખંડ છોડવો પડ્યો તેનું કારણુ એજ હતું કે તેમણે ઉપનિષદોને પ્રમાણુ ગણ્યાં નહતાં. આથી કરીને વેદાંત ભરતખંડના તમામ સંપ્રદાયોમાં જાણ્યે અજાણ્યે પણ ઓતપ્રોત થઈ ગયું છે; અને જેને આપણે હિંદુધર્મ કહીએ છીએ તે અનંત શાખા પ્રશાખાયુક્ત મહાન વટ વૃક્ષની રંગેરંગમાં વેદાંત પ્રસરી ગયું છે. આપણે માનીએ કે ન માનીએ તોપણ આપણા વિચારમાં, આપણા જીવનમાં, આપણા પ્રત્યેક શ્વાસોશ્વાસમાં વેદાંત વેદાંત અને વેદાંતજ રમી રહ્યું છે. આપણે જીવતાં

પણ વેદાંતી છીએ અને મરણ સમયે પણ વેદાંતી છીએ.

આટલા માટે હિંદુસ્તાનમાં અને હિંદુઓ સમક્ષ વેદાંતવિષે વ્યાખ્યાન કરવા ઉભા થવું એ અસંગત છે, પણ જો કોઇ વિષય વ્યાખ્યાન કરવાને યોગ્ય હોય તો તે વેદાંતજ છે; અને વિશેષ કરીને આ જમાનાને તેની અત્યંત જરૂર છે. કારણકે હું તમને થોડા વખત ઉપરજ કહી મયો છું, કે હિંદુસ્તાનના તમામ સંપ્રદાયો ઉપનિષદોને પ્રમાણ ગણે છે. તેમની વચ્ચે અનેક પ્રકારના દેખીતા મતભેદ જોવામાં આવે છે ખરા, પણ એમ તો ધણી વાર પ્રાચીન કાળના મોટા મોટા ઋષિઓ પણ ઉપનિષદોનો પરસ્પર સમન્વય સમજી શકતા નહિ. તેઓમાં પણ અંદર અંદર મતભેદ ઉભા થતા હતા અને તેમાંથી એવા કલહ ઉત્પન્ન થતા કે જેનો મત બીજાના મતથી જુદો ન હોય તે ઋષિજ ન કહેવાય નાસૌ **મુનિર્યસ્ય મતં ન મિન્નમ્** । એવી લોકમાન્યતા હતી, પણ હવે આ જમાનામાં એ વિરોધ હોવો ન જોઇએ. હાલ તો ઉપનિષદોના જુદા જુદા મત્રોમાં જે ગૂઢ સમન્વય રહેલો છે તેનું ઉત્તમ રીતે સ્પષ્ટીકરણ કરીને તેનો દેશમાં પ્રચાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થઇ છે. દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ અને એવા અનેક ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોમાં જે સમન્વય છે તે જગતને સ્પષ્ટપણે સમજાવવાની જરૂર છે. એકલા ભરતખંડમાં ચાલતા ધર્મોમાં નહિ પણ આખા જગતના ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોમાં જે સામ્ય દૃષ્ટિએ પડે છે તે પણ સાથે સાથે સિદ્ધ કરી બતાવવાની જરૂર છે.

ઈશ્વરકૃપાથી એક મહાપુરુષના ચરણ આગળ બેસીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું મારા પ્રારબ્ધમાં સરજાયું હતું. એમનું સમગ્ર જીવનજ ઉપનિષદોના સમન્વયરૂપ હતું; એમના ઉપદેશ કરતાં એમનું જીવન વિશેષરૂપે ઉપનિષદોના મૂર્તિમાન ભાષ્યરૂપ હતું. જાણે ઉપનિષદનું તત્ત્વજ્ઞાનજ મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને પ્રકટ થયું હોય એવા તે

મહાપુરુષ હતા. એ સમન્વયનો કાંઈક અંશ મને પ્રાપ્ત થએલો છે, પણ હું તેને તમારી સમક્ષ વ્યક્ત કરી શકીશ કે નહિ તે વિષે મને સંદેહ રહે છે; પરંતુ વેદાંતિક સંપ્રદાયો વચ્ચે વાસ્તવિક વિરોધ નથી, તેઓ એકબીજાના મતનું સમર્થન કરે છે, એકબીજાની અપેક્ષા રાખે છે, અને અન્યોન્યની ન્યૂનતા પૂર્ણ કરે છે. માનવજાતિનું પરમ લક્ષ્ય, અદ્વૈત સિદ્ધાંતની ઉંચામાં ઉંચી તત્ત્વમાસિની ભાવનાએ પહોંચવાની નીસરણીનાં તેઓ એક ઉપર એક આવેલાં પગથીયાં રૂપ છે, એ સિદ્ધ કરવાનું જીવનવ્રત મેં આદર્યું છે.

એક સમય એવો પણ હતો કે જ્યારે હિંદુસ્તાનમાં કર્મકાંડનો પૂર્ણ અધિકાર જામેલો હતો. વેદના કર્મકાંડમાં અનેક ઉચ્ચ આદર્શો છે એમાં તો સંદેહ નથી. હજી પણ આપણાં નિત્ય, નૈમિત્તિક કર્મો, પૂજાઓ એ કર્મકાંડને આધારેજ થાય છે. આટલું છતાં પણ કર્મકાંડનો અધિકાર આપણા દેશમાંથી ઘણો સમય થયાં નષ્ટ થઈ ગયો છે. આપણાં રોજનાં જીવન વૈદિક કર્મકાંડનાં અનુશાસન પ્રમાણે ઘણાજ થોડા પ્રમાણમાં નિયંત્રિત થએલાં છે. સેંકડો વેદોક્ત વિધાનો જે પ્રાચીન કાળમાં નિત્ય કરવામાં આવતાં તે વિષે પોતાને કર્મકાંડી અને આચારનિષ્ઠ કહેવડાવતો હાલનો બ્રાહ્મણ જાણતો પણ નથી. આપણા રોજના વ્યવહારમાં પુરાણ કે તંત્રનો અંશ અધિક પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે; અને જ્યાં વૈદિક મંત્રાનો ઉપયોગ થાય છે ત્યાં પણ તેમનો ક્રમ વેદાનુસાર ન થતાં ઘણે ભાગે પુરાણ અથવા તંત્રની પદ્ધતિ પ્રમાણે ગોઠવાય છે; તેથી કરીને વેદોક્ત કર્મકાંડના આપણે અનુયાયી

* બંગાળામાં તંત્રનો અને તેથી કરીને શક્તિની ઉપાસનાનો વિશેષ પ્રચાર છે. ત્યાં શૈવ માર્ગનું પ્રાબલ્ય ઘણુંજ અલ્પ છે. ઉંચી જ્ઞાતિના લોકોનો મોટો ભાગ શાકત છે. બાકીના વૈષ્ણવ છે. ગુજરાતમાં તંત્રની અસર છે જ નહિ એમ કહીએ તો ચાલે.

છીએ માટે આપણે વૈદિક ધર્મ પાળીએ છીએ એ મત મને અસંગત લાગે છે, પણ આપણે બધા વૈદિક નહિતો વેદાંતી તો છીએજ. બધા હિંદુઓને-દ્વૈતવાદી તેમજ અદ્વૈતવાદી હિંદુઓને-વેદાંતવાદી એવુંજ સામાન્ય નામ આપવું જોઈએ.

હિંદુસ્તાનમાં હાલ જે જે સંપ્રદાયો પ્રચલિત છે તેમને બે મોટા વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે, એક દ્વૈતવાદી અને બીજા અદ્વૈતવાદી. એ બેઉની અંદર આવેલા નાના નાના સંપ્રદાયો અમુક નજીવા મત-ભેદને વિશેષ મહત્વ આપે છે અને તેને આધારે વિશિષ્ટાદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત એવાં જુદાં જુદાં નામથી ઓળખાય છે, તોપણ તે બધાએ અદ્વૈતવાદી જ છે એમ કહેવાને હરકત નથી. સાધારણ રીતે વર્ગીકરણ કરતાં તો અમુક સંપ્રદાયોને દ્વૈતવાદી અને અમુકને અદ્વૈતવાદી જ કહેવા પડે છે. કેટલાક આધુનિક સંપ્રદાય નવીન છે અને કેટલાક પ્રાચીન સંપ્રદાયોને નવીન રૂપ આપીને ઉપજવી કહાડેલા છે. દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયોનો રામાનુજના જીવન અને તત્ત્વ દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે અને અદ્વૈતવાદી સંપ્રદાયોના પ્રતિનિધિ તરીકે શંકરાચાર્યના તત્ત્વદર્શનને ગણી શકાય છે. રામાનુજ ભરતખંડના અર્વાચીન યુગના મુખ્ય દ્વૈતવાદી દર્શનિક છે. બીજા દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયોએ પરોક્ષ રીતે કે અપરોક્ષ રીતે રામાનુજના સિદ્ધાંતો માન્ય રાખ્યા છે અને તેમના બધારણની નાની નાની બાબતોમાં પણ તેમણે તેમનાજ નિયમનું અક્ષરે અક્ષર અનુકરણ કર્યું છે. જો રામાનુજના ધર્મપ્રચારના કાર્ય-સાથે હિંદુસ્તાનના બીજા દ્વૈતવાદી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોના કાર્યની તુલના કરશો તો તેમના ઉપદેશમાં, સાધનપદ્ધતિમાં અને સાંપ્રદાયિક નિયમોમાં અત્યંત સામ્ય જોઈને તમે ચકિત થઈ જશો. બીજા વૈષ્ણવ આચાર્યોમાં દક્ષિણાત્ય આચાર્યશિરોમણિ મધ્વમુનિ અને તેમના અનુયાયી આપણા બંગદેશીય મહાપ્રભુ ચૈતન્ય એ બે મુખ્ય છે.

ચૈતન્યે મધ્વાચાર્યનો જ મત બંગાળામાં પ્રવર્તીવ્યો હતો. દક્ષિણમાં બીજા કેટલાક નાના નાના સંપ્રદાયો છે, તેઓ ધણા ખરા વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી શૈવ છે. હિંદુસ્તાનના ધણાખરા શૈવમતના લોકો અદ્વૈતવાદી છે. માત્ર લંકા અને દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના કેટલાક ભાગના લોકો શૈવ છતાં અદ્વૈતવાદી નથી. તેમનામાં અને વૈષ્ણવોમાં તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે તેઓ વિષ્ણુને ઠેકાણે શિવનું સ્થાપન કરે છે. માત્ર જીવાત્માના પરિભ્રમણ સંબંધી સિદ્ધાંત સિવાય બીજી બધી વાતે તેઓ રામાનુજના મતના અનુયાયી છે. રામાનુજના મત પ્રમાણે આત્મા અણુ જેવો એટલે અત્યંત નાનો છે. શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ આત્માને ચિહ્ન એટલે સર્વવ્યાપી માને છે. અદ્વૈતવાદી સંપ્રદાયો પણ પ્રાચીન કાળમાં ધણા હતા, પણ શંકરાચાર્યે બધાને પોતાના સંપ્રદાયમાં સમાવી દીધા એવું અનુમાન કરવાને પૂરતાં કારણ મળી આવે છે. કેટલાંક ભાષ્યોમાં અને ખાસ કરીને વિજ્ઞાન ભિક્ષુ જે અદ્વૈતવાદી હતો તોપણ જેણે શંકરાચાર્યના માયાવાદનું ખંડન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, તેના ભાષ્યમાં શંકરાચાર્ય ઉપર કોષ્ઠ કોષ્ઠવાર પ્રહાર થતા જોવામાં આવે છે. માયાવાદને નહિ માનનારા સંપ્રદાયો પણ હતા અને તેમાંના કેટલાક તો શંકરાચાર્યને “પ્રચ્છન્ બૌદ્ધ”* કહેતાં પણ સંકોચાતા ન હતા. તેઓ એમ માનતા કે શંકરાચાર્યે બૌદ્ધ ધર્મના માયાવાદને વેદાંતમાં ઘુસાડી દીધો છે. એ ગમે તેમ હોય પણ હાલમાં તો બધા અદ્વૈતવાદીઓ પોતાને શંકરાચાર્યના અનુયાયી તરીકે જ ઓળખાવે છે; શંકરાચાર્ય અને તેમના અનુયાયીઓએ ઉત્તર તેમજ દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં અદ્વૈતવાદનો સારો પ્રચાર કર્યો છે. તેમનો પ્રભાવ બંગાળા, કાશ્મીર અને પંજાબમાં ઝાઝો પડ્યો નથી પણ દક્ષિણના બધા સ્માર્ત લોકો શંકરાચાર્યના જ અનુયાયી છે;

* બહારથી વેદને માનનાર પણ હુપા વેશમાં બૌદ્ધ મતનો.

અને તેમના ધર્મપ્રચારનું કેન્દ્ર કાશીમાં હોવાથી ઉત્તર હિંદના ધણા ખરા પ્રદેશોમાં તેમણે સારી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે.

રામાનુજ અને શંકરાચાર્ય બેઉમાંથી એકે પણ નવીન તત્ત્વની શોધ કરવાનો કદિ પણ દાવો કર્યો નથી. રામાનુજ પોતે જ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે મેં બોધાયન ભાષ્યનું અનુસરણ કરીને તેને આધારે જ વેદાંત સૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યાન લખ્યું છે. જેમકે:—“**भगवद्बोधायन-कृतां विस्तीर्णा ब्रह्मसूत्रवृत्ति पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते**” એવો ઉલ્લેખ તે પોતાના ભાષ્યના આરંભમાં જ કરે છે. અર્થાત્ ભગવાન બોધાયને બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર જે વિસ્તીર્ણુ ભાષ્ય રચ્યું હતું તેને પૂર્વ થઇ ગએલા આચાર્યોએ સંક્ષેપમાં સમજાવ્યું છે, તેને આધારે હું સૂત્રના શબ્દોનો અર્થ કરું છું. આ પ્રમાણે રામાનુજ પોતે રચેલા શ્રીભાષ્યના આરંભમાં પ્રસ્તાવના કરે છે. બોધાયને રચેલું ભાષ્ય જોવાનો મને કદિ પ્રસંગ મળ્યો નથી. મેં મારા ભરતખંડના પ્રવાસ દરમ્યાન બધે ઠેકાણે એની શોધ કરી હતી પણ એ ગ્રંથ હું જોવા જ પામ્યો નથી. સ્વર્ગસ્થ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી વ્યાસસૂત્ર ઉપર બોધાયને કરેલા ભાષ્ય સિવાય બીજા કોઇ પણ ભાષ્યને માન્ય રાખતા નહિ; અને જ્યારે જ્યારે તક મળે ત્યારે રામાનુજ ભાષ્ય ઉપર આક્ષેપ પણ કર્યા વગર રહેતા નહિ. એમ છતાં તે પણ બોધાયનકૃત ભાષ્યની એક પણ પ્રત બતાવી શક્યા ન હતા; પણ રામાનુજ સ્પષ્ટપણે લખે છે કે મેં બોધાયન ભાષ્યના તમામ વિચાર અને ધણે ખરે ઠેકાણે તેના શબ્દે શબ્દ ટાંટીને મારું શ્રીભાષ્ય રચ્યું છે. શંકરાચાર્યે પણ એજ પદ્ધતિ ગ્રહણ કરી હતી એવી સાબિતી મળી આવે છે. તેમણે રચેલા ભાષ્યમાં કોઇ કોઇ ઠેકાણે એમની પૂર્વ થઇ ગએલા ભાષ્યકારોના ઉલ્લેખ જોવામાં આવે છે. વળી તેમના ગુરુ અને ગુરુના ગુરુ તેમના

પોતાના જ મતના અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓ હતા અને અદ્વૈત સિદ્ધાંતને શંકરાચાર્યના કરતાં પણ વધારે સ્પષ્ટપણે અને નિડરપણે સ્થાપિત કરતા હતા તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શંકરાચાર્યે તદ્દન નવીન મત પ્રવર્તાવ્યો ન હતો પણ તેમણે પોતાના બાષ્પમાં રામાનુજની માફકજ કોઈ પ્રાચીન બાષ્પકારનો આધાર લીધો હતો; પણ કયા બાષ્પકારનો તે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતું નથી.

આપણે હાલ જે જે દર્શનોનાં નામ સાંભળીએ છીએ તે સર્વનો મૂળ આધાર ઉપનિષદો જ છે. જ્યારે જ્યારે તેમને શ્રુતિનું પ્રમાણ આપવાની જરૂર પડે છે ત્યારે તેઓ હમેશાં ઉપનિષદમાંના જ શ્લોકનું અવતરણ કરે છે. ઉપનિષદમાંથી બીજા કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનના સંપ્રદાય આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન થયા હતા, પણ જે પ્રતિષ્ઠા વ્યાસપ્રણીત વેદાંત દર્શને પ્રાપ્ત કરી હતી અને તેનો જેટલો પ્રભાવ જનસમાજમાં પડ્યો હતો તેની તેમને કદિપણ પ્રાપ્તિ થઈ નથી. વેદાંત દર્શન પણ તેની પૂર્વે થઈ ગયેલા સાંખ્ય દર્શનના વિશેષ વિકાસ રૂપ છે. એ સાંખ્ય દર્શનના પ્રણેતા કપિલ મુનિ હતા. હિંદુસ્તાન તો શું પણ આખા જગતની તમામ પ્રકારની ફિલસૂફીના મૂળ પ્રણેતા કપિલ મુનિજ મનાય છે. માનસ શાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં સિદ્ધાંતાં કપિલો મુનિઃ (ગીતા. અ૦ ૧૦, શ્લોક ૨૬) કપિલના કરતાં ચડીઆતો વિદ્વાન ભરતખંડમાં બાએજ જન્મ્યો હશે. જગતના તમામ દેશના તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર કપિલના વિચારની ચોખ્ખી છાપ જણાઈ આવે છે. જ્યાં જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રતિષ્ઠિત મત જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં કપિલના વિચારની અસર ખરીજ. કપિલને થઈ ગયે હજારો વર્ષ વીતી ગયાં છે તોપણ હજી જગતના દાર્શનિક સિદ્ધાંતો ઉપર પોતાનો અપૂર્વ પ્રભાવ પાડતા પ્રતિભાશાળી, યશસ્વી કપિલમુનિ પોતાના અક્ષર દેહથી વિદ્યમાનજ છે. હિંદુસ્તાનના તમામ સંપ્રદાયો કપિલનું માનસશાસ્ત્ર અને તેના

દર્શનિક સિદ્ધાંતોને માન્ય રાખે છે. માત્ર જુજ જુજ બાબતમાં જ મતભેદ છે. આપણા પોતાના દેશમાં (બંગાળામાં) નૈયાયિક પંડિતો હિંદુસ્તાનના દર્શનિક પ્રદેશ ઉપર પોતાનો પ્રભાવ વિશેષપણે બેસાડી શક્યા નથી. તેઓ ન્યાયશાસ્ત્રની ઝીણી ઝીણી વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય, વિશેષ, જાતિ, દ્રવ્ય, ગુણ વગેરે અત્યંત કઠિન પારિભાષિક શબ્દો જેને યથાર્થ રીતે સમજતાં આખી જિંદગી નીકળી જાય, એવી એવી બાબતોનું જ વિવેચન કરતા હતા. ન્યાય શાસ્ત્રને જ તેમણે મુખ્ય વિષય માન્યો અને દર્શન શાસ્ત્રની ચર્ચા વેદાંતવાદીઓના હાથમાં રહેવા દીધી; તોપણ હિંદુસ્તાનના તમામ દર્શનિક સંપ્રદાયોએ બંગાળી નૈયાયિકોની જ પરિભાષા ગ્રહણ કરી છે. જગદીશ, ગદાધર અને શિરોમણિનાં નામ નનદીઆમાં જેટલાં પ્રસિદ્ધ છે તેટલાં જ ભરતખંડનાં દૂરનાં શહેરોમાં પણ વિદ્વાનોને જાણીતાં થયાં છે, પણ વ્યાસપ્રણીત વેદાંતદર્શને અને વ્યાસસૂત્રોએ આપ્યા ભરતખંડમાં સ્થાયી પ્રતિષ્ઠા મેળવી છે. પ્રાચીન વૈદિક સિદ્ધાંતોને દર્શનિક સ્વરૂપ આપ્યાથી વ્યાસસૂત્રની પ્રતિષ્ઠા હમેશને માટે સ્થાપિત થઈ ચૂકી છે. જે જે ભાષ્યકારો પાછળથી થયા તેમને પોતાના સિદ્ધાંતની ઈમારતનો પાયો વ્યાસસૂત્ર ઉપર જ રાખવો પડ્યો હતો. વેદાંતદર્શનમાં યુદ્ધિવાદને સંપૂર્ણ રૂપે શ્રુતિને આધીન રાખ્યો છે. શંકરાચાર્ય પણ લખે છે કે વ્યાસે સ્વતંત્રપણે દલીલ કરવાની દરકાર રાખી જ નથી, વ્યાસસૂત્રનો એક જ ઉદ્દેશ હતો કે વેદાંતના મંત્રો રૂપી પુષ્પોને એક સૂત્રથી ગૂંથીને તેમની માળા તૈયાર કરવી. જેટલે અંશે તે ઉપનિષદનું અનુસરણ કરે છે તેટલે જ અંશે તે પ્રમાણભૂત મનાય છે. એના કરતાં વિશેષ

+ સંસ્કૃતના અધ્યયન માટે અને વિશેષ કરીને ન્યાયશાસ્ત્ર માટે એ શહેર નામાંકિત છે. એ કલકત્તાની ઉતરે ૭૦ માઇલને અંતરે આવેલું છે. એ જ શહેરમાં ચૈતન્યનો જન્મ થયો હતો.

અધિકાર તેમને આપી શકાતો નથી.

ભરતખંડના તમામ સંપ્રદાયો વ્યાસસૂત્રને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રમાણુ માનતા આવ્યા છે, અને જે જે નવા સંપ્રદાયો ઉભા થાય છે તેમના પ્રવર્તકોને વ્યાસસૂત્ર ઉપર પોતાના મતાનુસાર નવીન ભાષ્ય રચવું પડે છે. એ ભાષ્યકારોના સિદ્ધાંતોમાં ઘણી વાર ભયંકર મતભેદ જોવામાં આવે છે. આટલો મતભેદ છતાં પણ દરેકને પોતપોતાનો સિદ્ધાંત વ્યાસસૂત્રને આધારેજ સ્થાપિત કરવો પડે છે. પોતાને મનમાનતો અર્થ વ્યાસસૂત્રમાંથી નીચોવી કહાડવા માટે ભાષ્યકારો પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવથી, ભાષાશાસ્ત્ર અને તર્કશાસ્ત્રની કુશળતાથી મૂળ શ્લોકને મારી મચડીને એવા તો વિકૃત કરી નાખે છે કે તે જોતાં ત્રાસ છૂટે છે; છતાંપણ વ્યાસસૂત્ર મુખ્ય પ્રમાણુ તરીકે પરાપૂર્વથી મનાઈ ચૂક્યાં છે. એ વ્યાસસૂત્ર ઉપર પોતાના સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતની રચના ન કરતાં સ્વતંત્રપણે કરે તો તે સંપ્રદાય હિંદુસ્તાનમાં સનાતનધર્મની કોટિમાં ન ગણાતાં નાસ્તિક ધર્મમાંજ ગણાઈ જાય. આવી સ્થિતિ હોવાથી દરેક સંપ્રદાયના મૂળ આચાર્યને વ્યાસસૂત્ર ઉપર નવીન ભાષ્ય રચવાની ફરજ પડી છે.

વ્યાસસૂત્રથી પ્રમાણુભૂત ગ્રંથોમાં બીજાં નંબર ગીતાનો છે. શંકરાચાર્યે ગીતાના ઉપદેશોનો પ્રચાર કર્યાથીજ ઉચ્ચ સ્થાન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કર્યા છે. આ મહાપુરુષે તેના અદ્ય પણુ મહિમાવાન જીવનમાં જે જે મહાન કાર્ય કર્યાં છે તેમાં તેમણે ગીતાઉપર જે અત્યંત સુંદર ભાષ્ય રચ્યું છે તે સર્વોપરિ છે. સનાતન ધર્મનું અવલંબન કરનારા દરેક સંપ્રદાયના આચાર્યે શંકરાચાર્યની માફક એક એક ગીતા-ભાષ્ય લખ્યું છે.

ઉપનિષદોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. કેટલાકનો એવો અભિપ્રાય છે કે ઉપનિષદોની કુલ સંખ્યા ૧૦૮ છે. કેટલાક એથી પણ વધારે

છે એમ માને છે, એમાંનાં કેટલાંક તો ખુલ્લી રીતે આધુનિકજ દેખાય છે. દાખલા તરીકે અલ્લોપનિષદ એમાં અલ્લાની સ્તુતિ કરેલી છે અને મહમદને રજસુલ્લા એવું નામ આપેલું છે. મને એવી ખબર મળી છે કે એ ઉપનિષદ અકબરના સમયમાં લખાયું હતું. એનો ઉદ્દેશ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ઐક્ય કરવાનો હતો. સંહિતામાં “ અલ્લા ” અથવા “ ઇલ્લા ” એવા કેટલાક શબ્દો છે તે ઉપરથી કોઈએ આ ઉપનિષદ ઉપજાવી કહાડ્યું છે. આ ઉપરથી અલ્લોપનિષદમાં મહમદને રજસુલ્લા કહ્યા છે. રજસુલ્લા શબ્દ કયા અર્થમાં વાપર્યો છે તે મારા જાણ્યામાં નથી. એવીજ જાતનાં ખીજ કેટલાંક સાંપ્રદાયિક ઉપનિષદો પણ છે. તેમની રચના છેક આધુનિક સમયમાંજ થએલી છે. વેદના સંહિતા વિભાગની ભાષા એવી પ્રાચીન છે કે તેને વ્યાકરણના નિયમ લાગુ પડી શકતાજ નથી; તેથી કરીને એવાં ઉપનિષદો બનાવી કહાડવાં એ બહુજ સહેલી વાત છે. ઘણાં વર્ષ ઉપર વેદનું વ્યાકરણ શીખવાનો મેં વિચાર કર્યો હતો, અને ભારે ઉલટથી પાણિનિ અને મહાભાષ્યનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો; પણ થોડો ઘણો અભ્યાસ કર્યા પછી મને ઘણા આશ્ચર્ય સાથે માલમ પડ્યું કે વેદના વ્યાકરણનો મોટો ભાગ સંસ્કૃત વ્યાકરણના સામાન્ય નિયમોના અપવાદોજ બનેલો છે. ખસ, વ્યાકરણમાં અમુક નિયમ અપાય છે અને તરતજ નીચે ટીપ્પણ હોય છે કે “ વેદમાં આ નિયમ લાગુ પડતો નથી. ” આ ઉપરથી તમને માલમ પડશે કે હરકોઈ માણસ વેદની ભાષાને મળતું કંઈ લખી નાખે તો તે વેદ તરીકે મનાઈ જાય એમાં સંદેહ નથી. માત્ર યાસ્કકૃત નિરૂક્ત (વૈદિક શબ્દકોષ) દ્વારાજ એ ચોરી પકડાઈ જવાનો સંભવ છે; પરંતુ એમાં પણ એકાર્થવ્યંજક અનેક શબ્દો આપેલા છે. આમ હોવાથી ગમે તેટલાં ઉપનિષદો બનાવી કહાડતાં મુશ્કેલી પડતી નથી. માત્ર થોડું ઘણું સંસ્કૃત અને ઉપર ઉપરથી

વેદના જેવા લાગે એવા શબ્દો બનાવી કહાડતાં આવડવું જોઈએ. વ્યાકરણના નિયમોનો ભંગ થવાની તો ફિકરજ નથી. પછી રજ-સુદ્ધા અથવા ગમે તે સુદ્ધાને સહેલાઈથી ગોઠવી શકાય છે. આ પ્રમાણે ધ્વણી બનાવટી ઉપનિષદો લખાયાં છે અને મેં સાંભળ્યું છે કે હજી પણ એ ઉદ્યોગ ચાલુ છે. હું નિશ્ચયપૂર્વક માનું છું કે હજી પણ હિંદુસ્તાનમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે જુદા જુદા સમ્રદાયોમાં પણ એવાં ઉપનિષદોની બનાવટ થાય છે; પરંતુ એવાં કેટલાંક ઉપનિષદો છે કે જે જોતાંવારજ અસલ અને ખરેખરાં ઉપનિષદો તે હોવાં જોઈએ એમ આપણને માલમ પડે છે અને તેમના ઉપરજ શંકરાચાર્ય, રામાનુજ અને બીજા ભાષ્યકારોએ ભાષ્યો રચ્યાં છે.

હવે એ ઉપનિષદો વિષે બીજી એક બે બાબતો તમારા ધ્યાન પર લાવવા ઇચ્છું છું. ઉપનિષદો જ્ઞાનના અગાધ મહાસાગરતુલ્ય છે, અને મારા જેવો સામર્થ્યહીન પુરુષ તેમાંના તમામ વિચાર ઉપર વ્યાખ્યાન કરવા બેસે તો વરસનાં વરસ વીતી જાય. એકજ વ્યાખ્યાનમાં એવાં ગંભીર સત્યોનો સમાવેશ કરવો એ મારા જેવા માટે અસંભવિત કાર્ય છે; માટે ઉપનિષદનું અવલોકન કરતાં મેં જે વિચાર ગ્રહણ કર્યા છે તેમાંથી માત્ર એકાદ બે તમને જણાવવાની મારી ઇચ્છા છે. પ્રથમ તો ઉપનિષદો એક અપૂર્વ કાવ્યનો ભંડાર છે. વેદના સંહિતા વિભાગમાં ધણી વાર આપણને અદ્ભુત કાવ્યસૌન્દર્યનો પરિચય થાય છે. દાખલા તરીકે ઋગ્વેદ સંહિતામાંના નાસદીય સૂક્તનું અવલોકન કરીએ. એની અંદર પ્રલયસમયે થતા ગંભીર અધકારનું વર્ણન એક શ્લોકમાં આપેલું છે—“તમ આસીત્ તમસામૂઢમગ્ને” ઇત્યાદિ. અર્થાત્ “જ્યારે અધકાર ઉપર અધકારનું આવરણ આવેલું હતું,” આ પંક્તિ વાંચતાં એમ નથી લાગતું કે એ અદ્ભુત ગાંભીર્ય-યુક્ત કાવ્ય છે. તમને વિદિત હશે કે આપણા દેશમાં તેમજ અન્ય

દેશોમાં ગંભીર ભાવનાને કાવ્યમાં ઉતારવાનો યત્ન ધણા કવિઓએ કરેલો છે. હિંદુસ્તાન સિવાયના બીજા તમામ દેશના કવિઓ જ્યારે જ્યારે ગંભીર ભાવને આલેખવાનો યત્ન કરે છે ત્યારે તેમની શક્તિ હમેશ જડ પ્રકૃતિની અનંતતાના વર્ણન સુધી જ પહોંચી શકે છે—અનંત પ્રકૃતિનું બાહ્ય શરીર, અનંત જડ સૃષ્ટિ, અનંત અવકાશ—એનાથી તેઓ આગળ જઈ શકતા નથી. જ્યારે જ્યારે મિલ્ટન અથવા ડેન્ટ્રી અથવા બીજો કોઈ પણ પ્રાચીન અથવા આધુનિક મહાન યુરોપિયન કવિ અનંતતાનું ચિત્ર આલેખવાનો યત્ન કરે છે ત્યારે તે કવિત્વરૂપી પાંખની મદદથી બાહ્ય પ્રદેશમાં ઘણે ઉંચે સુધી ભ્રમણ કરીને અનંત બાહ્ય પ્રકૃતિનો આભાસ કાવ્યમાં ઉતારી શકે છે. આપણા દેશમાં પણ અમુક સમય સુધી કવિઓની કલ્પના શક્તિ માત્ર બાહ્ય સૃષ્ટિમાં જ નિબદ્ધ હતી. તમે સંહિતા જોશો તો જણાશે કે બાહ્ય પ્રકૃતિના અનંત વિસ્તારનાં એવાં અદ્ભુત ચિત્રો વાંચનાર સ્મરણરળુ કરેલાં છે કે તેની તુલનાનાં કાવ્ય અન્ય દેશના સાહિત્યમાંથી ભાગ્યે જ મળી આવશે. “તમ આસાંત્તમસા ગૂઢમગ્રે” એ પંક્તિ સ્મરણમાં રાખો અને પછી ત્રણ જુદા જુદા કવિઓએ કરેલાં અંધકારનાં વર્ણન સરખાવો. કવિ કાલિદાસ અંધકારનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે “સૂર્યવેદ્ય અંધકાર”—સોયની અણીથી વીંધાય એવો ગાઢ અંધકાર. મિલ્ટન નરકનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે No light but rather darkness visible—“પ્રકાશ ન હતો પણ દૃશ્યમાન અંધકાર હતો.” પણ હવે ઋગ્વેદ સંહિતાનું વર્ણન જુઓ:—“અંધકારના આવરણથી ઢંકાયેલો અંધકાર.” આપણે ઉજ્જણ કટિ-બંધમાં વસનારા હોવાથી આ ભાવ સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે ચોમાસામાં આકાશ એકાએક ઢાળાં વાદળોથી છવાઈને ધન-ધોર બની જાય છે અને વાદળોના થર ઉપર થર જામતા જાય છે તે

વખતે આ પંક્તિમાં કરેલું વર્ણન આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. એ પ્રમાણે ગંભીર અંધકારનું વર્ણન આગળ ચાલે છે પણ આ કાવ્ય કવિતાની દૃષ્ટિએ અત્યંત મનોહર છતાં હજી બાહ્ય પ્રકૃતિના પ્રદેશથી વધારે આગળ જતું નથી. બીજા દેશોમાં જેમ જડ પ્રકૃતિના પૃથક્કરણ અને અવલોકનદ્વારા માનવ જીવનનો મહાન પ્રશ્ન ઉકેલવાના યત્નો થયા હતા તેમ આપણા દેશમાં પણ અમુક સમય સુધી કવિ અને તત્ત્વચિંતકની બુદ્ધિ જડ પ્રકૃતિથી જ અટકતી હતી. જેમ ગ્રીક ફિલસૂફ અને આધુનિક યુરોપિયન ફિલસૂફ અને વૈજ્ઞાનિકો માનવ જીવન તથા જગતની ઉત્પત્તિને લગતા મહાન પ્રશ્નનો ઉત્તર બાહ્ય પ્રકૃતિમાંથી મેળવવાનો યત્ન કરે છે તેમ શરૂઆતમાં આપણા પૂર્વજો પણ કરતા હતા; અને જેમ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો સંતોષકારક ઉત્તર મેળવી શકતા નથી તેમ આપણા પૂર્વજો પણ મેળવી શક્યા ન હતા. પણ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો એક પગલું આગળ ગયા નહિ અને જતા પણ નથી. બાહ્ય પ્રકૃતિના અવલોકનમાંથી જીવન અને મરણસંબંધી પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી મળતો તો પણ હજી તેઓ હતા ત્યાં ને ત્યાંજ છે. બારીકમાં બારીક યંત્રોવડે હજી પણ પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ થશે એવી આશાએ બાહ્ય સૃષ્ટિના અવલોકનમાંજ ગૂંથાઈ રહ્યા છે. આપણા પૂર્વજોને પણ તેમના જેવીજ નિષ્ફળતા મળી હતી પણ તેમણે નિડરપણે જાહેર કર્યું કે પરમ સત્યનાં દર્શન કરવા ઇન્દ્રિયો અસમર્થ છે. લેશ માત્ર પણ સંકોચ કે ભય લાભ્યા વગર ઉપનિષદ જાહેર કરે છે કે યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । ન તત્ર ચક્ષુર્ગચ્છતિ ન વાગ્ ગચ્છતિ । “જ્યાંથી મનની સાથે વાણી પાછી વળે છે; જ્યાં ચક્ષુ જઈ શકતાં નથી; જ્યાં વાણી પહોંચી શકતી નથી.” ઉપનિષદોમાં એવાજ ભાવાર્થના અનેક શ્લોક છે. તેઓ સ્પષ્ટપણે ઉદ્ઘોષ કરે છે કે સત્યની પ્રાપ્તિ ઇન્દ્રિયોવડે થઈ શકતી નથી, પણ આટલું જણાવીને આપણા

પૂર્વજ્ઞે અટક્યા ન હતા. જ્યારે બાહ્ય પ્રકૃતિમાંથી ઉત્તર ન મળ્યો ત્યારે તેમણે મનુષ્યની અંતઃપ્રકૃતિનું અવલોકન અને પૃથક્કરણ કરવા માંડ્યું. જે પ્રશ્નનો ઉત્તર તેમને પ્રાપ્ત કરવો હતો તે પ્રશ્ન તેમણે પોતાના અંતરાત્માને પૂછ્યો. તેમણે પોતાની વૃત્તિને અંતરમાં વાળી. તેમને ખાતરી થઈ હતી કે જડ સૃષ્ટિમાંથી એ મહાપ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવાની આશા વ્યર્થ છે. તેમાંથી કોઈ પણ ઉપાયે ઉત્તર મળશે નહિ તેથી એ ચેતન-રહિત જડ સૃષ્ટિનો ત્યાગ કરીને તેઓ જ્યોતિર્મય આત્મા તરફ વળ્યા અને ત્યાંથી ઉત્તર મળ્યો કે—

તમેવૈકં જાનથ આત્માનં અન્યવાચો વિમુચ્ચથ ।

“એકલા આત્માનેજ ઓળખો; બીજે બકવાદ જવા દો” એવું તેમણે સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું. ” આત્મામાંથીજ તેમના પ્રશ્નનું સમાધાન થયું; આત્માના તત્ત્વનું અવલોકન કરતાં કરતાં પરમ આત્મા, ઈશ્વર, બ્રહ્માંડનો અધિપતિ પરમેશ્વર-તેનું જ્ઞાન થયું. ધરમાત્મા અને જીવાત્મા વચ્ચે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, આપણું તેના તરફ શું કર્તવ્ય છે અને તેને લીધે મનુષ્યોનું એકબીજા તરફ શું કર્તવ્ય છે, એ બધા પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉત્તર મળી ગયા. એ આત્મતત્ત્વનું વર્ણન જે શ્લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે તેના કરતાં વિશેષ ગાંભીર્યપૂર્ણ કાવ્ય જગતમાં શોધ્યું જડશે નહિ. હવે આત્માનું વર્ણન કરવાને જડ સૃષ્ટિની ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનું પ્રયોજન રહ્યું ન હતું. એટલે સુધી કે આત્માના વર્ણનમાટે નિર્દિષ્ટ ગુણવાચક (Positive) શબ્દોનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવ્યો. હવે અનંતની કલ્પના કરવા માટે ઇન્દ્રિયગમ્ય ઉદાહરણની કે ઇન્દ્રિયોની સહાયતા લેવાની જરૂર રહી નહિ. હવે બાહ્ય ઇન્દ્રિયાણી, નિશ્ચેતન, મૃત, જડભાવપૂર્ણ અવકાશરૂપ અનંતનું વર્ણન કરવાનો ક્રમ બંધ થયો, અને તેને ઠેકાણે આત્માના તત્ત્વનું એવી ભાષામાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે તે વાંચતાંજ આપણે કોઈ

સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયાતીત મહેશમાં લાખલ અષ્ટ બ્રહ્મણે છીએ. લાખલા તરીકે ઉપનિષદનો એક અપૂર્વ સુંદર શ્લોક સાંખ્યો:—

જ તત્ર સૂર્યો માસિ ન ચંદ્રતત્તરકમ્ ॥

નેમા વિદ્યુતો ખાંતિ કુલોડયમગ્નિઃ ॥

તમેષ માંતમનુભાસિ સર્વમ્ ॥

તસ્ય માસા સર્વાભિદં વિભાસિ ॥

આના કરતાં વિશેષ આંબીર્યપૂર્ણ કાવ્ય હોય શકે ખરું ? “ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશ પાડી શકતો નથી; ચંદ્ર અને તારા ચળકતા નથી; ત્યાં વિજળીનું અજવાળું પડતું નથી તો મર્ત્યલોકના સામાન્ય અગ્નિની તો વાત જ શી ? તેનાજ પ્રકાશથી બધું પ્રકાશિત થાય છે; તેનુંજ તેજ સર્વને તેજસ્વી બનાવે છે.” કેવું સુંદર કાવ્ય !

આવું કાવ્ય મળી આવવું મુશ્કેલ છે. વળી કહોપનિષદ જે એક અદ્ભુત ઉપનિષદ છે તેમાં કેવું અપૂર્વ અને સંપૂર્ણ રીતે સુંદર કાવ્ય રહેલું છે તે વિચારો. એની અંદર કેવા અલૌકિક કલાવિધાનનું આખરસુધી દર્શન કરાવ્યું છે ! તેની શરૂઆતજ કેવી ખુબીથી કરવામાં આવી છે ? નાનો બાળક નચિકેતા—તેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા પ્રવેશ કરે છે અને તે ચમરાબને ઘેર જવા તૈયાર થાય છે. એ અલૌકિક આચાર્ય ચમરાજ નચિકેતાને જન્મ મૃત્યુનું રહસ્ય સમજાવે છે. નચિકેતાને શું જાણવાની ઇચ્છા હતી ? મૃત્યુનું રહસ્ય.

ઉપનિષદ સંબંધી ખીજ એક બાબત ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી એ છે કે, ઉપનિષદના સિદ્ધાંતો અમુક વ્યક્તિ તરફથી પ્રાપ્ત થએલા નથી. અલબત્ત, ઉપનિષદોની અંદર અનેક આચાર્યો, અનેક વક્તાઓ અને અનેક મહાપુરુષોનાં નામ જોવામાં આવે છે પણ તેમાંના કોઇના શબ્દો ઉપર ઉપનિષદોના સિદ્ધાંતના સત્યનો આધાર નથી. ઉપનિષદના એકપણ શ્લોકમાં તેમના જીવન સંબંધે ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

એ તમામ આચાર્યો, વક્તાઓ છાયામૂર્તિની માફક રંગભૂમિના પડદા પાછળજ ઉભા રહ્યા છે. તેમના તરફ કોઈ જોતું નથી, તેમના અસ્તિત્વનો કોઈને અનુભવ થતો નથી, તેમના તરફ કોઈનું ધ્યાન સરખું ખેંચાતું નથી; પણ ખરેખરી શક્તિ તો ઉપનિષદોના અપૂર્વ મહિમામય, જ્યોતિર્મય, પ્રતિભાપૂર્ણ મંત્રોમાંજ રહેલી છે. કોઈપણ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ-સાથે તેમને સંબંધ છેજ નહિ. ગમે તો વીસ યાત્રવલ્કય જન્મે, જીવે અને ચાલ્યા જાય તોપણ ઉપનિષદને તેમાં લાભ કે હાનિ નથી. ઉપનિષદના મંત્ર તો જેમ છે તેમ ને તેમજ રહેવાના અને આટલું છતાં પણ તેમાં કોઈ વ્યક્તિની સામે આક્ષેપ કરવામાં નથી આવ્યો તેમ કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ જોવામાં નથી આવતો. જગતમાં આજ-સુધીમાં જે જે અવતારી પુરુષો અથવા આચાર્યો થઈ ગયા છે અને ભવિષ્યમાં થશે તે સર્વનો સમાવેશ કરી શકે એવાં ઉપનિષદ ઉદાર અને વિશાળ છે. અવતાર અને મહાપુરુષોના પૂજનવિરુદ્ધ ઉપનિષદમાં એક શબ્દ પણ લખ્યો નથી. ઉલટું એવા પ્રકારના પૂજનને તે અનુમોદન આપે છે. તેની સાથે તે સંપૂર્ણરીતે વ્યક્તિગત ભાવનાથી મુક્ત છે. એ ધણીજ અદ્ભુત ભાવના છે. ઉપનિષદમાં કોઈ મનુષ્યની વાણી નહિ પણ સાક્ષાત્ ઈશ્વરની વાણી સંભળાય છે. એટલે દરજ્જે ઉપનિષદો વ્યક્તિગત આદર્શોથી સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર છે. તેની સાથે યુસ્તમાં યુસ્ત આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને સંતોષ આપે અને કોઈ પણ દેશનો, કોઈ પણ યુગનો તત્ત્વચિંતક, ઋષિ કે શાની ઉપનિષદોનો આદર્શ માન્ય રાખે એવાં તે ઉદાર, વિશાળ અને પૂર્ણ રીતે વ્યક્તિનિરપેક્ષ (Impersonal) છે.

આજ આપણાં ખરેખરાં શાસ્ત્રો છે. ખ્રિસ્તીઓને માટે જેમ ખામખલ છે, મુસલમાનો માટે કુરાન છે, બૌદ્ધોને માટે ત્રિપિટક છે, પારસીઓને માટે ઝંદ અવેસ્તા છે તેમ હિંદુઓને માટે ઉપનિષદ છે.

આ, ફક્ત એકલાં આજ આપણું જ્ઞાત્રો છે. પુરાણ, તંત્ર અને ખીજાં અનેક ધર્મપુસ્તકો, ખુદ વ્યાસસૂત્રો ઉપનિષદથી ઉતરતાં છે; તેમનો અધિકાર ગૌણ છે. સર્વોપરિ અધિકાર તો માત્ર વેદનોજ છે. મનુ વગેરે સ્મૃતિકારોની સ્મૃતિઓ, પુરાણ અને ખીજાં જ્ઞાત્રો જ્યાં સુધી ઉપનિષદ સાથે એકમત થતાં હોય ત્યાં સુધી તેમને માન્ય રાખવાં; અને તેઓ ઉપનિષદથી વિરુદ્ધ જાય તેજ પછે તેમને નિભયપણે કોરે મૂકી દેવાં. આ બાબત આપણે હમેશ સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે; પણ દુર્ભાગ્યે હાલમાં હિંદુસ્તાનના લોકો તેને તદ્દન વિસરી ગયા છે. હાલ તો ઉપનિષદને બદલે સાધારણ નાનાં નાનાં ગામડાંઓના લૌકિક રિવાજ, સ્ત્રીઓના આચાર વિશેષ પ્રમાણબૂત મનાય છે, વેદના જેટલો અથવા વેદના કરતાં પણ તેમનો અધિકાર વિશેષ છે ! અને જેને હાલ “ સનાતન ધર્મ ” કહેવામાં આવે છે તેનું પ્રાબલ્ય કેટલું બધું છે ? સાધારણ માણસોને મન પૂજા, દર્શન, બહારની ષવિત્રતા, બાધાઓ, માનતાઓ, કથાઓ, યાત્રાઓ, બસ એતું નામ જ “ સનાતન ધર્મ ” છે; અને જે એમાંનું કાંઈ ન કરે તેને હિંદુ કહેવડાવવાનો અધિકાર નથી, કેમકે તે નાસ્તિક છે. દુર્ભાગ્યે આપણા દેશમાં (બંગાળામાં) એવા માણસો જોવામાં આવે છે કે તેઓ અમુક *તંત્રનું અવલંબન કરીને લોકોને સમજાવે છે કે આ તંત્રમાં બતાવેલા વિધાનપ્રમાણે વ્યવહાર કરવો જોઈએ; જેઓ તેમ કરે તેઓ એકલાજ સનાતન ધર્માવલંબી અને બાકીના નાસ્તિક, પતિત વગેરે. માટે તમે બરાબર સ્મરણમાં રાખજો કે આપણા ધર્મના વિષયમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ ઉપનિષદોનુંજ છે; મૃલ્લસૂત્ર અને શ્રૌતસૂત્ર

*આપણા ગુજરાતમાં તંત્રનો પ્રચાર નથી પણ તેને ઠેકાણે સામાન્ય લોકોમાં પુરાણોનો અને પુરાણીઓનો અધિકાર વિશેષ છે; એટલે વસ્તુ-સ્થિતિ તો ગુજરાત અને બંગાળામાં સરખી છે.

પણુ વેદની સત્તાને અધીન છે. ઉપનિષદો એ મહર્ષિઓના, આપણા પૂર્વજોના ઉદ્દાર છે અને જો તમે વાસ્તવિક રીતે હિંદુ હો તો તમારે તેમને માન્ય રાખવાં જોઈએ. ભલે તમે ઈશ્વરને માટે તમારી મરજીમાં આવે એવા વિચાર બાંધજો પણ જો તમે વેદનું પ્રમાણ નહિ સ્વીકારો તો તમને નાસ્તિક કહેવા પડશે. ખ્રિસ્તી, બૌદ્ધ અને એવા બીજા ધર્મનાં શાસ્ત્રો અને આપણાં શાસ્ત્રો વચ્ચે એજ મોટો તફાવત છે. બાઈબલ, કુરાન વગેરે શાસ્ત્રો ખરેખરાં શાસ્ત્રોજ નથી પણ આપણાં પુરાણ જેવાં છે; કારણ કે તેઓમાં આપણાં પુરાણની માફક મહાન જાળપ્રલયની, રાજાઓની, રાજ્યકર્તા વંશોની, અને મહાપુરુષોની કથાઓ આપેલી છે. એ કાર્ય ખરૂં જોતાં પુરાણોનુંજ છે. માટે જ્યાં સુધી બાઈબલ, કુરાન કે પુરાણ વેદની સાથે સંબંધ હોય ત્યાં સુધી તેઓ માન્ય છે, પણ જ્યારે તેઓ વેદના કરતાં કાંઈ જુદોજ ઉપદેશ આપતાં હોય તો તેટલી બાબતમાં તેમને માન્ય રાખી શકાય નહિ. કુરાન, બાઈબલ વગેરેમાં નીતિના ઉપદેશ છે પણ જેટલે અંશે તેમનું વેદ સાથે ઐક્ય હોય તેટલે અંશેજ તેઓ પ્રમાણભૂત છે અને નહિ તો નહિજ. આપણી માન્યતા એવી છે કે વેદ કદિ લખાયાજ નથી. ખરૂં જોતાં તેમની ઉત્પત્તિજ નથી. મને એક પ્રસંગે એક ખ્રિસ્તી પાદરીએ કહ્યું કે અમારા બાઈબલને ઐતિહાસિકત્વનો આધાર છે માટે તે સત્ય છે. મેં જવાબ દીધો કે “ મારાં શાસ્ત્રો ઐતિહાસિક નથી તેટલા માટેજ તેઓ સત્ય છે. તમારૂં શાસ્ત્ર ઐતિહાસિક હોવાથી તેને કોઈ સમયે, કોઈ મનુષ્યે લખ્યું હોવું જોઈએ. તમારૂં શાસ્ત્ર મનુષ્યકૃત છે પણ મારાં શાસ્ત્રો મનુષ્યકૃત નથી. તેમનામાં ઐતિહાસિકત્વનો અભાવ એજ તેમની સત્યતાનું સખળ પ્રમાણ છે.” વેદ અને બીજાં આધુનિક શાસ્ત્રોનો આવા પ્રકારનો સંબંધ છે.

હવે આપણે ઉપનિષદોમાં જે જે વિષય ઉપર ઉપદેશ આપવામાં

આવ્યા છે તેનું અવલોકન કરીએ. એની અંદર અનેક જાતના વિચારો-વાળા શ્લોક છે. અમુક શ્લોક સંપૂર્ણ અંશે દૈતવાદમય છે. “દૈતવાદ” એ શબ્દ હું કયા અર્થમાં વાપરું છું, તે હું તમને સ્પષ્ટ રીતે કહેવા ઇચ્છું છું. અમુક પ્રકારના વિચાર તો હિંદુસ્તાનના તમામ સંપ્રદાય માન્ય રાખે છે. પ્રથમ તો સંસારવાદ એટલે જીવાત્મા ફરી ફરીને જન્મ ધારણ કરે છે એ મત તમામ હિંદુસંપ્રદાયો સ્વીકારે છે. બીજું તેમના માનસશાસ્ત્રવિષયક સિદ્ધાંતો એકસરખા છે. તેઓ બધા માને છે કે આ આપણું સ્થૂળ શરીર છે, તેની અંદર સૂક્ષ્મ શરીર અથવા મન રહેલું છે. એ બધાં શરીરની અંદર જીવાત્મા રહેલો છે. પાશ્ચાત્ય માનસ શાસ્ત્ર અને હિંદુસ્તાનના માનસ શાસ્ત્ર વચ્ચે મોટો તફાવત એ છે કે પાશ્ચાત્ય માનસ શાસ્ત્રમાં મન અને આત્મા વચ્ચેનો તફાવત જ બતાવવામાં આવતો નથી. તેમના મત પ્રમાણે મન તેજ આત્મા છે. આપણુ દેશનાં માનસ શાસ્ત્રો આ બાબતમાં જુદાં પડે છે. મન અથવા જેને અંતઃકરણ પણ કહેવામાં આવે છે તે જીવાત્માનું એક યંત્ર રૂપ છે. એ યંત્રવડે આ શરીર ઉપર અથવા બાહ્ય જગત ઉપર જીવ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. આ સિદ્ધાંત હિંદુસ્તાનના બધા સંપ્રદાયો કબુલ રાખે છે, અને જીવ, આત્મા અથવા જીવાત્મા એવાં જેને જુદાં જુદાં નામ આપવામાં આવે છે તે અનાદિ, અનંત, અવિનાશી છે; અને જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણ મુક્ત દશા પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી ફરી ફરીને જન્મ ધારણ કરે છે. આ બાબતમાં બધા સંપ્રદાયો એકમત થાય છે અને એ સિવાય બીજી પણ એક બાબત છે કે જે વિષે પાશ્ચાત્ય અને ભારતીય તત્ત્વવિચારની પ્રજ્ઞાલીમાં પૂરેપૂરો, એક બીજાને તદ્દન જુદાં પાડી નાખે એવો ચોખ્ખો ભેદ સમાયલો છે; તે વિષે પણ હિંદુસ્તાનના તમામ સંપ્રદાયો એકસરખો મત ધરાવે છે. આપણી માન્યતા એવી છે કે જીવાત્માની અંદર અસલથીજ સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે.

આત્મબળ પ્રાપ્ત કરવાને બહારથી કોઇ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની નથી પણ જે શક્તિ આત્માની અંદર અનાદિકાળથી રહેલી છે તેનો ફક્ત વિકાસ કરવાનો છે. અંગ્રેજીમાં જે Inspiration (પ્રેરણા) શબ્દ છે તેમાંથી એવું તર્જપર્ય નીકળે છે કે આત્માની અંદર કાંઈક તત્ત્વ બહારથી આવીને દાખલ થાય છે. In એટલે અંદર અને Spiration એટલે ફૂંકવું તે. અર્થાત્ જેમને પ્રેરણા થાય છે તેમના આત્માની અંદર કોઈક બહારથી આવેલો પ્રકાશ અથવા જ્ઞાન દાખલ થાય છે; પણ આપણાં શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે તમામ પ્રકારની શક્તિઓ, મહત્તા અને પવિત્રતા આત્માની અંદરજ રહેલાં છે અને ઋષિઓ, મહાપુરુષો બહારથી નવું તત્ત્વ ન લાવતાં પોતાના આત્માની અંદર જે રહેલું છે તેનો માત્ર વિકાસ કરે છે. યોગીઓ કહે છે કે અણિમા, લઘિમા વગેરે અષ્ટ સિદ્ધિઓ જે તેઓ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તે ખરૂં જોતાં પ્રાપ્ત કરવાની છેજ નહિ. પરાપૂર્વથી આત્મામાં રહેલીજ છે. માત્ર તેમને વ્યક્ત કરવાનુંજ કામ બાકી છે. દાખલા તરીકે પતાંજલિનો મત એવો છે કે ભોંય પર ચાલતા ક્ષુદ્ર કીડાની અંદર પણ અષ્ટ સિદ્ધિઓ રહેલી છે. અડચણ માત્ર શરીરને લીધેજ છે. એ શરીરને લીધેજ આત્મા પોતાની શક્તિઓને પ્રકટ કરી શકતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ શરીરની પ્રાપ્તિ થતાંજ એ શક્તિઓ એકદમ પ્રકટ થઇ જશે; અત્યારે પણ તેનામાં તેમનું અસ્તિત્વ તો છેજ. તે પોતાના એક સૂત્રમાં લખે છે કે:--**નિમિત્તમ-પ્રયોજકં પ્રકૃતીનાં વરણમેદસ્તુ નતઃ ક્ષેત્રિકવત્ ।** અર્થાત્ કર્મ કાંઈ પ્રકૃતિનો સ્વભાવ બદલતાં નથી પણ તેની ઉન્નતિમાં જે અંતરાયો છે તે દૂર કરવાની ગરજ સારે છે. જેમ એક ખેડુત પોતાના ખેતરમાં પાણી વાળવાને માટે જે જમીન પોતાની ઉંચાઈને લીધે પાણીને આવતું અટકાવતી હોય છે તેને ખોદી નાખે છે એટલે પાણી એની મેળેજ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ધડકડાટ કરતું ચાલ્યું આવે છે.

આના સંબંધમાં કપિલ મુનિ ખેડુતનું પ્રખ્યાત ઉદાહરણ આપે છે. એક ખેડુતને પાસેના તળાવમાંથી પોતાના ખેતરમાં પાણી વાળવું છે. તળાવ પાણીથી છલાછલ ભરાયલું છે પણ જે તળાવ અને ખેતરની વચ્ચે જે કાદવની પાળ છે તે તૂટી જાય તો ક્ષણવારમાં આખા ખેતરમાં પાણીની રેલ છેલ થઈ રહે. તે પાળને ખેડુત તોડી નાખે તો પાણી પોતાના જ વેગવડે ખેતરમાં ચાલ્યું આવે. તેમ આત્માની અંદર અનાદિ કાળથી પવિત્રતા, શક્તિઓ, સંપૂર્ણ અંશે ભરેલાં છે; માત્ર તેના ઉપર માયાનું આવરણ આવેલું હોવાથી એ શક્તિઓ પ્રકટ થઈ શકતી નથી. એ આવરણ ખસી જાય તો આત્મા પોતાની સ્વાભાવિક પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરે અને તેની અંદર રહેલી નાના પ્રકારની શક્તિઓ જાગૃત થાય. હવે પાશ્ચાત્ય માનસશાસ્ત્ર અને ખાસ કરીને ધર્મશાસ્ત્ર આ વાત સ્વીકારતાં નથી એ આપણી અને તેમની વચ્ચે મોટો તફાવત છે. પાશ્ચાત્ય દેશોના લોકોમાં એવો ભયંકર મત ચાલે છે કે આપણે બધા જન્મથીજ પાપી છીએ. આપણે આ ભયંકર મતને માનતા નથી તેથી આપણને પણ તેઓ પાપી ધારે છે અને આપણા ઉપર ધૂણા લાવે છે. તેઓ વિચાર નથી કરતા કે જે આપણે સ્વાભાવિક રીતેજ પાપી હોઈએ તો પછી આપણે કદિ પણ પવિત્ર થઈ શકીએજ નહિ, કેમકે મૂળ પ્રકૃતિમાં કાંઈ ફેરફાર થઈ શકેજ નહિ અને પ્રકૃતિ ફરી જાય

+ ખ્રિસ્તી ધર્મશાસ્ત્ર-બાઈબલ બે વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. જૂનો વિભાગ અને નવો વિભાગ. (Old testament, New Testament) જૂના વિભાગનાં પ્રકરણો ચાહુદી લોકોના એકીઆઓએ લખેલાં છે. ત્રણ ચાર હજાર વર્ષ ઉપર ચાહુદીઓ મિસર દેશમાં ગુલામોની હાલત ભોગવતા હતા, તેમને મુસા નામના પેગંબરે મુક્ત કર્યા; પણ લાંબા સમયની ગુલામીને-લીધે આપણે પાપી છીએ, જન્મથી ગુલામ અને પાપી છીએ એ ભાવના તેમના મગજમાં દઢ થઈ ગઈ હતી. તેને લીધેજ મનુષ્ય માત્ર જન્મથી પાપી છે એ માન્યતા ઉત્પન્ન થઈ છે.

તો તે પ્રકૃતિજ ન કહેવાય; એટલે તેઓ પોતાના મતનું પોતેજ ખંડન કરે છે. આપણા અને પશ્ચિમના દેશોમાં ચાલતા ધર્મ વચ્ચે આ જે પ્રભેદ રહેલો છે તે સ્મરણમાં રાખજો, પણ આપણા દેશમાં દ્વૈતવાદી અને અદ્વૈતવાદી બધાએ સંપ્રદાયો આ બાબતમાં તો એકમત છે.

ખીજ એક બાબતમાં પણ આપણા દેશમાં ચાલતા તમામ સંપ્રદાયો એકજ મત ધરાવે છે અને તે ઇશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધે છે. દરેક સંપ્રદાયના ઇશ્વર સંબંધી વિચારમાં ભિન્નતા છે એ વાત ખરી, પણ ઇશ્વરના અસ્તિત્વ સંબંધી કોઇને સંદેહ નથી. જેઓ દ્વૈતવાદી છે તેઓ સગુણ ઇશ્વરને અને અદ્વૈતવાદીઓ નિર્ગુણ બ્રહ્મને માને છે. હવે “સગુણ ઇશ્વર” એ શબ્દનો અર્થ હું તમને સ્પષ્ટપણે સમજાવવા ઇચ્છું છું કે જેથી કરીને ગેરસમજ ઉભી ન થાય. “સગુણ” શબ્દનો અર્થ એવો નથી કે ઇશ્વરને શરીર છે, તે અમુક ઠેકાણે સિંહાસન ઉપર બેઠેલો છે અને ત્યાં રહ્યો રહ્યો જગત ઉપર રાજ્ય કરે છે. સગુણ એટલે માત્ર ગુણયુક્ત. સગુણ ઇશ્વરનું અનેક પ્રકારે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એ સગુણ ઇશ્વર જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને લય કરે છે એ મત દરેક સંપ્રદાય મંજૂર રાખે છે. અદ્વૈતવાદીઓ સગુણ ઇશ્વર કરતાં જરા આગળ વધીને ઇશ્વરના એથી પણ અધિક ઉંચા પ્રકારના સ્વરૂપને માને છે. તેઓ સગુણ ઇશ્વરના કરતાં પણ વિશેષ ઉચ્ચ સ્વરૂપ જેને સગુણ-નિર્ગુણ એવું નામ આપી શકાય તે સ્વરૂપને માને છે. જેનામાં ગુણનો કેવળ અભાવ છે તેને કોઇ પણ વિશેષાણુ વાપરીને વર્ણવી શકાય જ કેમ ? આથી કરીને અદ્વૈતવાદીઓ તેને સત્ ચિત્ અને આનંદ, એ ત્રણ જ વિશેષાણુ લગાડે છે. શંકરાચાર્યે ઇશ્વરને સમ્યક્દાનંદ એ વિશેષાણુથી વિશિષ્ટ માન્યો છે પણ ઉપનિષદો તો શંકરાચાર્યના કરતાં પણ એક પગલું આગળ જાય છે. તેમના મત પ્રમાણે ઇશ્વરને તો માત્ર “નેતિ નેતિ”-“તે આવો નથી, આવો

નથી ” એવી નિષેધાત્મક ભાષાથીજ વર્ણવી શકાય. તે આવો છે એમ કહેવાય જ નહિ. એ મતભેદ ગમે તેટલા હોય તોપણ ઇશ્વરના આસ્તિત્વ માટે તો આપણા દેશમાં એ મત છે જ નહિ.

હવે આપણે દ્વૈતવાદીઓના સિદ્ધાંતનું સંક્ષેપમાં અવલોકન કરીએ. હું થોડા વખત ઉપર કહી ગયો છું કે હું રામાનુજને દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયના શ્રેષ્ઠ પ્રતિનિધિ તરીકે માનું છું. ઘણા જ ખેદની વાત છે કે બંગાળના લોકો ભરતખંડના બીજા પ્રદેશોમાં થઈ ગયેલા મોટા મોટા આચાર્યો વિષે બિલકુલ જ્ઞાન ધરાવતા નથી. મુસત્રમાનોનું રાજ્ય ભરતખંડમાં રહ્યું તે દરમ્યાન ચૈતન્ય સિવાયના બોગ્ગ બધા ધર્મ-પ્રવર્તકો દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં જ પેદા થયા હતા. ખરું જોતાં દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના આચાર્યોની જ બુદ્ધિ આખા હિંદુસ્તાનમાં ધર્મના વિષય ઉપર હાલ અધિકાર ભોગવે છે. કારણ કે ચૈતન્યે પણ દક્ષિણમાં કૃત્ત્વ થયેલા મધ્વાચાર્યના સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્યા છે. રામાનુજના મત પ્રમાણે ત્રણ પદાર્થો નિત્ય છે—ઇશ્વર, જીવ અને જગત. આત્મા નિત્ય અને આવનાશી પદાર્થ છે અને અનંત કાળ પર્યંત તે પોતાનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ કાયમ રહેશે, તેનો કદિ પણ લોપ થશે નહ. તમારો આત્મા મારા આત્માથી અનંતકાળ પર્યંત પૃથક્ રહેશે અને આ જગત-પ્રકૃતિ જે આત્મા અને ઇશ્વરના જેટલી જ સત્ય છે, મિથ્યા નથી, તે પણ અનંત કાળ પર્યંત પૃથક્ રહેશે. ઇશ્વર સર્વની અંદર અંતર્યામી રૂપે રહેલો છે, અને એ દૃષ્ટિએ જીવ એ ઇશ્વરથી ભિન્ન છતાં પણ અભિન્ન છે એવું રામાનુજ માને છે. પ્રલય વખતે જ્યારે આખું જગત સંકુચિત થઈ જશે ત્યારે આ જીવાત્માઓનો પણ સંકોચ થઈ જશે અને એવી અવસ્થામાં તેઓ અમુક કાળપર્યંત રહેશે. જ્યારે બીજા કલ્પનો પ્રારંભ થશે ત્યારે જીવાત્માઓ પુનઃ પ્રકટ થશે અને પોતાનાં પૂર્વ જન્મોનાં કર્મોનાં ફળ ભોગવશે, માટે જે જે કર્મોને લીધે

જીવાત્માની સ્વાભાવિક પવિત્રતામાં ઘટાડો થાય તે સર્વ પાપ છે અને જે કર્મથી જીવાત્માનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો જાય તે સર્વ પુણ્ય કર્મ છે. એ પ્રમાણે આત્મા કોઈક વાર સંકુચિત થાય છે તો કોઈ વાર વિકાસ પામે છે. એમ કરતાં કરતાં અંતે ઈશ્વરકૃપાથી તે મુક્ત થઈ જાય છે, માટે જેઓ પવિત્ર સ્વાભાવવાળા છે અને જેઓ ઈશ્વરની કૃપા મેળવવા ઉત્કંઠા સહિત યત્ન કરે છે તેઓને ઈશ્વરની કૃપા મળે છે એવો રામાનુજનો સિદ્ધાંત છે.

શ્રુતિનું એક પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે કે આહારશુદ્ધૌ સત્ત્વશુદ્ધિઃ સત્ત્વશુદ્ધૌ ધ્રુવા સ્મૃતિઃ અર્થાત્ જે આહાર શુદ્ધ હોય તો સત્ત્વની એટલે કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, અને તેમ થતાં સ્મૃતિ એટલે ઈશ્વરસ્મરણ (અદ્વૈતવાદીના મત પ્રમાણે પોતાની પૂર્ણતાનું સ્મરણ) અચલ અને સ્થાયી થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સાંખ્યદર્શનના મત પ્રમાણે અને ભરતખંડનાં બીજાં તમામ દર્શનના મત પ્રમાણે આપણો દેહ ત્રણ ઉપાદાનનો બનેલો છે—સત્ત્વ, રજ અને તમ. આ ત્રણ ગુણયુક્ત પ્રકૃતિ જ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપ છે. હવે વિશુદ્ધ સત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરવી એ વેદાંતનો મુખ્ય વિષય છે. હું તમને આગળ કહી ગયો છું કે આત્મા પોતે તો સ્વાભાવિક રીતે જ પૂર્ણ અને શુદ્ધ છે; પરંતુ તે રજ અને તમ એ પદાર્થોથી આચ્છાદિત થએલો છે. સત્ત્વગુણ અત્યંત પ્રકાશિત છે અને તેથી કરીને જેમ કાચમાં થઈને સૂર્યનાં કિરણ સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે છે તેમ સત્ત્વગુણમાં થઈને આત્મચંતન્ય પ્રગટી નીકળે છે. તેથી જો રજ અને તમ પદાર્થો દબાઈ જાય અને માત્ર સત્ત્વ પદાર્થ જ અવશિષ્ટ રહે તો આત્માની શક્તિ અને વિશુદ્ધિ ઝગઝગી નીકળીને વિશેષ રૂપે પ્રકટ થઈ શકે છે, માટે આ સત્ત્વ ગુણની પ્રાપ્તિ બહુ જ જરૂરની છે. હવે એ સત્ત્વની પ્રાપ્તિનો ઉપાય શ્રુતિમાં બતાવ્યો છે કે જો શુદ્ધ આહાર લેવામાં આવે

તો સત્વની શુદ્ધિ થાય. “ આહાર ” શબ્દનો અર્થ રામાનુજે માત્ર ખાવાના પદાર્થો એવો જ કર્યો છે અને તેના દર્શનમાં અને અન્ય દર્શનોમાં જે ભેદ છે તેને ઉત્પન્ન કરનાર “ આહાર ” શબ્દનો તેમનો એ અર્થજ છે. આ માન્યતાની અસર એકલા રામાનુજના સંપ્રદાય ઉપર થઈ છે એમ નથી પણ આખા હિંદુસ્તાનની પ્રજા ઉપર તેની સચોટ અસર થયેલી છે, માટે એ આહારશુદ્ધિનો પૂરેપૂરો અર્થ વિચારવાની જરૂર છે; કેમકે આહારની શુદ્ધિ એ રામાનુજના મત પ્રમાણે આપણા જીવનને લગતી મુખ્ય બાબત છે.

રામાનુજ કહે છે કે ખોરાક ત્રણ કારણને લીધે અશુદ્ધ થાય છે. પ્રથમ જાતિ દોષ. કેટલીક વસ્તુઓ ખોતાની મૂળ જાતિથી જ અશુદ્ધ હોય છે. લસણ, કાંદા વગેરે પદાર્થો સ્વભાવથીજ અશુદ્ધ હોય છે. બીજો આશ્રયદોષ છે. જે માણસ પાસેથી ખાવાનો પદાર્થ પ્રાપ્ત થયો હોય તેને આશ્રય કહે છે. જેમકે દુષ્ટ માણસના ઘરનો અથવા દુષ્ટ માણસને હાથે રંધાયેલો ખોરાક ખાધાથી આપણે અપવિત્ર થઈએ છીએ. મેં એવા અનેક મહાપુરુષ જોયા છે કે જેઓ આ ઉપદેશને આખા જીવન પર્યંત પૂર્ણ રીતે અનુસરે છે. અલબત્ત, તેમનામાં એક પ્રકારની શક્તિ હતી. ખોરાક લાવનાર અથવા તેને અડકનાર માણસમાં કયા કયા ગુણ દોષ છે તે તેઓ જાણી શકતા. મેં નજરો નજર એવા પ્રસંગો સેંકડો વાર જોયા છે. ત્રીજો દોષ નિમિત્ત દોષ છે. ખાવાના પદાર્થોને અશુદ્ધ વસ્તુઓનો સ્પર્શ થયો હોય અથવા તેની અંદર એવી વસ્તુઓ ભળી ગઈ હોય તેથી પણ ખોરાક અશુદ્ધ થાય છે તેને નિમિત્ત દોષ કહે છે. આ બાબત ઉપર આપણે હાલમાં ધ્યાન આપવાની ખાસ જરૂર છે. ખોરાકમાં ધૂળ, મેલ, વાળ એવા અનેક પદાર્થો મળ્યા હોય તે છતાં તેવો ખોરાક લેવાની કુટેવ હાલ આપણા લોકોમાં ઘણી જોવામાં આવે છે. એ ત્રણે દોષ વગરનો

પવિત્ર ખોરાક ખાધાથી મનુષ્યમાં સત્વગુણની શુદ્ધિ થાય છે.

હવે જો ખરેખર આમજ હોય ? તો ધર્મ ઘણોજ સહેલો થઈ જાય છે. જો માત્ર પવિત્ર ખોરાક ખાધાથીજ ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો તો દરેક જણુ ધાર્મિક થઈ શકે. આ ત્રણ દોષથી પોતાના ખોરાકને મુક્ત ન રાખી શકે એવો નિર્બળ શુદ્ધિનો, મૂર્ખ માણસ બાએજ હોઈ શકે, અને ખાસ કરીને એટલુંજ કર્યાથી પરમ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થતો હોય તોપણ તેમ ન કરે એવો પામર તો કોઈ હોઈ શકે જ નહિ. હવે આ મતની સાથે શંકરાચાર્યનો મત સરખાવો. તે કહે છે કે આહાર એટલે મનની અંદર જે જે વિચારોનો સંગ્રહ થએલો છે તેની જ્યારે વિચારોવડે શુદ્ધિ થાય ત્યારેજ સત્ત્વની શુદ્ધિ થઈ શકે. એકલા આહારથી નહિ. તમે ગમે તે ખાઓ. જો એકલા ખોરાકથીજ સત્ત્વની શુદ્ધિ થતી હોય તો વાંદરાને આખી જિંદગી સુધી દૂધ ભાત ખવડાવી જુઓને ! તેના સત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે ? તે યોગી થઈ શકે ખરો ? એમ યોગી થવાતું હોય તો ગાય અને હરિણ પણ મહાન યોગી થઈ જાય. નહાવાથી સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થતી હોય તો માછલીઓ સાથી પહેલીજ સ્વર્ગમાં દાખલ થઈ જાય.

હવે આ તકરારનું નિરાકરણ શી રીતે કરવું ? રામાનુજ અને શંકરાચાર્ય બેકેના મત સત્ય છે પણ અધૂરા છે. શુદ્ધ આહારની સાથે શુદ્ધ વિચાર પણ જરૂરના છે. આહાર શબ્દનો જે અર્થ શંકરાચાર્ય કરે છે તેની અગત્ય પહેલી છે. તોપણ શુદ્ધ આહારથી વિચારશુદ્ધિનું કામ સરળ થઈ પડે છે એ વાતનું પણ વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. આહાર અને વિચાર વચ્ચે નિકટનો સંબંધ છે, માટે બેકેને શુદ્ધ રાખવા ઉપર લક્ષ આપવું જોઈએ; પણ દુર્ભાગ્યે હાલ આપણે શંકરાચાર્યનો ઉપદેશ ભૂલી ગયા છીએ અને માત્ર “શુદ્ધ આહાર” ઉપરજ લક્ષ આપીએ છીએ (ખરું જોતાં આહારશુદ્ધિ પણ નથી સચવાતી).

એથીજ હું કહું છું કે આપણો ધર્મ હાલ તો રસોડામાંજ આવી ગયો છે ત્યારે લોકો મારા ઉપર કોધે બરાબ છે. હાલ કદાચ તમને મારી વાત સાચી નહિ લાગતી હોય પણ જે તમે મારી સાથે એકવાર મદ્રાસ આવો અને ત્યાંના રીત રિવાજ જુઓ તો પછી તમે મારે કહેવું કપ્પલ કર્યા વગર રહો નહિ. બંગાળીઓમાં હજી મદ્રાસીઓના જેવી મૂર્ખાઈ દાખલ થઈ નથી. મદ્રાસમાં તો એવો રિવાજ છે કે ઉચ્ચ વર્ણના ખોરાક ઉપર કોઈની નજર સરખી પડે તો તે ખોરાકને અપવિત્ર ગણીને લોકો નાખી દે છે; અને ખોરાકની પવિત્રતા માટે આટઆટલી કાળજી રાખ્યા છતાં પણ તેઓએ ધર્મના વિષયમાં ખાસ ઉન્નતિ કરી હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. જે અમુક ચીજ ખાવી અને અમુક ચીજ ન ખાવી અને રખેને આપણા ખોરાક ઉપર કોઈની દૃષ્ટિ પડે એટલા પુરતી કાળજી રાખ્યાથીજ સિદ્ધ થઈ જવાતું હોય તો મદ્રાસીઓ બધા પૂર્ણ સિદ્ધ પુરુષો થવા જોઈએ; પણ તેઓ સિદ્ધ થયા નથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. અલબત્ત, મારી સાથે કેટલાક મદ્રાસી ગૃહસ્થો એટલા છે તેમને બાદ કરીને હું આ વાત કહે છું. તાત્પર્ય એ છે કે મદ્રાસના લોકોએ ધર્મના વિષયમાં જે પ્રગતિ કરી હોય તેનાં કારણ જુદાંજ હોવાં જોઈએ.

માટે સંપૂર્ણ અંશે સત્ત્વની શુદ્ધિ કરવા માટે આહારની તેમજ વિચારની બંનેની શુદ્ધિની જરૂર છે. વળી ઘોડાની આગળ ગાડી મૂકવાની ભૂલ આપણે કરીએ નહિ એટલે કે જે પ્રથમ કરવાનું છે તેને વિસારે મૂકીએ નહિ તેની પણ સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. હમણાં ખોરાક અને વર્ણાશ્રમ સંબંધે દેશમાં ઘણી ચર્ચા ચાલે છે અને તેમાં સૌથી વધારે કોલાહલ મચાવનારા આપણા બંગાળીઓ છે. હું તમને દરેકને પૂછું છું તમે “ વર્ણાશ્રમ ” શબ્દનો અર્થ સમજો છો ખરા? હમણાં આપણા દેશમાં ચાર વર્ણ છે ખરા? હું તો

ચાર વર્ણુ જોતો નથી. આપણી બંગાળી ભાષામાં એક કહેવત છે કે “માથું તો છે નહિ છતાં માથું દુઃખે છે” તેમ દેશમાં અત્યારે ચાર વર્ણુનું ઠેકાણું તો છે નહિ છતાં તેને માટે ચર્ચાઓ અને તકરારો ઉભી કરે છે ! હાલ માત્ર બ્રાહ્મણો અને શૂદ્રો બેજ છે. જો ક્ષત્રિઓ અને વૈશ્યો હોય તો તેઓ ક્યાં છે ? શા માટે બ્રાહ્મણો તેમને હિંદુ ધર્મના નયમ પ્રમાણે વેદ ભણવાની અને યજ્ઞોપવીત ધારણ કરવાની આજ્ઞા કરતા નથી ? હવે જો વૈશ્ય અને ક્ષત્રિઓ જે દેશમાં ન જ હોય અને એકલા બ્રાહ્મણો અને શૂદ્રોજ રહેતા હોય તો બ્રાહ્મણો એ શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે તેવા દેશમાં રહેવું પણ નજર નેહાયે. શાસ્ત્રમાં એવી આજ્ઞા છે કે જે દેશમાં એકલા શૂદ્રો જ વસતા હોય તે દેશમાં બ્રાહ્મણોએ વસવું નહિ; માટે હે બ્રાહ્મણો ! ગાંસડાં પોટલાં બાંધીને તમે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ ! જે લોકો વિધર્મીનું અન્ન ખાય છે, * * * * * તેમને વિષે શાસ્ત્રમાં શું કહ્યું છે તે તમે જાણો છો ? તમે છેલ્લાં હજાર વર્ષ થયાં તેમ કરતા આવ્યા છો * * * * * એ અપરાધનું શું પ્રાયશ્ચિત્ત છે તે તમને ખબર છે ? પ્રાયશ્ચિત્ત એ જ છે કે તમે જાતે ચિતા ખડકીને બળી મરો. શું તમે લોકોના ગુરૂ થવા ચાહો છો છતાં વ્યવહારમાં આવ્યા પાખંડી થાઓ છો ! જો તમે તમારાં શાસ્ત્રોને માનતા જ હો તો ચિતા ખડકીને બળી મરો ! એક બ્રાહ્મણને મહાન સિકંદર ગ્રીસ લઇ ગયો હતો. પોતે વિધર્મીનું અન્ન ખાધું હતું તેથી કરીને તે બળી મુઓ હતો તેમ તમે પણ બળી મરો. તમે એક વાર તેમ કરો તો ખરા. પછી જુઓ, આખો દેશ તમારા ચરણમાં મસ્તક નમાવે છે કે નહિ. તમને પોતાને તમારાં શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ તો છે નહિ અને બીજાઓ વિશ્વાસ રાખે એમ ઇચ્છો છો ! જો તમે એમ કહેતા હો : કે આ જમાનાની સ્થિતિ જોતાં અમે તે બ્રાહ્મણની માફક હિં પ્રાયશ્ચિત્ત કરી શકીએ એમ નથી તો તમે તમારી પોતાની નબળાઇ જાહેર કરો.

અને તે જ પ્રમાણે ખીજા જ્ઞાતિઓની નબળાઈને વધારે ઉદાર દિલના થઈને ક્ષમા કરો. તેઓને પણ તમારી સાથે ઉન્નત કરતા જાઓ. તેમની ઉન્નતિમાં સહાયભૂત થાઓ. તેમને પણ વેદ બણાવો. જગતનાં અન્ય સ્થાનોમાં જેવી ખીજા આર્ય પ્રજાઓ છે તેવા તમે પણ થાઓ. હે બંગાળી બ્રાહ્મણો ! હું તમને ખાસ બાર મૂકીને કહું છું કે તમે ખરેખરા આર્ય બનો.

અધમ, મલિન વામાચારનો ત્યાગ કરો. એ તમારી સમસ્ત પ્રજાનું સત્યાનાશ કહાડી નાખે છે. તમે હિંદુસ્તાનના ખીજા પ્રદેશ જોયા જ નથી. જ્યારે આપણા જનસમાજમાં રંગેરંગ વ્યાપી ગએલો વામાચાર જોઈ છું ત્યારે આપણી આટલી ઉંચી સંસ્કૃતિ છતાં પણ મને બંગાળા એક ભયાનક નરકતુલ્ય લાગે છે. જેઓ દિવસે આચારશુદ્ધિ વિષે લાંબાં લાંબાં બાણો આપે છે તેઓ જ રાત્રિએ અત્યંત ભયાનક, ત્રાસ જનક ખીભત્સ વ્યભિચાર અને મદિરાપાનમાં ચકચૂર થઈ જાય છે અને પોતાનાં આચરણના બચાવમાં ભયંકરમાં ભયંકર પુસ્તકોનો આધાર બતાવે છે. તેઓ કહે છે કે અમને અમુક શાસ્ત્રોમાં આવાં ખીભત્સ કાર્ય કરવાની આજ્ઞા કરેલી છે. આ વાત બધા બંગાળીઓ જાણે છે. વામાચારના તંત્રો એજ બંગાળાનાં શાસ્ત્રો છે. તેઓ ઢગલા બંધ છપાય છે અને તમારાં બાળકો પવિત્ર વેદને બદલે આ ભયાનક પુસ્તકો વાંચીને પોતાના હૃદયમાં હલાહલ વિષ દાખલ કરે છે. કલકત્તાના વતનીઓ ! તમે પિતા તરીકેની તમારી ફરજ સમજો છો ? આ ભયંકર વામાચારી તંત્રોને અને તે વળી બાપાંતર સહિત તમારાં બાળકોના હાથમાં આપતાં તમને શરમ નથી આવતી ?

* જુજરાતમાં કોઈ કોઈ ઠેકાણે વામાચારીઓનાં ગુપ્ત મંડળ છે. તેઓ મદિરાપાન, અને વ્યભિચાર કરીને અત્યંત મલિન અને અધમ જીવન ગાળતા હોય છે.

તમને એમ નથી લાગતું કે આ મહિન પુસ્તકોના વાચનથી તેમનાં હૃદય અત્યંત અપવિત્ર થઇ જશે અને તેઓ એમજ સમજતાં થશે કે આજ આપણાં ખરાં શાસ્ત્રો છે. જો તમને ગ્લાનિ ઉપજતી હોય તો એ બીભત્સ પુસ્તકો તમારાં બાળકોના હાથમાંથી ઝૂટવી લો અને તેને ઠેકાણે વેદ, ગીતા અને ઉપનિષદ જે આપણાં ખરાં શાસ્ત્રો છે તે જ આપવા માંડો.

દ્વૈતવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જીવાત્માનું વ્યક્તિત્વ અનંત કાળ પર્યંત પૃથક્ રહે છે એટલે તે જીવાત્માજ રહે છે; અને કદિ પણ બ્રહ્મની સાથે એકાકાર થઇ જતો નથી. ઈશ્વર જગતનું નિમિત્ત કારણ છે, એટલે જગતનું *ઉપાદાન તો અનાદિ કાળથી હતું જ. અદ્વૈતવાદીઓનો મત એથી જુદો છે તેમના મત પ્રમાણે ઈશ્વરજ જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ બેક છે. તે જગતનો એકલો કર્તા જ નથી પણ ઉપાદાન બૂત પોતાના શરીરમાંથી જ જગતને વ્યક્ત કરે છે. એટલે કે સૃષ્ટિની રચના થઇ નથી પણ પરબ્રહ્મમાંથી તેનું માત્ર પ્રકટીકરણ જ થયું છે. આવો અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત છે. વળી કેટલાક અપરિપક્વ દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયો પણ ઉત્પન્ન થયા છે. તેઓ માને છે કે ઈશ્વરે જગતને પોતાનામાંથી જ ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને તેની સાથે તેઓ એમ પણ કહે છે કે ઈશ્વર જગતથી સદાને માટે ભિન્ન છે, અને દરેક પદાર્થ ચિરકાળ પર્યંત ઈશ્વરની સત્તાને અધીન છે. વળી બીજા કેટલાક સંપ્રદાયોનો મત એવો છે કે ઈશ્વરે પોતે પોતાનું જ ઉપાદાન ઉત્પન્ન કરીને જગતને પોતામાંથી વ્યક્ત કર્યું છે અને અંતે જીવાત્માઓ સાન્ત (અન્તવાણું) મટીને અનંતમાં ભળી જશે ત્યારે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરશે, પણ આ બધા સંપ્રદાયોનો હાલમાં લોપ થઇ ગયો છે. હાલ તો ભરતખંડમાં જે અદ્વૈતવાદ પ્રચલિત જણાય છે તે કેવળ શંકરાચાર્યનોજ

* જમકે માટી એ ઘડાનું ઉપાદાન કારણ છે. કુંભાર નિમિત્ત કારણ છે.

છે. શંકરાચાર્યનો મત એવો છે કે ઇશ્વર પોતાની માયાને વશ થઈને જગતનું નિમિત્ત અને ઉપાદાન કારણ બને છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જમત છે જ નહિ. ઇશ્વર જગતના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયો પણ નથી અને જગતનું અસ્તિત્વ પણ નથી. કેવળ ઇશ્વરજ છે.

અદ્વૈતવાદ મહિના માયાવાદનો વિષય સમજવો અને સમજાવવો એ બહુ મુશ્કેલ છે. આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા તત્ત્વ દર્શનના આ કઠણમાં કઠણ પ્રશ્નની ચર્ચા આ વ્યાખ્યાનમાં બની શકે એમ નથી. તમારામાંથી જેમણે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વ દર્શનનો અભ્યાસ કર્યો હશે તેમને *કેન્ટના દર્શનમાં શંકરના માયાવાદનું કાંઈક સામ્ય નજરે પડશે; તોપણ જેમણે કેન્ટના સંબંધમાં પ્રોફેસર મેક્સમુલરે લખેલાં બાબ્ય વાંચ્યાં હોય તેમને હું ચેતવણી આપું છું કે તેમાં એક બાબત ધણીજ ભૂલ ખવરાવે એવી છે. આપણા જ્ઞાનની સીમા દિશા અને કાળ- (Time and Space) થી મર્યાદિત થયેલી છે. એ સિદ્ધાંતનો મૂળ પ્રતિપાદક કેન્ટ છે એવો પ્રોફેસર મેક્સમુલરનો મત છે; પણ ફૂકેન્ટની પહેલાં અનેક સૈકા પૂર્વે થઈ ગયેલા શંકરાચાર્ય દિશા, કાળ અને કારણના માયા સાથેના અભિન્ન સંબંધની શોધ કરી હતી. સુભાગ્યે મને શાંકરભાષ્યમાંથી એવા કેટલાક ફકરા જડી પણ આવ્યા અને તે મેં મારા એ પ્રોફેસર મિત્રને વાંચવા માટે મોકલાવ્યા પણ હતા. આ ઉપરથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે કેન્ટની પહેલાંના સમયમાં પણ

* અદારમાં સંક્રામાં થઈ ગયેલા મહાન જર્મન ફિલોસોફર.

§ આ ઉપરથી એમ પણ ન સમજવું કે કેન્ટે શંકરાચાર્યનું માત્ર અનુકરણ કર્યું છે. કેન્ટ લગભગ ત્રીસ વર્ષ સુધી અંબીર ચિંતન કરીને છેવટે આ ઠરાવ પર આવ્યો હતો. એકસરખી શક્તિવાળા જુદા જુદા દેશના જુદે જુદે સમયે થયેલા વિદ્વાનો એકબીજાનો આધાર લીધા વગર પણ એક સિદ્ધાંત પર આવે એ સ્વાભાવિક છે.

ભા. ૬.

સ્વા. વિ. ૧૧.

આ સિદ્ધાંત ભરતખંડમાં પ્રચલિત થયો હતો. અદ્વૈતવાદી વેદાંતીઓનો આવાવાદ એ એક પેટા સિદ્ધાંત છે. એ મત પ્રમાણે માત્ર એકલા અક્ષરનું જ અસ્તિત્વ છે અને નામ અને રૂપનો ભેદ માત્ર માયાથીજ પ્રતીત થએલો છે.

એ એકત્વ, एकमेवाद्वितीयं જણાવે આપણું અંતિમ લક્ષ્ય છે, અને આ બાબતમાં પણ ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય દર્શન વચ્ચે શર-આતથીજ મોટો તફાવત ચાલ્યો આવે છે. હજારો વર્ષ થયાં ભરતખંડે પોતાના માયાવાદની ગર્જના આખું જગત સાંભળે એમ કીધી છે અને છાતી ઠોકરીને કહ્યું છે કે તમારામાં શક્તિ હોય તો આ સિદ્ધાંતનું ખંડન કરો. જમતની અનેક પ્રજાઓએ ખંડન કરવાનું ખીડું ઝડપ્યું અને પરિણામ આપણે નજરે નજર જોઈએ છીએ કે ખંડન કરવા તરફ થનાર પ્રજાઓનાં આજે નામ નિશાન પણ નથી અને આપણે હજી જીવતા છીએ. ભરતખંડે આખા જગતસમક્ષ હિંમતપૂર્વક જાહેર કર્યું હતું કે આખું જગત એ એક બ્રાંતિજ છે-માયાની ધન્ડ-બાળ છે. તમે માટીની ઠીબમાં ખસ્યો કે સુવર્ણનાં મનોહર પાત્રોમાં ખાઓ, મોટા રાજાધિરાજ બનીને ભવ્ય સજાપ્રાસાદમાં રહો કે દરિદ્ર બિખારીની માફક પૃથ્વીનું પાથરણું અને આકાશનું આચ્છાદન કરીને સૂઓ; પણ પરિણામ એકજ આવશે. જમત એ સ્વપ્નજ છે. પછી એ સ્વપ્ન કોઈને ઉત્તમ પ્રકારનું આવ્યું હોય કે ભયાનક આવ્યું હોય; પણ જગી ઉઠ્યા પછી તો પાછું સૌ સરખુંજ છે. બધાની-રાજની અને રંકની, સત્તાધારીની અને નિર્બળની ગતિ એકસરખીજ છે. એનું નામજ માયા. આ સિદ્ધાંત ભરતખંડનો છેક પ્રાચીન સિદ્ધાંત છે. એનું ખંડન કરવાને, એથી ઉલટો સિદ્ધાંત એટલે કે જગત અને જગતના ઉપભોગ સત્ય છે એ મત સિદ્ધ કરવાને અનેક અનેક પ્રજાઓએ વારાફરતી પ્રયત્ન કરી જોયા છે. તેમણે સત્ પ્રાપ્ત કરી, ભોગ-

વિદ્યાસને પોતાનો મૂળ મંત્ર માન્યો, તેમણે પોતાની સત્તાનો વ્યવહાર ઉપભોગ કર્યો, અત્યંત ભોગવિદ્યાસ માણ્યા, અને ખીજી પળે તે પ્રજાઓના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા; જ્યારે આપણે, અનંત યુગથી અક્ષત રહ્યા છીએ. આનું કારણ એ છે કે જગત અને જગતના પદાર્થો માયામાત્રજ છે એ ભાવના આપણી પ્રજાભાવના બની ગઈ છે.

ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વદર્શન વચ્ચે એક ખીજો મોટો ભેદ છે. યુરોપખંડમાં કૅન્ટની પછીના સમયમાં હેગેલ અને *શોપનહોર નામના બે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ જર્મનીમાં થયા હતા; તેમના જેવાજ વિચાર એકવાર પ્રાચીનકાળમાં ભરતખંડમાં પણ (ચાર્વાક વગેરે) કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ પ્રચલિત કર્યા હતા; પણ સદ્ભાવે એવા વિનાશક વિચારોનો અંકુર ફૂટતાંજ વિનાશ થઈ ગયો તેથી એ ઝેરી વૃક્ષ આપણી માતૃભૂમિ ઉપર ઉગવા પામ્યુંજ નહિ અને તેનાં ઝેરી મૂળીઆં આપણા પ્રજાજીવનમાં કદિ દાખલ થઈ શક્યાંજ નથી. હેગેલનો સિદ્ધાંત એવો છે કે જે એક અને નિરપેક્ષ સત્તા છે તે કેવળ અપ્રત્યક્ષ કૃત અવ્યવસ્થિત મહાભૂતના સમુદાય (Chaos) રૂપ છે અને જે સાકાર વ્યપ્તિ છે તે સત્ય છે અને સમષ્ટિ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે; એટલે

+ હિંદુ પ્રજાની સમોવડી રોમન, ગ્રીક અને મિસરની પ્રજાઓ ક્યાં છે ? હાલની યુરોપની પ્રજાઓના હાલ તો આપણે નજરોનજર જોઈએ છીએ. ભરતખંડની ઈમારત ખડક ઉપર છે, ખીજી પ્રજાઓની ઈમારત રેતી ઉપર છે.

ભા. ૬.

*શોપનહોર મહાન વેદાંતી અને ઉપનિષદોનો ચુસ્ત અભ્યાસક હતા. “આખા વિશ્વમાં ઉપનિષદોના અભ્યાસ જેવો શ્રેય કરનાર અન્ય કોઈપણ અભ્યાસ નથી. મારા જીવનનું એ આશ્વાસન છે, અને મારા મૃત્યુસમયે પણ મને એનુંજ આશ્વાસન રહેશે.” આ ઉદ્ગાર શોપનહોરના છે; જતાં સ્વામી વિવેકાનંદ શા કારણથી તેના ઉપર આદરૂપ મૂકે છે તે સમજાવું નથી.

ભા. ૬.

કે અ-જગત (શન્ય) કરતાં જગત શ્રેષ્ઠ છે. મુક્તિ કરતાં સંસાર શ્રેષ્ઠ છે. આ હેમેલના તત્ત્વદર્શનનો સારાંશ છે. તે કહે છે કે જેમ જેમ આપણે સંસારમાં અધિક ને અધિક ડૂબતા જઈએ, જેમ જેમ જિંદગીને લગતી ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં આત્મા લપેટાતો જાય તેમ તેમ આપણે ઉન્નત થતા જઈશું. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓ આપણને કહે છે કે જીવો અમે કેવી ભવ્ય ઇમારતો બાંધીએ છીએ, કેવા સુધક રણીઆ-મણી રસ્તાઓ બનાવીએ છીએ, કેવા કેવા વિષયભોગ ભોગવીએ છીએ ! હા. બરાબર છે, પણ તમારા ઐશ્વર્ય અને વિલાસની પાછળ, તમારા દરેકે દરેક ઉપભોગની પાછળ ભયંકર દુઃખ, ઈર્ષ્યા, વૈર અને તિરસ્કારની રાક્ષસી વૃત્તિઓ છૂપાઈ બેઠી છે તેનું કેમ ?

આ બાળુએ આપણા દેશના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પહેલેથીજ કહેતા આવ્યા છે કે વ્યક્ત થતો દરેક પદાર્થ કે જેને તમે ક્રમવિકાસ કહો છો તે અચક્તને વ્યક્ત થવાના કેવળ મિથ્યા પ્રયત્નોજ છે. તમે જે કંઈ બાહ્ય યત્ન કરો છો તેનું નામ બીજું કંઈજ નહિ પણ માત્ર “તમારામાં અવ્યક્ત રૂપે રહેલા પરમતત્ત્વને પ્રગટ કરવાના ખોટા અખતરાઓજ છે. તમે પોતેજ આ દ્રશ્યમાન થતા જગતના સર્વશક્તિમાન ઉપાદક હોવા છતાં શા માટે આ જગત રૂપી નાનકડા ખાખોચીઆમાં તમારા મુખનું પ્રતિબિંબ પાડવાને ફાગટ ફાંફાં મારી રહ્યા છો ? થોડો સમય તેમ ક્યારી પછીજ તમને ખાતરી થશે કે એ સર્વ પ્રયત્ન મિથ્યાજ છે. તમારું મૂળસ્વરૂપ એટલું વિશાળ છે કે આ નાનકડા ખાખોચીઆમાં તેનું પૂર્ણ પ્રતિબિંબ કદીપણ પડી શકનાર નથી. જગતનાં એક પછી એક કરીને તમામ પ્રકારનાં સુખોને અજમાવી જીવો, પરંતુ તેમાંનું કોઈપણ સુખ તમારા અંતરાત્માને પૂર્ણ સંતોષ આપી શકનાર નથી. જગતમાંના તમામ પ્રકારના ઐહિક ઉપભોગ ભોગવ્યા છતાં પણ તેનાથી તમને સદાની શાંતિ થશેજ નહિ, અને કંઈપણ કંઈપણ

રહેશે. જ્યારે એમ થશે ત્યારેજ તમે જ્યાંથી આવ્યા હતા તે દિશા તરફ-તમારા મૂળસ્વરૂપ તરફ પાછા ફરવા માંડશો; અને એવું વલણ થવું એવું નામજ વૈરાગ્ય. એ વૈરાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારેજ ખરા ધર્મની સાધનાનો પાયો ખોદાયો કહેવાય. વૈરાગ્ય વગર ધર્મ અને નીતિની શરૂઆતજ શી રીતે થાય ? ત્યાગમાંજ ધર્મનો આરંભ છે અને ત્યાગમાંજ તેની પરિસમાપ્તિ છે. વેદ આજ્ઞા કરે છે કે “ત્યાગ કરો,” “ત્યાગ કરો.” એ વિના ખીન્ને માર્ગજ નથી. + ન પ્રજયા ધનેન ન ચેજયયા ત્યાગેનૈ-કેન અમૃતત્વમાનશુઃ પ્રજા વડે તેમજ યશ્વડે અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી પણ એકલા ત્યાગ વડે જ થાય છે. આપણાં શાસ્ત્રોનો એજ પરમ આદેશ છે. અલગત, અનેક મહાપુરુષો સિંહાસન પર બેઠા છતાં પણ ત્યાગમય જીવનનું દૃષ્ટાંત આપી ગયા છે, પરંતુ જનક જેવાને પણ થોડા વખતને માટે સંસાર સાથેનો સંબંધ એકદમ છોડી દેવાની જરૂર પડી હતી. જનકના કરતાં વિશેષ વૈરાગ્યવાન કોઈ છે ખરો ? હાલમાં આપણે બધા જનકનેજ એથે આપણી નમળાઈ છુપાવવા મંથીએ છીએ અથવા તો પોતાને ખુદ જનક જ કહેવડાવવા માગીએ છીએ ! હા, આપણે છીએ પણ જનક જ. નાગાં, અડધાં, ભૂખ્યાં અને કંઠાલ એવાં અર્ધીક જન હોકરાંના આપણે જનક (પિતા) જ હોઈએ છીએ ! જનક શબ્દ આપણને એ જ અર્થમાં લાગુ પડી શકે એમ છે. ખરેખરા જનક રાજ્યના જેવા ઈશ્વરીય, પવિત્ર ગુણુમાંનો તો એક પણ આપણામાં નથી. વાહરે મારા આધુનિક જનક ! હમણાં

+ રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા કે ગીતા શબ્દને ઉચ્ચટાવી નાખીએ એટલે ભગવદ્ગીતાનું બધું રહસ્ય સમજઈ જાય છે. ગીતા-તાગી-ત્યાગી. ત્યાગી થા, ફળની કામનાનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કર એજ ગીતાનો મુખ્ય આદેશ છે.

તો એવા જનક થવાની ઇચ્છા જરા ઓછી કરીને સીધે રસ્તે ચાલવાનું રાખો તો બહુ સારું ! જે તમે ખરેખરે ત્યાગ કરી શકશો તો જ તમે ધર્મ પાળી શકશો. પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધીના તમામ દેશોનાં પુસ્તકો વાંચી જાઓ, જગતની લાયબ્રેરીની લાયબ્રેરીઓ ઉઘલાવી નાખો, મોટા મોટા પંડિત થાઓ, પણ જે તમે ત્યાગ નહિ કરી શકો તો તમારું કંઈ પણ વળશે નહિ. એકલા કર્મકાંડથી કશો આધ્યાત્મિક લાભ નથી; કારણકે તેમાં ચેતન નથી, આત્મા નથી. એકલા ત્યાગવડે જ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાગ એ જ મહાશક્તિ છે. જેના હૃદયમાં એ મહાશક્તિનો અવિર્ભાવ થાય છે તે આ જગતને પણ લેખવતો નથી. બ્રહ્માણ્ડં ગોષ્પદાયતે । વૈરાગ્યવાન મનુષ્યને મન આપું બ્રહ્માંડ ગાયની ખરીની તળેના ખાડા બરોબર છે. ત્યાગ એ જ ભરતખંડે પ્રાચીન કાળથી ધારણુ કરેલો વાવટો છે. જે પ્રજાઓ મરવા પડી છે તેને ભરતખંડ વૈરાગ્યની ગર્જના કરીને સાવધાન કરે છે—સર્વ પ્રકારના જીવમનું, સર્વ પ્રકારના નિર્દય વ્યવહારનું બળપૂર્વક ખંડન કરે છે. પરાપૂર્વથી ભરતખંડ આખા જગતને પોતાનો સંદેશો પહોંચાડે છે કે, હે મનુષ્યો ! સાવધાન થાઓ ! વૈરાગ્યનો માર્ગ એજ પરમ શાંતિનો માર્ગ છે. તેનું અવલંબન કરો; નહિ તો તમારો વિનાશ થશે. હે મારા હિંદુ ભાઈઓ ! એ વૈરાગ્યના ઝુંડાનો કદિ પણ ત્યાગ કરતા નહિ. આપું જગત જેમ શકે તેમ તેને ઉંચો ને ઉંચો જ રાખજો. જે તમારામાં આત્મબળની ન્યૂનતા હોય અને તમે ત્યાગ ન કરી શકતા હો તોપણ એ મહાન આદર્શને તો કદિ નીચો ઉતારતા જ નહિ. તમે કપુલ કરી દેજો કે અમારી એ નબળાઈ છે. અમે સંસારનો ત્યાગ કરી શકતા નથી; પણ પાખંડી, ઢાંગી મિથ્યાવાદી કદી પણ થતા નહિ. શાસ્ત્રના અર્થને મારી મચડીને વિકૃત કરતા નહિ. તમારા પોતાના બચાવને માટે જીડી જીડી દલીલો કરીને, શાસ્ત્રના

ખોટા ખોટા અર્થ કરી કેવળ બુદ્ધિબળથી ભોકોને ઠગવાનો તથા તેમને કુમાર્જો દોરવાનો કદિ પણ યત્ન કરતા નહિ. જે ભોકો તમારા વાક્ય-ચાતુર્યથી ઠગાય છે તેમણે પણ શાસ્ત્રનો મર્મ સમજવો જોઈતો હતો; પરંતુ તમે તો કદિએ એવું કપટ, પાખંડ કરતા જ નહિ. સાફ કહી દેજો કે આટલી વાતે અમારું મનોબળ ઓછું છે; કારણ કે વૈરાગ્યનો આદર્શ ધણો જ ઉંચો છે. લાખો માણસો યુદ્ધમાં માર્યા જાય અને દસ કે ફક્ત બે જ માણસો શ્વેતદર્શિ જીવતા પાછા આવે તોપણ શું થઈ ગયું ? જેઓ માર્યા ગયા છે તેઓને પણ ધન્ય છે. તેઓ પણ કૃતકૃત્ય થઈને ગયા છે. તેમના જ રૂધિરથી, તેમના પ્રાણના મૂલ્યથી જ વિજયની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એક અપવાદ સિવાય તમામ વૈદિક ધર્મોની અંદર વૈરાગ્યનો આદર્શ અત્યંત જરૂરનો મનાય છે. તે અપવાદ-૧ કયો સંપ્રદાય છે ? મુખ્ય ઇલાહમાં પ્રચલિત થયેલો વલ્લભાચાર્યનો સંપ્રદાય એકલોજ; પરંતુ જ્યાં એ આદર્શ નથી હોતો ત્યાં કેવાં ભયંકર પરિણામ આવે છે એ પણ તમે ધણા ખરા સારી રીતે જાણો છો જ. + એ ત્યાગના આદર્શના રક્ષણ માટે આપણને ધર્માધ પણાની-ભયંકર હડહડતા ધર્માધપણાની પણ હાલ જરૂર છે. ભસ્મના લેપનથી ભયંકર દેખાતા, જટાધારી, ઉંચા રાખેલા હાથવાળા ભયાનક બાવાઓની પણ જરૂર છે. અલગત, એમાંનો ધણો ખરો અંશ કેવળ ઢોંગ અને બહારનો દેખાવ જ માત્ર છે, તોપણ આપણા મનુષ્યત્વનો વિનાશ કરનાર વિલાસપરાયણતા આપણા સમાજમાં પ્રવેશ કરે અને આપણું રૂધિર, માંસ પર્યંત ચૂસીને આપણને ખોખાં જેવા નિર્માત્ર્ય બનાવી દે, આખી હિંદુ પ્રજાને કપટ અને પાખંડથી કલુષિત કરી

* જેમણે મહારાજ લાઇબલ કેસ વાંચ્યો હશે તેઓ ગોસાઈંઈઓના ગોટાળા જાણે છે. હાલ એ પુસ્તક ફરીથી છપાયું છે; અંગ્રેજીમાં પણ તેનો અનુવાદ થયો છે. મુખ્યમાં ડી. લક્ષ્મીદાસની દુકાને મળે છે. લા. ક.

નાખે, ધર્મને નામે હડહડતા બ્યભિચાર કરાવે તે કરતાં આવો ઢોંગ તો ઢોંગ, પણ એ વૈરાગ્યસૂત્રક ચિહ્નો આપણી સમક્ષ વૈરાગ્યનો આદર્શ ધર્યા કરીને આપણને સાવધાન તો રાખશે જ. શરીરે હીરા મોતીના દાગીનાવાળા અને વારાંગનાનાં જેવાં પટીઆં પાડનારા મહારાજો કરતાં ભસ્મધારી, જટાધારી, તિલકધારી, માળાધારી કે ગમે તેવો મેલોધેલો મૂર્ખ સાધુ હશે તોપણ તે પોતાના સાધુના પોશાકથી એકવાર ખરેખરા ત્યાગી સાધુ કેવા હતા તેનું સ્મરણ તો આપણને અવશ્ય કરાવશેજ. હાલ તો આપણને ત્યાગની વિશેષ જરૂર છે. પ્રાચીન કાળમાં ત્યાગની ભાવનાએ આખા હિંદુસ્તાન ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવ્યો હતો, અને હજી પણ તેના જ અધિકારની પુનઃ સ્થાપના કરવી પડશે; કારણકે ભરતખંડે ઉત્પન્ન કરેલા આદર્શોમાં ત્યાગનો આદર્શ હજી પણ સર્વોત્કૃષ્ટ જ છે. ભગવાન રામચંદ્ર, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, શંકર, રામાનુજ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા મહાન ત્યાગીઓની જન્મભૂમિ, વૈરાગ્યની જનેતા, કે જ્યાં પ્રાચીન કાળથીજ કર્મકાંડનો દરજ્જો નીચો મનાતો આવ્યો છે અને હજી પણ જે ભૂમિનાં અનેક બાળકો સર્વસ્વનો ત્યાગ કરીને જીવનમુક્ત થતાં જ ચાલે છે તે પવિત્ર, સાત્ત્વિક, પરમ વૈરાગ્યવતી આર્યભૂમિ પોતાના આદર્શનો પરિત્યાગ કરશે ? કદિ નહિ. કદાચ પાશ્ચાત્ય ભોમવિલાસોથી ઉન્મત્ત થએલાં હજારો બદ્ધે લાખો માણસો આપણા દેશમાં પેદા થયાં હશે; ઇન્દ્રિયોના અનેકવિધ ઉપભોગ રૂપે પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓએ પેદા કરેલા હલાહલ વિષનું પાન કરીને પોતાની બુદ્ધિમાં વિપ્રમ ઉત્પન્ન કરનારા પણ લાખો માણસો હશે; પરંતુ તેમને બદ્ધે મારી માતૃભૂમિ ખીજી હજારો, લાખો વીર પુત્રો પણ પ્રસવશે જ. એ પુત્રો ધર્મને માત્ર મોંએથી ચર્ચા કરવાનો વિષય ન માનતાં પરમ સત્ય પદાર્થ તરીકેજ સ્વીકારશે અને જરૂર પડતાં તેને અર્થે સર્વસ્વનો પણ ત્યાગ કરતાં અચકાશે નહિ.

ખીજે એક આદર્શ જે આપણા દેશના તમામ સપ્રદાયોમાં સામાન્ય મનાય છે તે હું તમારી સમક્ષ મૂકવા ઇચ્છું છું. એ વિષય અત્યંત વિશાળ છે. “ધર્મનો અપરોક્ષ અનુભવજ કરવો જોઈએ” એ આદર્શ કેવળ ભરતખંડનીજ પેદાશ છે.

નાયમાત્મા પ્રવચ્ચનેન લભ્યો ન મેધયા ન बहुना श्रुतेन ।

“ માત્ર મોંએ જોલવાથી કે વિવાદથી આત્માનો અનુભવ થતો નથી; તેમજ બુદ્ધિવડે અથવા ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાથી પણ થતો નથી” શાસ્ત્રના અભ્યાસથી, વાદ વિવાદથી, ભાષણો સાંભળ્યાથી અને એવાં ખીજાં ઉપર ઉપરનાં કામ કર્યાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી; પણ તેનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવો જોઈએ, આમ નિડરપણે જાહેર કરનાર એકલાં આપણા જ દેશનાં શાસ્ત્રો છે. એ અપરોક્ષ અનુભવજન્ય જ્ઞાન ગુરૂની મારફતેજ શિષ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. શિષ્યની અંતર્દ્રષ્ટિ ઉઘડી એટલે તેની આગળ એ પરમ સત્ય જાહેર થઈ જાય છે અને તેને તેના આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે.

એક ખીજી વાત પણ મને હમણાં યાદ આવે છે. બંગાળામાં કુળગુરૂનો એક વિચિત્ર રિવાજ યાદ્યો આવે છે. “મારો પિતા તમારો ગુરૂ હતો માટે હું પણ તમારો ગુરૂ થઈશ” અથવા “મારો પિતા તમારા પિતાનો ગુરૂ હતો માટે હું તમારો ગુરૂ થાઉં,” આવા ધોરણથી લોકો ગુરૂ કરી બેસે છે. મને કહેશો કે “ગુરૂ” શબ્દનો શો અર્થ છે? યાત્રો, આપણે એ પ્રશ્ન શ્રુતિ ભગવતીનેજ પૂછીએ અને જોઈએ કે તે શો ઉત્તર આપે છે? શ્રુતિ કહે છે કે “જે વેદનું રહસ્ય જાણે છે તેજ ગુરૂ થવાને યોગ્ય છે.” પુસ્તકીયા પંડિત, વ્યાકરણ કે ન્યાય ભણીને ઘટ અને પટની તર્કજન્ય રચનાર કે એવા ખીજાઓ જેમને દુનિયામાં હાલ પંડિત કહે છે તેઓ ગુરૂ થવાને યોગ્ય નથી; પણ વેદનું રહસ્ય જોણે અનુભવવડે જાણ્યું છે તેનામાંજ ગુરૂ થવાની યોગ્યતા છે. બાકીના તો—

પ્રાચીનચંદ્રમારવાહી । મારસ્થવેષ્ઠા ન તુ ચં નસ્ય ॥

માત્ર ચંદનનો ભારજ વહન કરનાર અને તેની સુવાસને ન જાણનાર ગધેડા જેવાજ છે. આપણને એવા ગુરુઓની જરૂર નથી. જેને પોતાને કશો અનુભવ નથી તે આપણને શું શીખવવાના હતા ? જ્યારે હું નાનો હતો ત્યારે હું ધર્મની શોધ કરવા માટે કલકત્તામાં ઠેકાણે ઠેકાણે ભટકતો હતો, અને હમેશા લાંબાં લાંબાં ભાષણ થઈ રહ્યા પછી વિદ્વાન વક્તાઓને પૂછતો કે “તમને ઈશ્વરનાં દર્શન થયાં છે ?” ખસ આટલા સવાલથી તો તેઓ બિચારા ઠંડાજ બની જતા ! ઈશ્વરનું દર્શન ! તેનો અપરોક્ષ અનુભવ ! આ સવાલથી એ લોકો સ્તબ્ધ થઈ જતા ! માત્ર એકજ મહાપુરુષનો મને સમાગમ થયો કે જેમણે આ સવાલનો એવો ઉત્તર આપ્યો હતો કે મને પોતાને તો ઈશ્વરનાં દર્શન થયાં છેજ; પરંતુ ઇચ્છા હશે તો તને પણ તેનાં દર્શન કરવાનો માર્ગ બતાવી શકું છું. એ મહાપુરુષ તે બીજા કોઈજ નહિ પણ ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસ હતા. શાસ્ત્રના શબ્દોને મારી મચડીને ગમે તેવા અર્થ કરવામાંજ માત્ર કુશળ હોય તેઓ ગુરુપદને યોગ્ય નથી.

વાગ્ વૈચારી શબ્દહરી શાસ્ત્રવ્યાખ્યાનકૌશલમ્ ॥

વૈદુષ્યં વિદુષાં તદ્વદ્ભુક્તયે ન તુ મુક્તયે ॥

“નાના પ્રકારના શાસ્ત્રના અર્થ કરવાની કુશળતા હોવી એ તો માત્ર પંડિતોના વિનોદનું સાધન છે; મુક્તિનું સાધન નથી.”

જે “શ્રાત્રિય” એટલે વેદના રહસ્યને જાણનાર છે, જે “અવૃજિન” એટલે નિષ્પાપ છે અને જે “અકામહત” એટલે તૃણાવિનાનો છે-તમને ઉપદેશ આપવા બદલ તમારી પાસે દ્રવ્યની આશા નથી રાખતો તેજ શાંત છે, તેજ સાધુ છે. જેમ વસંતઋતુ વૃક્ષોને નવાં પદ્મવો અને પુષ્પો અર્પણ કરે છે; પણ તેના બદલામાં વૃક્ષો-પાસેથી કાંઈક પણ પ્રાપ્ત કરવાની આશા નથી રાખતી; કારણ કે પરોપ-

કાર કરવો એ તેનો પ્રકૃતિગત સ્વભાવ છે, તેમ ‘પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ’ એ સૂત્રને અવહારમાં મૂકનારા સાધુઓજ ગુરૂ થવા યોગ્ય છે. બીજાનું કલ્યાણ કરવાનીજ જેમને કામના છે તેજ સાચા ગુરૂ થઈ શકે. તીર્ણાઃ સ્વયં भीममवार्णवं जनाः अहेतुनान्यानपि तारयन्तः । પોતે બયાનક બવસાગર તરી ગયા છે અને કોઈપણ પ્રકારના લાભની આશા રાખ્યા વગર બીજાઓને તારે છે તેનેજ ગુરૂ માનજો; બીજાઓને નહિ; કેમકે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:—

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः ॥
जघन्यमानाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥

“જેઓ પોતે અવિદ્યાના અંધકારમાં ડૂબી ગએલા છે પણ અહંકારવશ થઈને એમ માને છે કે અમે મોટા પંડિતો છીએ; એટલુંજ નહિ પણ એ મૂર્ખાઓ બીજાઓને માર્ગ બતાવવા જાય છે, તેઓ નાના પ્રકારના કુટિલ માર્ગમાં અથડાય છે. જાણે એક આંધળો બીજા આંધળાઓને દોરતો હોય અને તે પોતે તથા બીજા બધાએ ખાડામાં પડે, તેમ એવા ગુરૂ અને તેમના શિષ્ય પાપના ખાડામાં પડે છે.”

આ આપણું શાસ્ત્રોત્તું વચન છે. તેની સાથે આપણા આધુનિક રિવાજની તુલના કરો. તમે વેદાંતીઓ છો. સનાતનધર્મ પાળનારા છો. હું તમને એટલુંજ કહું છું કે તમે સનાતન ધર્મને વિશેષ આગ્રહથી પાળો. તમે ચુસ્ત હિંદુઓ છો પણ વધારે ચુસ્ત થાઓ. જેમ જેમ તમે ધર્મની બાબતમાં વધારે ચુસ્ત અને આગ્રહી થશો અને સનાતન ધર્મના આદેશ જેમ વધારે આગ્રહપૂર્વક પાળતા જશો તેમ તમે વધારે બુદ્ધિમાન, સમજણુ અને વિચારવંત થશો; અને આજકાલ ચાલતા ઢાંગને તમે જેમ વળગી રહેશો તેમ વધારે ને વધારે મૂર્ખ અને વિચાર-શૂન્ય બનતા જશો; મારે હું તમને કહું છું કે તમે પ્રાચીન સનાતન-ધર્મ તરફ વળો. કારણ કે તે સમયમાં પ્રગટેલા શાસ્ત્રના આદેશ,

પ્રજાજીવનનું એકેએક સ્પંદન, બળવાન, સ્થિર અને સરળ હતાં. તેનો પ્રત્યેક સૂર ખામીવગરનો હતો. ત્યાર પછી પ્રજાજીવનની અવનતિ થવા લાગી. ધર્મ, વિજ્ઞાન, કલા વગેરે સર્વ પ્રદેશોમાં સડો પેડો. તેમનાં મૂળ કારણો વિચારવાનો અત્યારે આપણને અવકાશ નથી, પણ જે ગ્રંથો એ અવનતિના આરંભ પછીના યુગમાં રચાયા છે તે સર્વની અંદર પ્રજાગત વ્યાધિનાં, અવનતિનાં ચિહ્ન જોવામાં આવે છે. વીર્ય અને પ્રતાપપૂર્ણ ગર્જનાને બદલે માત્ર રોદનનોજ અવાજ સાંભળીએ છીએ, માટે છેક પ્રાચીન કાળના જમાના તરફ પાછા વળો. ત્યાં બળ છે, ચેતન છે, તેજ છે, વીર્ય છે. ત્યાંનાં જીવનપ્રદ તત્ત્વો ખેંચીને પુનઃ બળવાન થાઓ. એજ પ્રાચીન ઝરણાનું જગ ફરીથી તૃપ્તિ પર્યંત પીઓ. હિંદમાં ચેતન લાવવાનો આ એકલોજ ઉપાય છે.

હું અન્ય વિષયોની ચર્ચામાં મૂળ વિષયને તો ભૂલી જ ગયો. વિષય એટલો વિસ્તીર્ણ છે કે તેથી હું માત્ર આટલુંજ કહી શકું છું કે હું બધું જ ભૂલી ગયો છું. ઠીક, અદ્વૈતવાદનો મત એવો છે કે આપણને વ્યક્તિત્વ છે એમ જે આપણે માની બેઠા છીએ તે કેવળ ભ્રમજ છે. આખા જગતને માટે આ પ્રશ્ન ઘણોજ મુશ્કેલ છે. તમે કોઈ પણ માણસને કહો કે તમારું વ્યક્તિત્વ છેજ નહિ તો તમારું વચન સાંભળતાંજ તે ચમકી જશે. કારણ કે તે માને છે કે મારામાં વ્યક્તિત્વ—હુંપણું છે, પછી એ સંબંધી તેનો અભિપ્રાય ગમે તે હોય તોપણ બ્યારે એ હું પણું જ નહિ થવા જાય ત્યારે તો તે ભયભીત થાયજ; પણ અદ્વૈતવાદી કહે છે કે તમારામાં ખરું જોતાં પૃથક્ વ્યક્તિત્વ અથવા હુંપણું એવું કંઈ છે જ નહિ. તમારા જીવનમાં તમારું સેંકડો વાર પરિવર્તન થતું જાય છે. તમે એક સમયે બાળક હતા તે વખતે અમુક પ્રકારના વિચાર કરતા હતા, હાલ તમે યુવાન છો અને અમુક પ્રકારના વિચાર કરો છો. પછી તમે વૃદ્ધ થશો અને તે વખતે કંઈ

જુદા જ પ્રકારના વિચાર કરશો. દરેક પદાર્થનું પરિવર્તન થતું જ જાય છે. જો એમ જ હોય તો તમારું વ્યક્તિત્વ ક્યાં રહ્યું ? એ હું-પાર્શ્વ-વ્યક્તિત્વ તમારા દેહમાં નથી, મનમાં નથી તેમજ વિચારમાં નથી. એ દેહ અને મનની પાર તમારો આત્મા છે અને તે આત્મા બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એવો અદ્વૈતવાદીઓનો મત છે. અનંત એ હોય શકે જ નહિ. વ્યક્તિ એક જ હોય શકે અને તે અનંતસ્વરૂપ છે.

સત્ય હકીકત એવી છે કે આપણે બધા વિચારશીલ છીએ અને તર્ક તથા બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને જ સત્યનું અનુસંધાન કરવા ઇચ્છીએ છીએ. તર્ક એટલે શું ? એ એક પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરવાની પદ્ધતિ છે. પદાર્થના અમુક સમુદાયને ક્રમવાર વધારે વધારે કુચ્છશ્રેણીમાં મૂકતાં મૂકતાં અંતે તેને એક એવા વર્ગમાં ગોઠવી દેવો કે પછી તેના કરતાં વધારે વિશાળ શ્રેણી હોય શકે જ નહિ. દરેક સાન્ત પદાર્થને આખરે અનંતમાં પર્યવસિત ક્યાં પછી આપણી તર્કશક્તિ સ્તંભી જાય છે. એક સાન્ત પદાર્થ લઇને તેનાં કારણનું અનુસંધાન કરતાં કરતાં આખરે અંતિમ પદાર્થ એટલે અનંતપર્યંત ન પહોંચીએ ત્યાં સુધી શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. એ અનંત પદાર્થ જેની અંદર જગતના તમામ સાન્ત પદાર્થો પર્યવસાન પામે છે તે એકલો જ વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એવો અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત છે. બાકીનું સર્વ માયા છે; તેમનું અસ્તિત્વજ નથી. કોઈ પણ જડ પદાર્થમાં ખરું અસ્તિત્વ ધરાવે એવું જે કાંઈ તત્ત્વ છે તેજ બ્રહ્મ છે. આપણે પણ બ્રહ્મ છીએ. નામ, રૂપ વગેરે જે કાંઈ ભેદ દેખાય છે તે સર્વ માયા છે. એ નામ રૂપને કારે મૂકો એટલે તમે અને હું એકજ છીએ; પણ એ “હું” શબ્દનું તાત્પર્ય તમારે બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. સાધારણ રીતે લોકો પૂછે છે કે ‘જો હું બ્રહ્મ હોઉં તો અમુક અમુક કાર્ય હું કેમ કરી શકતો નથી? પણ અહીં તેઓ “હું” શબ્દને તદ્દન જુદાજ અર્થમાં વાપરે છે. તમે જ્યાં સુધી ચોતાને

બદ્ધ, શરીર અથવા પરિચ્છિન્ન માનો ત્યાં સુધી તમે બ્રહ્મ અથવા આત્મ-રૂપ કહી શકાઓ જ નહિ; કેમકે બ્રહ્મને કોઇ પણ પ્રકારનો અભાવ નથી. તેને કોઇ પણ પ્રકારની કામના નથી. તે સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભય અને સ્વાધીન છે. તે જ બ્રહ્મ છે અને એ બ્રહ્મરૂપે આપણે બધા એક જ છીએ.

હવે આ બાબતમાં દ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદ વચ્ચે ધણો મોટો પ્રભેદ છે. શંકરાચાર્ય જેવા મોટા મોટા ભાષ્યકારોએ પણ પોતાના મતનું સ્થાપન કરવા માટે શાસ્ત્રના એવા અર્થ કર્યા છે કે જે મને ધણીવાર સત્ય લાગતા નથી. રામાનુજ પણ ધણીવાર એવા અર્થ કરે છે કે જે સ્પષ્ટપણે સમજી શકાતા નથી. આપણા દેશના પંડિતોમાં એક એવી ધૂન ભરાઇ ગઇ છે કે આ બધા જુદા જુદા સિદ્ધાંતોમાંથી માત્ર એક જ સિદ્ધાંત સત્ય હોઇ શકે અને બાકીના બધા અસત્ય હોવા જોઇએ. જો કે શ્રુતિમાં તો એમ જણાવ્યું છે કે **एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति** । સત્ય પદાર્થ એકજ છે પણ વિદ્વાનો તેનું જુદે જુદે રૂપે વર્ણન કરે છે. આ સિદ્ધાંતનો આખા જગતમાં પ્રચાર કરવાનું કર્તવ્ય ભરતખંડની પ્રજાનું છે. આ જ આપણા પ્રજાજીવનનો મહામંત્ર છે અને તેને વ્યવહારમાં મૂક્યાથી આપણા પ્રજાજીવનને લગતા મહાન, દુર્ભેદ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઇ જશે. ભરતખંડના ગણ્યા ગાંઠ્યા પંડિતો સિવાય બધા લોકોને આ સિદ્ધાંતનું તદ્દન વિસ્મરણ થઇ ગયું છે. અહીં “પંડિત” શબ્દને હું સંપૂર્ણ રીતે ધાર્મિક અને જ્ઞાનીના અર્થમાં જ વાપરું છું તે ધ્યાનમાં રાખશો. આપણે આ મહાન તત્ત્વને હમેશાં બૂલતા જ આવ્યા છીએ. તમે જોશો કે આપણા દેશના પંડિતોનો મોટો ભાગ, લગભગ સેંકડે ૯૯ ટકા જેટલા પંડિતો એમ જ માની બેઠા છે કે અદ્વૈતવાદ જ સત્ય છે અથવા વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ જ સત્ય છે અથવા દ્વૈતવાદ જ સત્ય છે, અને જો તમે કાશી જઈને

તમાના કોઇ પણ ઘાટ ઉપર પાંચ મિનિટ ઉભા રહેશો તો તમને મારા કથનની મથાર્થતાનો અનુભવ થશે. ત્યાં જુદા જુદા સંપ્રદાયના પંડિતો વચ્ચે કેવાં મધ્યયુદ્ધ અથવા ગોધાની સાહમારી મચી રહે છે તે તમે નજરે નજર જોઇ શકશો, આપણા જનસમાજની તથા આપણા પંડિતોની આવી દુર્દશા છે.

આ પ્રમાણે વિભિન્ન સંપ્રદાય વચ્ચે ચાલતા દ્વંદ્વયુદ્ધની વચમાં એક મહાપુરૂષનો આવિર્ભાવ થયો. ભરતખંડના જુદા જુદા સંપ્રદાયોમાં જે સમન્વય અને એકતા રહેલાં છે તે તેમણે વ્યવહારમાં ઉતારીને પોતાના જીવનદ્વારા જગતને સમજાવ્યાં. તેમનું જીવન જુદા જુદા ધર્મોના મૂર્તિમાન સમન્વય રૂપ હતું અને તે ખીજા કોઇ નહિ પણ રામ-કૃષ્ણ પરમહંસ હતા. તેમના જીવનનું અવલોકન કર્યાથી પ્રતીતિ થાય છે કે એક મત જરૂરના છે—એક જ્યોતિષ શાસ્ત્રના ભૂકેન્દ્રિક (Geocentric) અને સૂર્યકેન્દ્રિક (Heliocentric) સિદ્ધાંતોના જેવા છે. બાળક જ્યારે ખગોળ વિદ્યાનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે ત્યારે ભૂકેન્દ્રિક મત પ્રમાણે એટલે પૃથ્વી એ જ જગતનું મધ્ય બિન્દુ છે, એમ કામચલાઉ સિદ્ધાંત તરીકે માની લઇને તેને શીખવવામાં આવે છે; પણ જ્યારે તે અભ્યાસમાં આગળ વધે છે અને ખગોળ વિદ્યાની ઝીણી ઝીણી બાબતોનું તેને જ્ઞાન થતું જાય છે ત્યારે સૂર્યકેન્દ્રિક મત પ્રમાણે એટલે સૂર્યને જગતનું મધ્યબિન્દુ માનીને તેને સમજાવવામાં આવે તોજ તે વધારે સારી રીતે સમજી શકશે. પંચેન્દ્રિયબદ્ધ જીવ સ્વાભાવિક રીતેજ દ્વૈતવાદી છે. જ્યાં સુધી આપણા જ્ઞાનની સીમા પંચેન્દ્રિયવડે બંધાયેલી રહેશે, જ્યાં સુધી આપણને દેહ છે એવું લેશ પણ જ્ઞાન રહેશે ત્યાં સુધી સગુણ ઇશ્વરનાજ આપણે અધિકારી છીએ. સગુણ ઇશ્વરથી વધારે ઉંચા પ્રકારના તત્ત્વનું આપણને દર્શન થઇ શકશે નહિ અને જગત

સત્ય છે એમજ આપણને પ્રતીત થશે. રામાનુજ કહે છે કે “જ્યાંસુધી તમે પોતાને દેહ, મન અથવા જીવ માનશો ત્યાં સુધી તમારી દરેક જ્ઞાનક્રિયામાં જીવ, જગત અને એ બેઉના કારણ સ્વરૂપ કોઈ અમુક તત્ત્વનું જ્ઞાન રહેવાનુંજ.” પરંતુ મનુષ્યના જીવનમાં કોઈ કોઈ વાર એવા પ્રસંગ પણ ઉપસ્થિત થાય છે કે જ્યારે દેહનું જ્ઞાન પૂરેપૂરું લુપ્ત થઈ જાય છે, મન પણ સૂક્ષ્મ-વધારે સૂક્ષ્મ બની જઈ લગભગ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અને દેહને બંધનમાં રાખનાર ભ્રીતિ, દુર્બલતાજનક ભાવો ઉડી જાય છે ત્યારેજ—માત્ર ત્યારેજ ઉપનિષદના બોધ ઉપદેશની યથાર્થતા સમજાય છે; એ ઉપદેશ કયો?—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ॥

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥

જેમનું મન દરેક પદાર્થની એકતામાં સ્થિત થયું છે તેમણે સદેહે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે. બ્રહ્મ દોષરહિત અને સર્વત્ર સમાન હોવાથી તેવા મનુષ્યો પણ બ્રહ્મમાંજ અવસ્થિત થાય છે.

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ॥

न हिनस्त्यामनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

ઇશ્વરને સર્વત્ર સમભાવે અવસ્થિત થએલો જેમને તે આત્મા-દ્વારા આત્માની હિંસા કરતો નથી એટલે તે પરમ ગતિને પામે છે.

આલ્મોરાનાં માનપત્રનો સ્વામીજીએ આપેલો ઉત્તર.

[સ્વામી વિવેકાનંદજી હિમાલય પ્રદેશમાં આવેલા આલ્મોરા શહેરમાં જ્યાં ત્યારે ત્યાંના વતનીઓએ તેમને હિન્દી ભાષામાં ત્રણ જુદાં જુદાં માનપત્રો આપ્યાં હતાં. તેમાં સ્વામીજીએ આર્ય ધર્મનો જે ઉત્કર્ષ કર્યો હતો, ભારતવાસીઓને તથા યુરોપ અમેરિકાની પ્રજાને આર્ય ધર્મનાં ઉચ્ચ તત્ત્વોથી પરિચિત કરવાનો જે ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો હતો તેને માટે તેમની સ્તુતિ કરી હતી. ભરતખંડનો પ્રાચીન સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ જે હમણાં કેટલોક સમય થયાં અવનત થતો હતો, અને ભરતખંડની પ્રજા, તેમના પૂર્વજોએ સંચિત કરેલું અમૂલ્ય રત્ન યુમાવી એસે એવી સ્થિતિ હતી તે વખતે ખીજા શંકરાચાર્ય રૂપે સ્વામીજીએ વેદાંતની ધ્વજા પુનઃ ફરકાવી, તે મહાન કાર્ય માટે તેમને ધન્યવાદ આપ્યો હતો અને એ શુભ કાર્યમાં તેમને વિજય પ્રાપ્ત થાયો એવી શુભ વાંછના દર્શાવી હતી. આલ્મોરામાં એક મઠ સ્થાપવાનો સ્વામીજીનો વિચાર હતો; એ પગલું પણ ત્યાંના લોકોએ ધણુંજ પસંદ કર્યું હતું અને તેમાં તેમને સફળતા મળી એવી ભાવના પ્રદર્શિત કરી હતી. એ માનપત્રનો ઉત્તર આપતાં સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે હુંકં બાપલુ આપ્યું હતું.]

હિમાલયની આ તેજ પવિત્ર ભૂમિ છે કે જ્યાં આપણા પૂર્વજોએ પોતાનાં સ્વપ્ન રચ્યાં હતાં, અને જે ભૂમિમાં ભારતજનની પાર્વતીનો જન્મ થયો હતો. આ તેજ પવિત્ર પ્રદેશ છે કે જ્યાં ભરતખંડનો દરેક સત્યપિપાસુ આત્મા પોતાના આયુષ્યની આખરની પળ ગાળવાની અને પોતાના જીવનરૂપી નાટકનો છેલ્લો પ્રવેશ ભજવવાની અભિલાષ

રાખે છે. આ મંગલ ભૂમિના પર્વતોનાં શિખર ઉપર, તેની ગુફાઓનાં ઉડાણુની અંદર અને તેની ધડધડાટ વહેતી સ્વચ્છ નદીઓના કિનારા ઉપર એવાં અપૂર્વ તત્ત્વદર્શનની રચના થઇ હતી કે જેના અદ્ભુત અંશનો પણ વિદેશી પ્રજાઓ શ્રદ્ધા અને માનથી સત્કાર કરે છે અને જેને તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં નિષ્ણાત થએલા પાંડિતો જગતના તત્ત્વ-દર્શનમાં અપૂર્વ સ્થાન આપે છે. આ તેજ દિવ્ય પ્રદેશ છે કે જ્યાં વસવાનાં મેં બાળપણથીજ સ્વપ્નો રચ્યાં હતાં. તમને સધળાને વિદિત છે કે મેં અત્ર નિવાસ કરવાનો અનેક વાર પ્રયત્ન કર્યો હતો; અને જે કે તે વખતે અત્ર વસવાનો યોગ્ય સમય ન હતો, મારે કેટલાંક કાર્ય કરવાની પણ જરૂર હતી અને ત્યાર પછી સંજોગોને વશ થઇ હું આ પવિત્ર પ્રદેશથી ઘણે દૂર ગયો હતો તોપણ હજી મારા અંતઃકરણમાં પ્રબળ ઇચ્છા છે કે જ્યાં એક વાર ઋષિમુનિઓના આશ્રમો હતા, જ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનનો જન્મ થયો હતો તે પર્વતરાજ હિમાલયના ખોળામાં હું મારા જીવનનાં છેલ્લાં વર્ષ વ્યતીત કરું. મિત્રો ! મેં અત્ર નિવાસ કરવાની યોજના મારા મનમાં પ્રથમથીજ ઘડી રાખેલી છે તેમાં કદાચ મને નિષ્ફળતા પણ મળે; તોપણ હું ઇચ્છું છું કે માંડે બાકીનું જીવન અહીં પૂર્ણ શાંતિમાં અને અપ્રસિદ્ધપણે વ્યતીત થાય ! એ ઇચ્છા કૃણીમૂલ થાય યા ન થાય તોપણ મારી પ્રાર્થના છે, મારી આશા છે, અને લગભગ મને વિશ્વાસ છે કે મારા આખરના દિવસ જગતના બીજા કોઇ સ્થાનમાં ન જતાં અહીંજ પસાર થાય !

આ પવિત્ર પ્રદેશનાં બાળકો ! મેં પશ્ચિમના પ્રદેશોમાં કરેલા નજીવ કાર્યમાટે તમે મારી પ્રશંસા કરી, તેમાટે હું તમારો આભાર માનું છું; પણ આ ક્ષણે તો પશ્ચિમના અથવા પૂર્વના કોઇ પણ પ્રદેશવિષે બોલવાની ઇચ્છાજ થતી નથી. અહીં આવતાં હિમાલય પર્વતનાં એક-એકથી ઉચે આવેલાં શિખર મારી નજરે પડતાં ગયાં તેમ તેમ મારી

તમામ કર્મપ્રવૃત્તિ, વર્ષોનાં વર્ષ થયાં જે વિચારો મારા મગજમાં ઉછળી રહ્યા હતા તેનું સર્વનું ઉપશમન થતું ગયું; અને ક્યાં ક્યાં કાર્ય આજ સુધીમાં થયાં છે અથવા ક્યાં કાર્ય ભવિષ્યમાં કરવાનાં છે તેના વિચાર આવતાં જે સનાતન ભાવના અનંત યુગથી હિમાલય આપણને શીખવતો આવ્યો છે, જેનાં આંદોલન આ પ્રદેશના વાતાવરણમાં હજી પણ ધૂમી રહ્યાં છે; અને જે સનાતન ભાવનાનો અસ્કુટ ધ્વનિ અહીંના જળધોધમાં, વેગમંધ વહેતી નદીઓના વમળમાં હું સાંભળું છું તે ત્યાગની ભાવનાના વિચારમાંજ માફ મન પરાવાયું છે.

सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवामयम् ।

પદાર્થમાત્રમાં ભય રહેલો છે. જગતમાં માત્ર એક વૈરાગ્યજ નિર્ભય છે.

ખરેખર, આ પ્રદેશ વૈરાગ્યની ભૂમિ છે. મારા મનના વિચાર વિસ્તારથી જણાવવાનો અત્યારે સમય નથી અને સુયોગ પણ નથી. માત્ર ઉપસંહાર કરતાં તમને આટલુંજ કહેવા ઇચ્છું છું કે હિમાલય પર્વત ત્યાગ અને વૈરાગ્યની સાકાર મૂર્તિ રૂપે તમારી સમક્ષ ઉભો છે. એના તરફથી મળતી વૈરાગ્યની ભાવના કરતાં વધારે ઉચ્ચ ઉપદેશ આપણે માનવ જાતિને આપી શકીએ એમ છેજ નહિ. જેમ આપણા પૂર્વજો તેમની જીંદગીના છેવટના ભાગમાં આ પવિત્ર પ્રદેશ તરફ આકર્ષાતા હતા તે જ પ્રમાણે જગતના દેશે દેશના ઉત્કૃષ્ટ કોટિના આત્માઓ પણ આ-સ્થળ તરફ આકર્ષાશે. જ્યારે ધર્મના ઝગડા અને જુદા જુદા ધર્મોના સિદ્ધાંતો વચ્ચેના મતભેદ આપણા સ્મરણપટમાંથી વિલુપ્ત થઈ જશે; જ્યારે મારો ધર્મ સાચો અને તમારો ધર્મ જૂઠો, એવો મિથ્યા આ-ગ્રહ આ જગતને છોડી ચાલ્યો જશે; જ્યારે સમગ્ર માનવ જાતિ સ-મજવા લાગશે કે ધર્મ એકજ અને સનાતન છે, અને મનુષ્યની અં-દર રહેલા પરમાત્માનું દર્શન એ જ સત્ય ધર્મ હોય તે બાકીનો મિથ્યા બકવાદ છે, એવી સાર્વત્રિક માન્યતા થઈ જશે ત્યારે પૃથ્વી ઉપરના

દેશેદેશના વીર પુરુષો આ પવિત્ર ભૂમિની યાત્રાએ આવતા થશે; જગત્ એ માયાનો મિથ્યા ખેલ જ છે અને ઈશ્વર અને તેની ભક્તિ-વિના ખીજો કોઈ પણ વિષય ઉપયોગી નથી એવું સમજનારા મહા-ત્માઓ આ કલ્યાણકારી પ્રદેશનું દર્શન કરવાને ચાહ્યા આવશે.

મિત્રો ! હિમાલયમાં એક મઠ સ્થાપવાના મારા વિચારનો તમે પ્રેમપૂર્વક ઉદ્વેગ કર્યો છે તેને માટે હું તમારો આભારી છું. ખીજા કોઈ સ્થાન કરતાં અહીંજ મઠ સ્થાપવાની અગત્ય શા માટે વિશેષ છે અને સાર્વભૌમિક ધર્મનો પ્રચાર કરવાનું મુખ્ય કેન્દ્ર શા માટે આજ જગ્યાએ સ્થપાવું જોઈએ, એવિષે મેં તમને વિસ્તારથી કહ્યું છે. હિમાલય પર્વતની સાથે આપણી પ્રજાનાં અનેક સંસ્મરણો સંલગ્ન થએલાં છે અને જે ભરતખંડના ધાર્મિક ઇતિહાસમાંથી હિમાલયનો અંશ બાદ કરવામાં આવે તો કશું અવશિષ્ટ રહેશેજ નહિ. એજ કારણથી અહીં એક કેન્દ્ર સ્થાપવાની અગત્ય છે. માત્ર એકલું કર્મપ્રધાન કેન્દ્ર નહિ પણ ન્યાં શાંતિ, ધ્યાન અને બ્રહ્મચિંતન અધિક પ્રમાણમાં ભોગવી શકાય એવા એક કેન્દ્રની અહીં ખાસ અગત્ય છે. એ સ્વપ્ન મૂર્તિમાન થએલું જોવાની મને આશા પણ રહે છે. મને આશા છે કે હું તમને સર્વને ખીજવાર મળીશ અને તે વખતે તમારી સાથે વાર્તાલાપ કરવાનો વધારે સારો યોગ પ્રાપ્ત થશે. હાલ તો તમે જે અનુગ્રહ અને પ્રેમ મારા તરફ પ્રદર્શિત કર્યો છે તેને માટે હું તમારો આભાર માનું છું. હું એમ જ માનું છું કે તમે જે પ્રેમ દર્શાવ્યો છે તે માત્ર મારા પોતાનેજ માટે નહિ પણ મને તમારા ધર્મનો પ્રતિનિધિ માનીને તેને યોગ્ય પ્રેમ અને ભક્તિ અર્પણ કર્યાં છે. હું ઇચ્છું છું કે આ ધાર્મિક ભાવના તમારા અંતઃકરણમાં નિરંતર જાગૃત રહે. આપણાં હૃદય હમણાં જેવાં વિશુદ્ધ છે તેવાં સદાએ રહે અને આધ્યાત્મિકતા પ્રાપ્ત કરવા હાલ જેવા ઉત્સુક છીએ તેવા હમેશ રહીએ.

આલમોરામાં સ્વામીજીએ આપેલાં બીજાં વ્યાખ્યાનોનો સારાંશ.

સ્વામીજીનો આલમોરા છોડી જવાનો સમય પાસે આવતો હતો તેવામાં ત્યાંના ભક્તોએ તેમને એક વ્યાખ્યાન આપવાને પ્રાર્થના કરી. શહેરમાં વસતા અંગ્રેજોને પણ તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છા થવાથી તેમણે ઇંગ્લિશ કલબમાં ભાષણ આપવાને નિમંત્રણ કર્યું. આલમોરાની હાઇસ્કૂલમાં સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન હિન્દીમાં હતું અને ઇંગ્લિશ કલબમાં આપેલું વ્યાખ્યાન અંગ્રેજીમાં હતું. ધણાને એવો સંદેહ હતો કે હિન્દી ભાષા સારી રીતે કેળવાયેલી નહિ હોવાથી એ ભાષામાં વ્યાખ્યાન આપવાનું અનુકૂળ પડશે નહિ. સ્વામીજીએ પોતાના ભાષણની શરૂઆત ધીમેથી કરી પણ થોડીજ વારમાં તે પોતાના વિષય ઉપર ધણીજ સ્પષ્ટ અને જ્વલંત ભાષામાં બોલવા લાગ્યા ત્યારે શ્રોતાઓનો સંદેહ ભાંગ્યો. સઘળાએ વિસ્મયપૂર્વક જોયું કે હિન્દી-ભાષાને સ્વામીજી એક યંત્રની માફક રમાડતા હતા. નવાં નવાં વાક્યો, નવા નવા શબ્દપ્રયોગ તે ને તેજ પળે ઉપજતી કહાડીને પોતાનું ભાષણ અસ્ખલિતપણે આપતા હતા. જેઓ હિન્દી ભાષાની મુશ્કેલીઓ અને ન્યૂનતા સારી રીતે જાણતા હતા તેમના મત પ્રમાણે સ્વામીજીએ હિન્દી બોલવામાં સંપૂર્ણ વિજય મેળવ્યો હતો; એટલુંજ નહિ પણ એ વિજય અપૂર્વ હતો. તે ઉપરાંત એમના વ્યાખ્યાનથી કુશળ વિદ્વાનને હાથે હિન્દી ભાષાનો કેટલો અલુધાર્યો વિકાસ થઈ શકે એમ છે અને જુસ્સાદાર ભાષણને માટે તેને કેવી થોડી બનાવી શકાય એમ છે તે પણ સિદ્ધ થઈ ગયું.

“વેદનો ઉપદેશ (શાસ્ત્રીય અને વ્યાવહારિક)” — એ વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો. પ્રથમ આર્ય પ્રજામાં પ્રત્યેક ટોળીના “જાતીય દેવ” (Tribal God) ની ઉપાસનાની ઉત્પત્તિનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ કહ્યો. ત્યાર પછી આર્ય પ્રજા ભરતખંડમાં અન્ય પ્રાંતો જાતીય મઠ તેમ તેમ આ ઉપાસનાવિધિનો પ્રચાર થતો ગયો. ઐતિહાસિક ભાગ કહ્યા પછી તેમણે વેદ સંબંધી કેટલીક હકીકત કહી. વેદનું સાહિત્ય કેવા પ્રકારનું છે, વેદનો શો ઉપદેશ છે એ વિષે કેટલુંક વિવેચન કર્યા પછી સ્વામીજીએ આત્મતત્ત્વનો વિષય ઉપાડ્યો. તત્ત્વગ્નાન પ્રાપ્ત કરવાની પાશ્ચાત્ય પદ્ધતિ, જે બાહ્ય જગતમાંથી જીવનને લગતા મહાન પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા મથે છે અને આ દેશની પદ્ધતિ, જે બાહ્ય જગતમાંથી ઉત્તર ન મળવાથી નિરાશ ન થતાં આંતરિક સૃષ્ટિમાં શોધ ચલાવી રહી છે; એ બેઉની તુલના કરીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે આંતરિક સૃષ્ટિમાં શોધ ચલાવનાર હિન્દુપ્રજા પહેલી અને એકલીજ છે. એ પ્રજાની એ જ વિશેષ સંપત્તિ છે. માત્ર એ જ પદ્ધતિવડે અનુસંધાન કરતાં આર્ય પ્રજાએ ધર્મ અને આધ્યાત્મિકતા રૂપી અમૂલ્ય રત્નો પ્રાપ્ત કર્યા છે અને આખા જગતને એ કિમતી ખજાનો એ જ પ્રજાએ અર્પણ કર્યો છે. એ વિષય ઉપર આગળ બોલતાં જ્યારે આત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ, આત્માની અંતિમ સ્થિતિ અને આત્મા તથા પરમાત્માનું અભિન્નત્વ—જે વિષય દરેક હિંદુને અત્યંત પ્રિય છે—તેના ઉપર જ્યારે સ્વામીજીએ બોલવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેમણે આધ્યાત્મિક વિદ્યાના આચાર્ય તરીકેની પોતાની સંપૂર્ણ યોગ્યતાનું અને અદ્વિતીય શક્તિનું દર્શન કરાવ્યું. થોડાક સમયસુધી શ્રોતાઓને એવો જ અનુભવ થયો કે જાણે વક્તા, તેમના શ્રવેતા, શ્રોતવર્ગ અને તેમની ત્રણેની અંદર એકત્રિય રૂપે રહેલો દિવ્ય આત્મા એ સર્વ એકાકાર થઈ ગયાં છે. કોઈને પણ “ હું ” અને “ તું, ” “ આ ” અને “ તે ” એવું બાન

રહ્યું ન હતું. એ આચાર્યશિરોમણિના શરીરમાંથી જે દેદીપ્યમાન
અક્ષતેજ નીકળતું હતું તેના પ્રભાવથી ત્યાં એકત્ર થએલી જુદી જુદી
વ્યક્તિઓ મંત્રમુગ્ધ બની ગઈ અને તેમનું વ્યક્તિત્વ લુપ્ત થઈને એ
અક્ષતેજમાં જ ડુબી ગયું.

જેઓને સ્વામીજીનાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાનો અનેક વાર સુયોગ
પ્રાપ્ત થયો હશે તેમને આવા પ્રકારનો ધણી વાર થએલો અનુભવ
આ ક્ષણે યાદ આવ્યા વગર રહેશે નહિ. તે સમયે, તેમના શબ્દ-
શબ્દને પરીક્ષકની દૃષ્ટિથી લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળનાર શ્રોતાઓ સન્મુખ
વ્યાખ્યાન આપનાર જાણે તે સ્વામી વિવેકાનંદ હોય જ નહિ એવું
તેમનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. સર્વની વિભિન્નતાનો, પૃથક્ વ્યક્તિ-
ત્વનો, નામ રૂપનો લોપ થાય છે, અને એક પરમ ચૈતન્ય જ અવ-
શિષ્ટ રહે છે. વક્તા, શ્રોતા અને વક્તવ્ય સર્વ એકરૂપ બની જાય છે.

*સ્વામી વિવેકાનંદનો પંજથ અને કાશ્મીરમાં પ્રવાસ.

સ્વામીજી અહીં માસ આલમોરામાં રહ્યા પછી પંજથ અને કાશ્મીરના લોકોના નિમંત્રણનો સ્વીકાર કરીને તેઓ તે પ્રદેશો તરફ જવા તૈયાર થયા. આ વખતે તેમણે અંગ્રેજીમાં ધણું જ થોડાં ભાષણ આપ્યા હતાં, ધણું ખરાં ભાષણ હિન્દીમાં અપાયા હતાં. એ સર્વ વ્યાખ્યાનોનો હેવાલ મળી શકતો નથી. પોતાને મળવા માટે આવેલા ગૃહસ્થો સાથે સ્વામીજી સારી રીતે ધર્મચર્ચા કરતા અને જ્યાં જતા ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓને ખાસ ઉપદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરતા. સ્વામીજીએ પંજથ અને કાશ્મીરમાં કરેલા પ્રયાસનું વિસ્તૃત વર્ણન ભવિષ્યમાં તેમનું જીવનચરિત્ર લખનારને સહાયભૂત થઈ પડે તેમજ તેમની તે સમયની દૈનિક પ્રવૃત્તિ જાણવાની તેમના ભક્તોની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થાય એ હેતુથી, સ્વામી અચ્યુતાનંદ નામના સંન્યાસી જેઓ એકવાર આર્ય સમાજના ધર્મપ્રચારક હતા અને સ્વામી વિવેકાનંદના આ પ્રવાસ દરમ્યાન તેમની સાથે જ ફર્યા હતા તેમણે સ્વામીજીની પ્રવૃત્તિનો સંક્ષિપ્ત હેવાલ પોતાની નિત્ય નોંધમાં લખી રાખ્યો હતો.

* સ્વામીજીના પ્રવાસની હકીકત તારીખના ક્રમવાર આપેલી છે. તેમની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હતાં ઉપદેશ આપવામાં, મળવા આવનાર લોકો સાથે ધર્મ સંબંધી વાર્તાલાપ કરવામાં તેઓ કેટલો ઉત્સાહ રાખતા, તથા શીખ, બ્રહ્મો, મુસલમાન, આર્યસમાજિસ્ટ વગેરે ભિન્ન ભિન્ન મતના મનુષ્યો સાથે કેવો સમભાવ રાખતા તેનું દર્શન કરાવવાના હેતુથી આ લેખનો અનુવાદ કર્યો છે. કદાચ આ પ્રકરણ કાંઈને નીરસ લાગશે પણ સ્વામીજીની દિનચર્યા જાણવા માટે એ બહુ અગત્યનું છે. બા. ક.

તેમાંથી કેટલોક ભાગ અહીં આપવામાં આવે છે:—

૧૦ મી ઑગસ્ટ સને ૧૮૮૭, સ્થાન બેરિલ-પ્રિયનાથ બાબુનો બંગલો. સવારમાં બે ગૃહસ્થો સ્વામીજીને મળવા આવ્યા હતા તેમની સાથે વાતચીત કરી. પછી તેઓ આર્ય સમાજનું અનાથાશ્રમ જોવા ગયા. બપોર પછી દર્શને આવનાર લોકો સાથે નાના પ્રકારના વિષય ઉપર ચર્ચા કરી સાંજના તેમને થોડો તાવ આવ્યો હતો. શરીરમાં નબળાઈ વધારે હતી.

૧૧ મી ઑગસ્ટ, એજ સ્થાન. સવારમાં બે ગૃહસ્થોને ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો. બપોર પછી દર્શને આવનાર લોકોની સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા કરી, ત્યાર પછી સ્વામીજીએ એક વિદ્યાર્થીમંડળની સ્થાપના કરી. સાંજ પડતા પહેલાંજ તેમને તાવ આવ્યો હતો. એજ દિવસે જન્મ્યા પછી સ્વામીજીએ અચ્યુતાનંદને કહ્યું હતું કે હું પાંચ છ વર્ષ જીવી શકીશ. x

૧૨ મી ઑગસ્ટ, એજ સ્થાન. શરીર અસ્વસ્થ હતું તોપણ સ્વામીજી પાસે બે મુન્સફ તથા બીજા કેટલાક ગૃહસ્થો આવ્યા હતા તેમને ધર્મની ગંભીર બાબતોનો ઉપદેશ આપ્યો. જન્મ્યા પછી તાવ વધ્યો—અત્યંત પીડા થવા લાગી. સાંજ પડતા પહેલાં તાવ કાંઠક કિરો જવાથી તેમની પાસે આવેલા અનેક આબરૂદાર ગૃહસ્થોને ધર્મનાં મૂળ-તત્ત્વો અત્યંત જુસ્સાદાર ભાષામાં વ્યાખ્યાન કરીને સમજાવ્યાં. ત્યાર પછી રાત્રિના અગીઆર વાગે સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસીને અંબાલા જવા ઉપડી ગયા.

૧૩ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારના સાત વાગે ટ્રેન અંબાલા કેંપ સ્ટેશન આગળ આવી પહોંચી. કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત બંગાળીઓ સ્વામીજીનો સત્કાર કરવા સ્ટેશન પર આવ્યા હતા. ત્યાંથી ઘોડાગાડીમાં

x સ્વામીજીએ ૪થી જુલાઈ ૧૯૦૨ માં દેહત્યાગ કર્યો હતો.

ખેસીને પોતાના મુકામ માટે નિર્માણ કરવામાં આવેલા બંગલામાં ગયા. મી. સેવિયર, જે સ્વામીજીના પ્રવાસ વખતે તેમની સાથે ધણે ઠેકાણે ગયા હતા, તેમની સાથે તથા ખીજા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો સાથે વાતચીત થઈ. શરીર પહેલાનાં કરતાં ઠીક હતું. ચ્હેરો આનંદી હતો.

૧૪ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. શરીર સુધરતું હતું. સવારમાં લોકો સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા. જમ્યા પછી ક્ષીરોદ બાપુ તથા ખીજા ગૃહસ્થો સાથે વિશેષ ચર્ચા.

૧૫ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારમાં થોડીક વાર જ્ઞાનચર્ચા કર્યા પછી સ્વામીજી ફરતા ફરતા સેવિયર સાહેબને બંગલે ગયા. એ દરમ્યાન કેટલાક કેળવાયેલા, પ્રતિષ્ઠિત લોકો તેમને મળવા આવ્યા હતા; પણ તેઓ મુકામપર ન હોવાથી પાછા ફર્યા હતા. સાંજના આર્યસમાજના અનુયાયીઓ સાથે ધર્મ સંબંધી વાતચીત થઈ. રાત્રિએ ધર્મપ્રચારના કાર્ય સંબંધી ચર્ચા કરી. શરીર પહેલાનાં કરતાં ઠીક હતું.

૧૬ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારમાં મળવા આવેલા લોકો સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા. બપોર પછી પણ તેમજ. રાત્રે મુસલમાન, ખ્રિસ્તો, આર્યસમાજ અને સનાતન ધર્મીઓ એવા ભિન્ન ભિન્ન મતાવલંબી લોકો તેમનાં દર્શને આવ્યા હતા, તેમની સાથે અનેક પ્રકારની જ્ઞાનચર્ચા કરી. લાહોર કોલેજના એક પ્રોફેસર સ્વામીજી પાસે ફાનોગ્રાફ લઈને આવ્યા અને વિનંતિ કરી કે, એ યંત્રમાં તમે જરા તમારું વ્યાખ્યાન ઉતારવા દો. સ્વામીજીએ પોતાની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હતી છતાં આ માગણી કબૂલ રાખી.

૧૭ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. પ્રાતઃકાળમાં આર્ય સમાજીઓ સ્વામીજીને મળવા આવ્યા હતા, તેમની સાથે શાસ્ત્રની ચર્ચા કરી. આર્યસમાજીઓએ અનેક કઠિન પ્રશ્નો પૂછ્યા, તેમનો યોગ્ય ઉત્તર આપીને સ્વામીજીએ તેમને શાંત કર્યા. જમ્યા પછી શરીર ફરીથી બગડી

આવું. પેટમાં સખત શ્વળ આવવા લાગ્યું; તો પણ સંધ્યાકાળ થયા પછી એક નાની સરખી સભા બરવામાં આવી હતી, ત્યાં દોઢ કલાક-સુધી સ્વામીજીએ હૃદયગ્રાહી ધર્મોપદેશ કર્યો હતો. રાત્રે અનાહાર રહ્યા હતા.

૧૮ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારમાં થોડીક વાર ઉપદેશ કર્યો. જમ્યા પછી મળવા આવેલાં લોકો સાથે વાતચીત અને શંકાસમાધાન કર્યાં. રાત્રે ત્રણ પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો આવ્યા હતા તેમની સાથે યુરોપ, અમેરિકા અને હિંદુસ્તાનને લગતા અનેક વિષયો ઉપર વાતચીત કરી અને સ્વદેશોન્નતિનો ખરો માર્ગ દર્શાવ્યો. શરીર ગઈ કાલ કરતાં ઠીક હતું.

૧૯ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારમાં થોડીવાર ચર્ચા કરી. પછી સ્વામીજી હિન્દુ મેહોમેડન સ્કૂલ જોવા ગયા. જમ્યા પછી શ્યામાચરણ મુખોપાધ્યાય તથા ખીજ કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત લોકો સાથે વાતચીત કરી. સાંજના આર્યસમાજવાળા દારકનાથ વડીલ તથા ખીજ આબરહાર ગૃહસ્થોસાથે દેશભક્તિ, સમાજનીતિ તથા તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વિશેષ ચર્ચા કરી. સ્વામીજીની વાતચીતથી દારકનાથ વડીલ ધણા પ્રસન્ન થયા. સ્વામીજીના અંબાલામાં નિવાસ દરમ્યાન શ્યામાચરણ આમુએ તથા તેમના મિત્રોએ ધણો સ્નેહ બતાવ્યો હતો.

૨૦ મી ઑગસ્ટ, અંબાલા કેંપ. સવારના નવ વાગે મેલમાં મેસીને સ્વામીજી, મિસ્ટર અને મિસીસ સેવિયર સાથે અંબાલાથી અમૃતસર જવા ઉપડી ગયા. સ્ટેશન ઉપર ધણા આબરહાર ગૃહસ્થો તેમનું સ્વાગત કરવા આવ્યા હતા. ચાર પાંચ કલાક ઍરિસ્ટર ટોડરમલને ઘેર આરામ લીધા પછી ધર્મશાલા નામના સ્થાનમાં ગયા. સાથે મિસ્ટર અને મિસીસ સેવિયર હતાં. ત્યાં પંદર દિવસ રહ્યા પછી સ્વામીજી અમૃતસર પાછા આવ્યા અને બે દિવસ રહ્યા. ત્યાં રાય મૂલરાજ વગેરે આગેવાન આર્યસમાજીઓ સાથે અનેક વિષય ઉપર વાર્તાલાપ કર્યો.

આશરે ૩૧મી ઑગસ્ટને રાજ મેલમાં બેસીને સ્વામીજી અમૃત-સરથી રાવલપિંડિ ગયા. સ્ટેશન પર ડાક્ટર ભક્તરામના બાઇએ તેમને સારૂ ગાડી વગેરેનો બંદોબસ્ત કરી રાખ્યો હતો. એ લોકોએ તેમનો સારો સત્કાર કર્યો; તો પણ ત્યાં ઝાંઝો વખત ન થોભતાં સ્વામીજી મિસ્ટર અને મિસીસ સેવિયર સાથે ટાંગામાં બેસી મરી પર્વત ઉપર ચાલ્યા ગયા. એમના બીજા સોબતીઓ પાછળથી એકામાં બેસીને ગયા. મરીમાં વધીલ હંસરાજને ઘેર મુકામ કર્યો હતો. ત્યાંના બંગાળી-ઓએ સ્વામીજીને પોતાને ઘેર નિમંત્ર્યા તેમને ઘેર જઈને સ્વામી-જીએ ધાર્મિક પદ ગાયાં અને તેમને થોડોક ઉપદેશ આપ્યો. મરીમાં ઘણું કરીને બીજા સપ્ટેમ્બરે આવ્યા હતા. ત્યાંથી સ્વામીજીએ પોતાના અનુષંગીઓ સાથે કાશ્મીર તરફ પ્રયાણ કર્યું. છઠ્ઠી સપ્ટેમ્બરે ઘણું કરીને સ્વામીજી મરીથી ઉપડી આઠમી તારીખે ટાંગામાં બેસીને આરામૂલા આવી પહોંચ્યા. ત્યાંથી હોડીમાં બેસીને તેઓ શ્રીનગર ગયા. રસ્તામાં સોબતીઓ સાથે નાના પ્રકારનો વાર્તાલાપ અને આનંદ કર્યો હતો.

દસમી સપ્ટેમ્બરે શ્રીનગરના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઋષિવર મુખોપાધ્યાયને ઘેર મુકામ કર્યો હતો. તેમણે સ્વામીજીને પોતાને ઘેર અત્યંત આગ્રહપૂર્વક રાખીને કિતમ રીતે પરિચર્યા કરી હતી. ત્યાં ડાક્ટર મિત્રની સાથે મુલાકાત થઇ. તેમણે પણ સ્વામીજી પ્રત્યે સારો સહભાવ બતાવ્યો હતો. કાશ્મીરવાસી અનેક પંડિતો તેમની પાસે આવતા અને પુષ્કળ ચર્ચાઓ થતી.

૧૩ મી સપ્ટેમ્બરે સ્વામીજી રાજમંદિર જોવા ગયા. ત્યાં કોઇ પંજબી અમલદારે તેમને એકાંતમાં લઇ જઈને પૂછ્યું કે તમારે રાજને મળવાની ઇચ્છા છે? સ્વામીજીએ હા કહી. એવામાં ડાક્ટર મિત્રે ઉપલા માળપરથી આવીને સ્વામીજીને કહ્યું કે આવતી કાલે રાજ રામસિંહ સાથે મુલાકાત થશે. ડાક્ટર સાથે અનેક વિષયો ઉપર વાતચીત

કરતાં કરતાં સ્વામીજી ઘણું ઠેકાણું ફર્યા હતા.

૧૪ મી સપ્ટેમ્બર, શ્રીનગર, કાશ્મીર. સવારમાં નાના પ્રકારની ચર્ચા ચાલી. બપોરના બે વાગે સ્વામીજી રાજમંદિરમાં ગયા. રાજાએ તેમનો યોગ્ય સત્કાર કર્યો—સ્વામીજીને ખુરશી પર બેસાડ્યા અને રાજા તથા તેમના બીજા અમલદારો નીચે બેઠા. તેમની સર્વની સાથે સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે એક કલાક સુધી વાતચીત કરી, અને પછી મુકામ પર પાછા આવ્યા. સાંજના ફરવા નીકળ્યા હતા.

૧૫ મી સપ્ટેમ્બર, શ્રીનગર. સવારમાં સ્વામીજી શંકરાચાર્યનો પર્વત જોવા ગયા. ત્યાંથી મુકામ પર આવીને મળવા આવેલા લોકો સાથે વાતચીત કરી. જમ્યા પછી પણ ચર્ચા ચાલુજ રહી. લોકોનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં. લગભગ સાંજ પડતા સુધી ચર્ચા ચાલ્યાજ કરી. સાંજે સ્વામીજી ફરવા ગયા. પાછા આવ્યા પછી કેટલાક પંડિતો તથા બીજા મળવા આવેલા લોકો સાથે વાર્તાલાપ થયો. આજે એક પંજાબી સાધુ એમને મળવા આવ્યા હતા.

૧૬ મી સપ્ટેમ્બર, શ્રીનગર. સવારમાં હોડીમાં બેસીને સરોવર ઉપર ફરવા ગયા. આનંદ પૂર્વક વાર્તાલાપ કરતા હતા. સાંજના પાંચ વાગે મુકામ પર પાછા ફર્યા. સાંજ પડતા પહેલાં એમને મળવા આવેલા પંજાબી અને કાશ્મીરી લોકો સાથે અંગ્રેજીમાં તથા હિન્દીમાં ધર્મવિષયક ચર્ચા અને શંકાસમાધાનનું કાર્ય શરૂ થયું તે રાતના નવ વાગતા સુધી ચાલ્યું. રાત્રે ભજન ગવાયાં હતાં.

૧૭ મી સપ્ટેમ્બર, શ્રીનગર. સવારમાં દર્શને આવેલા પંજાબી ગૃહસ્થો સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી “હાઉસ બોટ”નો બંદોબસ્ત કરવા તેમની સાથે વહીવટ જ્યકૃષ્ણને ધેર ગયા. તેમણે સ્વામીજીનો સારો સત્કાર કર્યો અને હાઉસ બોટનો બંદોબસ્ત કરી આપવાનું વચન આપ્યું, અને કહ્યું કે બીજા કાંઈ ઇચ્છા હોય તો આજ્ઞા કરો. સ્વામીજીએ

કહ્યું કે એ સિવાય ખીજ કશાની જરૂર નથી. પાછા આવતાં પંખખી ગૃહસ્થો સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા ચાલુ રહી.

સ્વામીજી મુકામ પર પાછા ફર્યા. આવ્યા ત્યારે રાજ અમરસિંહના દિવાન તેમની રાહ જોઈને બેઠા હતા. તેમની સાથે વાતચીત થવા લાગી. પ્રસંગોપાત્ત “હાઉસ બોટ”ની વાત નીકળી. દિવાને કહ્યું કે હું હમ-ણાંજ બેઠાબસ્ટ કરી દઉં છું. બપોરના ગવર્નરનો સેક્રેટરી બોટ લઈને હા-જર થયો તેની સાથે વાતચીત થઈ. બપોર પછી સ્વામીજી જમ્યા, જરા આરામ લીધો અને પછી વાતચીત કરવા લાગ્યા. સાંજના ધર્મવિષયક ચર્ચા અને સંગીત શરૂ થયાં. રાતના એક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણને ઘેર જમવાનું નિમંત્રણ હતું ત્યાં પણ પુષ્કળ શાસ્ત્રચર્ચા થઈ. ભોજન વખતે ઘણા પંડિતો અને બ્રાહ્મણો હાજર હતા. તેમણે સ્વામીજી ઉપર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી અને પુષ્પનો હાર પહેરાવી ઘણુંજ સન્માન આપ્યું અને પાછા ફરતી વખત મુકામ સુધી વળાવવા આવ્યા.

૧૮ મી સપ્ટેમ્બરથી ૨૪ મી સપ્ટેમ્બર સુધીની રોજનિશી બેતોં સ્વામીજીની દિનચર્યામાં નવીનતા નથી. ઉપર મુજબજ પ્રવૃત્તિ ચાલુ હતી. એ મુદતમાં તેઓ કાશ્મીરની બેવા લાયક પ્રાચીન જગ્યાઓ જેમકે અનંત નાગકેશરનાં ખેતર, અક્ષય બળનું ૨૦૦૦ વર્ષપર બંધાયેલું પ્રાચીન દેવાલય વગેરે જોઈ આવ્યા હતા. ત્યારપછીનાં રોજનિશીનાં પાન બોવાઈ ગયાં છે.

૧૨ મી ઓક્ટોબરે સ્વામીજી મરી હતા, અને સેવિયરના બંગ-લામાં મુકામ હતો.

૧૪ મી ઓક્ટોબર, મરી. સ્વામીજીને શહેરના લોકોએ એક સભા ભરીને માનપત્ર અર્પણ કર્યું હતું. તેનો ઉત્તર આપતાં તેમણે હિન્દીમાં એક સુંદર ભાષણ આપ્યું હતું. સભાનાં ચિત્ત પ્રસન્ન થયાં હતાં.

૧૬ મી ઑક્ટોબરે સવારના નવ વાગે સ્વામીજી ટાંગામાં બેસીને રાવલપિંડી આવ્યા. ત્યાં આર્યસમાજવાળા સ્વામી પ્રકાશાનંદ તથા બીજા આગેવાન સમાજિસ્ટો સાથે મુલાકાત થઈ. વકીલ હંસરાજને ઘેર મુકામ હતો. સ્વામીજી અને આર્યસમાજના સભાસદો બેઠે એક બીજાની સંતુષ્ટ થયા.

૧૭ મી ઑક્ટોબર, રાવલપિંડી. સવારમાં લોકો સાથે ધર્મ-વિષયક ચર્ચા. ત્યાર પછી ભોજન માટે છાવણીમાં નિમાધ બાબુને ઘેર ગયા. ત્યાં બંગાળીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો. ત્રણ વાગે મુકામ પર પાછા આવ્યા. થોડીવાર આરામ લીધા પછી ભાષણ આપવા માટે સુજનસિંહના બગીચામાં ગયા. જજ રાય નારાયણદાસે દરખાસ્ત મૂકી અને વકીલ હંસરાજે અનુમોદન આપ્યાથી સુજનસિંહ પ્રમુખ-પદે બેઠા. સભામાં ચારસો માણસ હાજર હતાં. પાંચ વાગે વ્યાખ્યાન શરૂ થયું તે બે કલાક ચાલ્યું. ભાષા અંગ્રેજી—વિષય હિન્દુધર્મ. સ્વામીજી વચમાં વચમાં વેદના મંત્રો બોલીને બહુજ સ્પષ્ટભાષામાં પોતાનો વિષય સમજાવતા હતા. કોઈ કોઈ વાર આવેશમાં આવી જઈ આત્માનો અનંત મહિમા અને સર્વ શક્તિમત્તા વિષે વિવેચન કરતાં શ્રોતાઓના હૃદયમાં મહાન શક્તિનો અને અલૌકિક તેજનો સંચાર કરતા હતા. વળી કોઈ વાર આપણા જનસમાજમાં ચાલતા પાખંડવિષે સખત પણ શ્લેષાત્મક ટીકાઓ કરીને સર્વને પુષ્કળ હસાવતા હતા. સ્વામીજીના વ્યાખ્યાનથી સર્વના હૃદયમાં ભાવનું ઉદ્દીપન થયું હતું. ભાષણ પૂરું થયા પછી મુકામ પર પાછા આવ્યા અને કેટલાક લોકોને ભજન સાંધનનું રહસ્ય બતાવ્યું. રાત્રે ડાહર ભક્તરામને ઘેર નિમંત્રણ હતું. સાથે જજ, પ્રકાશાનંદ, હંસરાજ વગેરે ગયા હતા. જમ્યા પછી રાતના દશ વાગે મુકામ પર આવ્યા અને મળરકાના ત્રણ વાગતા-સુધી પ્રકાશાનંદ સાથે ચર્ચા કરી.

૧૮ મી ઑક્ટોબર, રાવલપિંડી. સવારમાં રાય નારાયણદાસ અને આજ્ઞા ક્ષેમસંહના પુત્ર સાથે વાતચીત થઈ. પ્રકાશાનંદે પણ એ ચર્ચામાં ભાગ લીધો હતો. જમ્યા પછી થોડી વાર આરામ લીધો. સ્ક્રી ઉઠ્યા પછી પોતાનું માથું ઘણું દુખે છે એ વાત તેમણે પોતાના અનુષંગીઓને જણાવી. માથાની વેદના તો ગઈ કાલની હતી પણ તે અત્યારે ઘણીજ સખત થતી હોવાથી તેમણે એ વાત જાહેર કરી. તોપણ જે લોકો મળવા આવતા તેમની સાથે હસતે મોંએ વાતચીત કરતા હતા. કોઈને ખબર પણ પડી નહિ કે એમના શરીરને ઘણી પીડા થતી હતી. સાંજના જજ અને ક્ષેમસંહના પુત્ર સાથે જગીમાં બેસીને ફરવા ગયા. રસ્તામાં તેમની સાથે નાના પ્રકારના વિષયો ઉપર ચર્ચા કરી. રાત્રે તેમની સાથે બેસીને જમ્યા. ત્યાર પછી આર્યસમાજ અને મુસલમાન લોકોના સંબંધમાં કેટલીક શંકાઓનું સમાધાન કર્યું. અગીઆર વાગને સૂઈ ગયા. પ્રકાશાનંદે ત્યાંસુઈ સ્વામીજીની પાસે બેઠા હતા.

૧૯ મી ઑક્ટોબર, રાવલપિંડી. x x x સાંજના કાલિકા મંદિરમાં એક નાની સરખી સભા ભરવામાં આવી હતી. ત્યાં સ્વદેશનો ખરો ઉત્કર્ષ કેવી રીતે કરી શકાય તે વિષે સ્વામીજીએ ઘણો ઉપદેશ આપ્યો. ત્યાર પછી ધર્મપ્રચારના કાર્યને માટે એક ટ્રંડ એકઠું કરવાને સભામાં બેઠેલા ગૃહસ્થોને આગ્રહપૂર્વક જણાવ્યું. તેઓ એ કાર્યમાટે સંમત થયા.

૨૦ મી ઑક્ટોબર, રાવલપિંડી. સવારના નવ સુધી મિસ્ટર અને મિસીસ સેવિયર સાથે વાતચીત કરી. પછી હંસરાજને ઘેર ગયા. ત્યાં વાર્તાલાપ અને ભોજન થયાં. જમ્યા પછી પણ વાતચીત ચાલતી હતી એવામાં સ્વામીજીનો એક ગુરુભાઈ ગાડી લાઇને આવ્યો અને કહ્યું કે એક બંગાળી ગૃહસ્થ બિમાર છે અને આપનાં દર્શન કરવા અત્યંત ઉત્સુક

છે. દયાળુ સ્વામીજી તેજ પળે જવા તૈયાર થયા. સાથે પ્રકાશાનંદ, નિમાધ બાપુ વગેરે હતા. ત્યાં ગયા એટલે તે બાપુએ સ્વામીજીને પાંચ પ્રશ્ન પૂછ્યા અને કહ્યું કે એ પ્રશ્નના મને સંતોષકારક જવાબ નહિ મળે તો હું નાસ્તિક થઇ જઈશ. સ્વામીજીએ એ પ્રશ્નની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરીને તેમને બધી બાબતોએથી તપાસીને એવા જવાબ આપ્યા કે તે માણસ કૃતાર્થ થઇ ગયો. ત્યાં સ્વામીજીએ* જળપાન કર્યું. રાતના સાડા આઠ વાગે હંસરાજને ઘેર ગયા. ત્યાં થોડીવાર વાતચીત કરી જમ્યા પછી હંસરાજની ગાડીમાં બેસીને કાલિકામંદિરમાં ગયા. રાત્રીના બાર વાગે સ્ટેશન પર ગયા. આ વખતે તેમણે પહેલા વર્ગમાં મુસાફરી કરી હતી. વજરાબાદ સ્ટેશન સુધી પોતાના સોબતીઓને સ્વામીજીએ સાથે રાખ્યા હતા. ત્યાર પછી તેમણે કેટલાકને જુદે જુદે ઠેકાણે મોકલી દીધા. સ્વામીજી વજરાબાદથી જમ્મુ તરફ જવાની ટ્રેનમાં બેઠા અને ૨૧મી ઓક્ટોબરે બપોરે બાર વાગે જમ્મુ આવી પહોંચ્યા. એક બંગાળી અમલદાર ગાડી લાવ્યો હતો તેમાં બેસીને તેમને માટે નિર્માણ કરવામાં આવેલા મુકામ પર ગયા. જમ્મુના રાજના અતિથિસત્કાર ખાતાના વડા અમલદારના પુત્રને સ્વામીજીની સેવા માટે નિયુક્ત કર્યો હતો. x x x આરામ લીધા પછી રાજ અમરસિંહના અમલદારો સાથે વાર્તાલાપ કર્યો. તેમની સાથે બીજા ત્રણ જણ હતા. એવામાં બીજા બે બંગાળી ગૃહસ્થો આવી પહોંચ્યા. તેમની સાથે સ્વામીજી રાજની લાઇ-બ્રેરી જોવા ગયા. શરીર સાફ નહોતું. લાઇબ્રેરી જોઇને મુકામ પર પાછા આવ્યા. સ્વામીજીની કાશ્મીરમાં એક મઠ સ્થાપવાની ઇચ્છા હતી.

* બંગાળીઓ નાસ્તો કરવાને “ જળપાન ” કરવું કહે છે, એ લોકો પોતાને ઘેર મળવા આવનારને એકલું પાણી પીવા આપતાજ નથી, પણ સાથે થોડુંક ખાવાનું આપે છે, તેથી કરીને જળપાન કરવું એટલે થોડુંક ખાવું અને પછી પાણી પીવું.

ભા. ક.

૨૨ મી ઑક્ટોબર, ૧૮૮૫. પ્રાતઃકાળમાં મહેશ બાપુ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો. જમ્યા પછી અગતિઆર વાગે સજાએ મોકલેલી બગીમાં બેસીને સ્વામીજી રાજની મુલકાતે ગયા. મહારાજ પોતે, તેમના બે ભાઈઓ અને મુખ્ય મુખ્ય અમલદારો વગેરે સ્વામીજીનો સત્કાર કરવા એકત્ર થયા હતા. સ્વામીજીને એક સ્વતંત્ર આસન આપવામાં આવ્યું. શરૂઆતમાં મહારાજાએ સંન્યાસ ધર્મ વિષે પ્રશ્ન કર્યા. સ્વામીજીએ તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો. ત્યાર પછી પ્રસંગ આવતાં તેમણે બહારના આચારની નિષ્ક્રિયતા સિદ્ધ કરી બતાવી. સ્વામીજીએ કહ્યું કે નાના પ્રકારના વહેમમાં બધાઈ જવાથી આપણે લગભગ સાતસો વર્ષ થયાં વિદેશી પ્રબળનું દાસત્વ કરીએ છીએ. જે ખરેખરાં પાપ છે, જે સર્વ પ્રકારના અનર્થનું મૂળ છે, તે વ્યભિચાર અને એવાં બીજાં કુકર્મ કરનારને કોઈ જ્ઞાતિબહાર ચૂકવું નથી. પાપ તો માત્ર હવે ખાવા પીવામાંજ રહ્યું છે. સમુદ્રયાત્રાની વાત નીકળતાં તેમણે કહ્યું કે રામચંદ્ર લાંકા ગયા હતા અને હજી પણ વ્યાપાર કરવા માટે ઘણાં લોકો બ્રહ્મદેશ, ચીન વગેરે દેશોમાં જાય છે. જે આપણે પરદેશ જઈશું નહિ તો ખરી કેળવણી પ્રાપ્ત કરીશું નહિ. પછી વિલાયત અને અમેરિકામાં ધર્મપ્રચાર કરવાની વાત નીકળી. છેવટમાં ઉપસંહાર કરતાં સ્વામીજીએ કહ્યું કે સ્વદેશના કલ્યાણમાટે જે નરકમાં જવાની જરૂર પડે તો ત્યાં જવાનું પણ હું પસંદ કરું છું. લગભગ ત્રણ વાગે વાતચીત પૂરી થઈ. સ્વામીજીની વાતચીતથી મહારાજ પોતે તથા બીજા દરબારીઓ સંતુષ્ટ થયા. બગીમાં બેસી પોતાને મુકામે પાછા આવ્યા. થોડી વાર આરામ લીધા પછી વડા રાજકુમારને મળવા માટે બીજા રાજભવનમાં ગયા. સ્વામીજીની ગાડી દરવાજા આગળ આવી પહોંચતાંજ રાજકુમારે પ્રણામ કરીને યોગ્ય સન્માન આપ્યું. ત્યાં પણ ખુબ વાતચીત થઈ.

૨૩ મી ઑક્ટોબર, જમ્મુ. સવારમાં મળવા આવેલા લોકો સાથે વાતચીત કરી. જમ્યા પછી સ્વામીજી રાજ્યના મુખ્ય અમલદાર ભાગરાયને મળવા ગયા; સાથે મહેશ બાપુ હતા. દોઢ વાગે પાછા આવ્યા. ત્યાર પછી ટપાલમાં આવેલા કાગળો વાંચવા બેઠા. એવામાં શિયાલ-કોટના ગૃહસ્થો સ્વામીજીને ત્યાં આવવાનું નિમંત્રણ કરવા માટે ત્યાંના એક ઈન્જનેર તથા બીજા કેટલાક જણને લઈને આવી પહોંચ્યા. સ્વામીજીએ ઝડપથી કાગળો વાંચી લઈને તેમની સાથે વાતચીત કરી. તેઓ અઢી કલાક વાત કર્યા પછી ઘણાજ પ્રસન્ન થઈને ગયા. ત્યાર પછી મહેશ બાપુ અને તેમના તાબાના બે અમલદારો આવ્યા. આજે સ્વામીજીનું ભાષણ હતું તેઓ ત્યાં જવા તૈયાર થયા. ભાષણ આપ્યા પછી મુકામ પર ચાલતા આવ્યા. જમતાં સુધી બંગાળીઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો.

જમ્મુના મહારાજાએ આવતી કાલે સ્વામીજીને ભાષણ આપવાની વાત કરી હતી. તેમણે એટલે સુધી કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તમે જમ્મુ રહો ત્યાં સુધી એક એક દિવસ આરામ લઈને આંતરે દિવસે ભાષણ આપતા રહો. સ્વામીજીને તેમણે દસ બાર દિવસ રહેવા અત્યંત આગ્રહ કર્યો હતો.

૨૪ મી ઑક્ટોબર, જમ્મુ. બીજે દિવસે સવારે સ્વામીજી નદી નેવા ગયા. ત્યાં વોટર વર્ક્સ નેયાં. મુકામ પર આવ્યા પછી લોકોનું શંકાસમાધાન કર્યું. જમ્યા પછી થોડી વાર આરામ લીધો અને સંગીત કર્યું. સાંજ પડ્યા પછી ગાડીમાં બેસીને દિવાળી નેવા ગયા. ત્યાંથી મુકામ પર ન જતાં મહેશ બાપુને ઘેર ગયા. ત્યાંથી ઘેર આવ્યા પછી એક બંગાળી શિક્ષક અને અચ્યુતાનંદ સાથે આર્ય સમાજના કેટલાક દોષવિષે ચર્ચા કરી.

આજે પણ સ્વામીજીનું બ્યાખ્યાન હતું. ત્યાં એકત્ર થયેલા પંડિતો અને બીજા ગૃહસ્થોની સાથે ધર્મવિષયક ચર્ચા કરી. હજી મહારાજા આવ્યા.

ન હતા તેથી તેમની રાહ જોવાતી હતી; પણ અમુક અડચણને લીધે બેઝો આવી ન શકવાથી સાડા પાંચ વાગે વ્યાખ્યાનનો આરંભ થયો. વેદથી આરંભીને પુરાણ સુધીનાં તમામ શાસ્ત્રો વિષે ચર્ચા કરીને ભક્તિ અને હાસ્યરસયુક્ત સુંદર વ્યાખ્યાન કર્યું. જે કલાક સુધી વ્યાખ્યાન ચાલ્યું. પછી લાઇબ્રેરીમાં જઈને સ્વામીજી ચાલતા મુકામ પર આવ્યા.

૨૫ મી ઑક્ટોબર, જમ્મુ. સવારમાં સ્વામીજી પગે ચાલીને ફરવા ગયા હતા. ત્યાંથી પાછા આવતાં રાજની પશુશાળા જોઇ. દર્શને આવેલા લોકોસાથે ધર્મની ગહન બાબતોવિષે ચર્ચા કરી.

૨૮ મી ઑક્ટોબર, જમ્મુ. સવારમાં ફરી આવ્યા પછી મુકામ પર આવીને સમાજનીતિ સંબંધી ગૂઢ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો. તેનો સારાંશ એ હતો કે સર્વને ઉપયોગી થઇ પડીએ એવા થવાની જરૂર છે. વંશગત અને ગુણગત જાતિભેદ ઉપર યોગ્યતા અને અધિકારનું ધોરણ રાખવાની જરૂર નથી. પછી ગુણગત અને વંશગત જાતિભેદની તુલના કરી. પહેલા કરતાં બીજાનામાં વિશેષ લાભ છે એમ બતાવ્યું. વંશગત ન્યાતો હોવાથી એક માણસ ગમે તેટલો વિદ્વાન અથવા ધનવાન થાય તો પણ તે પોતાની ન્યાતનાં માણસોનો પરિત્યાગ કરી શકતો નથી; એથી કરીને એના ગુણ અને ધનનો લાભ આખી ન્યાતને મળવાનો સંભવ રહે છે. ગુણથી બંધાયેલી ન્યાતોમાં તેમ બની શકતું નથી. પછી બેકનના નીતિતત્ત્વની વાત નીકળી. માન કે યશની તરફ લક્ષ ન રાખતાં પોતાનું કાર્ય કર્યા જવું એ મહાપુરુષનું લક્ષણ છે. માફ કહેવું લોકો માને યા ન માને તોપણ મને જે કર્તવ્ય જણાશે તે હું કર્યું જ જઈશ. પછી સ્વામીજીએ પોતાના બાળપણનું દર્શાવ આપ્યું. તેઓ નાનપણમાં ભંગીઆઓના મોહોલામાં જઈને તેમનો ઉદ્ધાર કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. આ વાત ચાલતી હતી તે વખતે સ્વામીજીના ખાસ નિકટનાં જ માણસો બેઠાં હતાં. એવામાં લાહોરથી

સેવિયરનો પત્ર આવ્યો. બીજે દિવસે અહીંથી ઉપડી જવાનો વિચાર સ્વામીજીએ મહેશ બાબુને જણાવ્યો. તેમણે બે ત્રણ દિવસ વધારે રહેવાનો આગ્રહ કર્યો.

પછી ત્રીજે દિવસે સ્વામીજીએ જન્મુ છોડ્યું અને શિયાલકોટ ગયા. ત્યાં તેમણે બે બાપલુ આખ્યાં હતાં. એક અંગ્રેજીમાં અને બીજું હિન્દીમાં. હિન્દી બ્યાખ્યાનનો અનુવાદ હવે પછીના પ્રકરણમાં આપવામાં આવશે.

ભકિત.

(પંજબના શિયાલકોટ શહેરમાં આપેલું વ્યાખ્યાન)

જગતમાં જે જે ધર્મ પ્રવર્તે છે તેમની ઉપાસનાની પદ્ધતિ એક બીજાથી જુદી છે તોપણ ખરું જોતાં તેમનામાં કશો ભેદ છેજ નહિ. કોઇ કોઇ ઠેકાણે લોકો મંદિર બંધાવે છે અને ત્યાં જઇને ઈશ્વરની ઉપાસના કરે છે, કોઇ ઠેકાણે અગ્નિની ઉપાસના થાય છે, કોઇ ઠેકાણે ઈશ્વરની મૂર્તિનું પૂજન થાય છે અને કેટલાક લોકો ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પણ માનતા નથી.

આ પ્રમાણે તેમના સ્વરૂપમાં મતભેદ છે એ વાત સત્ય છે તોપણ જે તમે તેઓનાં શાસ્ત્રોના અસલ શબ્દો, તેમનાં સત્ય સ્વરૂપ અને તેમના દરેક સિદ્ધાંતો નિષ્પક્ષપાતપણે તપાસો તો માલમ પડશે કે તેઓ વાસ્તવિક રીતે ભિન્ન નથી. કેટલાક ધર્મ એવા છે કે તેઓ ઈશ્વરની ઉપાસના કરવાની જરૂર જોતા નથી, એટલેસુધી કે તેઓ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ પણ સ્વીકારતા નથી; પણ ઈશ્વરને ઠેકાણે પવિત્ર સાધુ મહાત્માઓને સાક્ષાત્ ઈશ્વરતુલ્ય ગણીને તેમને એ ધર્મના અનુયાયીઓ પૂજે છે. બૌદ્ધ ધર્મ એ ઉપર કહ્યો તેવાજ પ્રકારનો ધર્મ છે. ભક્તિ તો સર્વ ધર્મની અંદર જોવામાં આવે છે—કોઇ ધર્મમાં ઈશ્વરની તો કોઇ ધર્મમાં મહાપુરુષોની; પરંતુ ભક્તિભાવ વગરના કોઈ ધર્મ છેજ નહિ. સર્વ ધર્મોમાં ભક્તિદ્વારા ઈશ્વરની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ સુલભ પણ વધારે છે. જ્ઞાનપ્રાપ્તિને માટે દૃઢ, સતત અભ્યાસ, અનુકૂળ સ્થિતિ વગેરે અનેક બાબતોની જરૂર પડે છે. શરીર સંપૂર્ણ રીતે દૃઢ અને નિરોગી ન હોય તથા

મન વિષયાનુરાગથી પૂરેપૂરું મુક્ત ન થયું હોય તો યોગાભ્યાસ થઈ શકતો નથી; પણ ભક્તિ તો ગમે તેવી અવસ્થામાં હરકોઈ માણસ સહેલાઈથી કરી શકે છે. ભક્તિમાર્ગના આચાર્ય શાંકર્ય મુનિ કહે છે કે ઈશ્વર પ્રત્યે પરમ અનુરાગનું નામ ભક્તિ છે. પ્રહ્લાદ પણ એવું જ કહે છે. જેમ કોઈને એક દિવસ ભોજન ન મળે તો તેને અત્યંત પીડા થાય છે અને પુત્રનું મરણ નીપજે તો એથી પણ વધારે તીવ્ર મનોવેદના થાય છે; તેમ જ ભગવાનનો સાચો ભક્ત છે તેનું હૃદય પણ ભગવાનના વિરહથી એજ પ્રમાણે દુઃખથી વિદીર્ણ થઈ જાય છે. ભક્તિમાં મોટો ગુણ એ રહેલો છે કે તેનાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ જાય છે. જે ઈશ્વરમાં દૃઢ ભક્તિ થઈ હોય તો કેવળ ભક્તિના પ્રભાવથીજ ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જાય છે.

ઈશ્વરનાં નામ અસંખ્ય છે અને તે દરેક નામમાં અનંત શક્તિ ભરેલી છે. દરેક નામમાં ગંભીર તાત્પર્ય રહેલું છે. તે નામ જપવામાં સમય કે સ્થાન, પવિત્રતા કે અપવિત્રતાનો કશો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. મૃત્યુ જેમ સમય કે સ્થાનનો વિચાર કર્યા વગરજ મનુષ્યને પોતાને સ્વાધીન કરી દે છે તેમ ઈશ્વરનું નામ લેતી વખતે પણ સમય તેમજ સ્થળનો વિચાર કરવાની જરૂર નથી. ગમે તે વખતે, ગમે તે ઠેકાણે, પવિત્ર હોઈએ કે અપવિત્ર હોઈએ તોપણ ઈશ્વરનો નામોચ્ચાર કરવાની છૂટ છે.

ગુદા ગુદા ભક્તોએ ઈશ્વરને ગુદે ગુદે નામે ભજ્યો છે પણ એ ભેદ ઉપરઉપરનોજ છે, વાસ્તવિક રીતે કશો ભેદ નથી. કેટલાક એવો દુરાગ્રહ કરે છે કે ભજન સાધન કરવાની અમારી રીતજ વધારે શ્રેયસ્કર છે, તો કેટલાક કહે છે કે અમારી પદ્ધતિ પ્રમાણે ભજન સાધન કરવાથી ટુંક સમયમાં મુક્ત થઈ શકાય છે; પણ એ સર્વનો મૂળ પાત્રો જોશો તો જણાશે કે ખરી રીતે બંને એકજ હોય છે.

જોવો શિવને બીજા બધા દેવ કરતાં વિશેષ શક્તિસંપન્ન માને છે; વૈષ્ણવો કહે છે કે એકલા વિષ્ણુજી સર્વશક્તિમાન છે; શાકતો કહે છે કે દેવીજી સર્વશ્રેષ્ઠ છે; અને શિવ તથા વિષ્ણુ સુદ્ધાં દેવીની ઉપાસના કરે છે. દરેક જાણુનો આવો દુરાગ્રહ છે, પણ જે તમારે સ્થાયી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આવા પ્રકારના દ્રેષનો એકદમ ત્યાગજ કરજો. જે દ્રેષભાવ છોડશે તેનેજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. દ્રેષભાવવડે ભક્તિનો પ્રવાહ એકદમ અટકી જાય છે. અલગત સર્વ દેવો ઉપર સમભાવ રાખવો પણ ભક્તિ તો એક ઇષ્ટ દેવની જ કરવી. ભક્તવીર હનુમાન કહે છે કે:—

શ્રીનાથે જ્ઞાનકીનાથે અમેદઃ પરમાત્મનિ ॥

તથાપિ મમ સર્વસ્વો રામઃ કમલલોચનઃ ॥

“હું જાણું છું કે સીતાપતિ અને લક્ષ્મીપતિ વચ્ચે વાસ્તવિક રીતે કશો ભેદ છેજ નહિ; છતાં પણ કમલલોચન શ્રી રામજી મારું સર્વસ્વ છે.” અસુક ભાવ અથવા સંસ્કાર મનુષ્યને જન્મથીજ પ્રાપ્ત થએલા હોય છે અને તે મનુષ્ય માત્રમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. મનુષ્ય કોઇ દિવસ પોતાના તે સંસ્કારોનું એટલે કે પોતાની મૂળ પ્રકૃતિનું ઉલ્લંઘન કરી શકતો નથી. આખા જગતમાં એક ધર્મ પ્રવર્તાવવાનું કાર્ય અસંભવિત છે તેનું આ પણ એક કારણ છે. હું તો ઈશ્વર પાસે એમજ માગું છું કે જગત કદિ પણ એક ધર્મને માનતું ન થાઓ ! તેમ કરવા જતાં જગતમાં સમતા અને સંવાદને ઠેકાણે દુર્વ્યવસ્થા અને વિસંવાદ ઉભા થશે; માટે દરેક મનુષ્યને તેની પ્રકૃતિ પ્રમાણેજ ચાલવા દો. જે તેને યોગ્ય ગુરૂ મળી જશે તો તે તેના સંસ્કારની પરીક્ષા કરીને તેનો વિશેષ વિકાસ કરવાને જરૂરનો ઉપદેશ આપશે એટલે તે પોતાની ઉન્નતિ કરી શકશે. તેને તો પોતાના ભાવનો જ વિકાસ કરવાની જરૂર છે. જે મનુષ્યને જે

માર્ગે જવાની ઇચ્છા હોય તેને તે માર્ગે જવા દેવો. જે તમે તેને ખીજે માર્ગે ખેંચી જશો તો તેણે જે થોડું ધણું સાધન કર્યું હશે તે પણ શુભાવી ખેસશે; અને કર્મબદ્ધ થઈ જશે. જેમ એક માણસનો ચહેરો ખીજા માણસના ચહેરાને મળતો નથી આવતો તેમ એક માણસની પ્રકૃતિનો ખીજા માણસની પ્રકૃતિ સાથે મેળ ખેસતો નથી. ત્યારે શા- માટે દરેક જણને પોતપોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે વર્તન કરતાં અટકાવવો જેમજે ? એક નદી ચોક્કસ દિશામાં વહેતી હોય છે. હવે જે તેના પ્રવાહને એજ દિશાએ ખોદેલી નહેરમાં વાળશો તો તેના પ્રવાહનો વેગ વિશેષ પ્રબળ થશે અને જે એના પ્રવાહની દિશાથી દલદી બાજુએ નહેર ખોદીને તેમાં તેનું પાણી વાળીશું તો તેનો પ્રવાહ ક્ષીણ થઈ જશે અને વેગ પણ અત્યંત મંદ પડી જશે. આપણા જીવનનો હેતુ એક અત્યંત અગત્યનું કાર્ય બજાવવાનો હોવાથી જીવનના પ્રવાહને પણ તેના સંસ્કારને અનુસરતી ચોક્કસ દિશામાં વાળવો જેમજે. જે દેશમાં લોકોને એક જ ધર્મ તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તે દેશ ધીમે ધીમે ધર્મહીનજ થઈ જાય છે. ભરતખંડમાં કદિ પણ તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો નથી. જુદા જુદા ધર્મ વચ્ચે કદિ કલહ ચાલતો જ નહિ; દરેક જણ પૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી પોતપોતાના ધર્મનું અનુસરણ કરતો હતો. માટે જ અહીંઆ આજ સુધી સત્ય ધર્મની ભાવના જાગૃત રહી છે, અહીં એટલું સ્મરણમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે એક ધર્મના લોકો એમ માની ખેસે છે, કે સત્યની ચાવી અમે એકલાએજ પ્રાપ્ત કરી છે, અને ખીજા જેઓ અમારું કથન અસત્ય માને છે તે બધા મૂર્ખ છે; ત્યારે ખીજા ધર્મના લોકો તેમને એમજ કહેશે કે તમે જ ઢોંગી છો, આવા પ્રકારનો વ્યવહાર જે દેશના લોકો એક ખીજા પ્રત્યે રાખે છે ત્યાંજ ધર્મને માટે કલહ ઉત્પન્ન થાય છે.

જો ઈશ્વરની ઇચ્છા એવી જ હોય કે બધા માણસો માત્ર એક

જ ધર્મનું પાલન કરે તો જુદા જુદા ધર્મની ઉત્પત્તિ થઇ જ શા માટે? તમે શું સર્વ શક્તિમાન ધર્મીઓની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કાર્ય કરવાને સમર્થ છો? સર્વ મનુષ્યોને એક ધર્મ તરફ વાળવા માટે સેંકડોવાર પ્રયત્ન થઇ ચૂક્યા છે અને તરેહ તરેહના ઉપાયો યોજવામાં આવ્યા છે, પણ તે સધળા ફેાગટજ ગયા છે. સધળા માણસોને બળાતકારે એક ધર્મ પાળતા કરવામાટે તલવારનો પણ ઉપયોગ થયો; પરંતુ ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે એવે પ્રસંગે એકને ઠેકાણે દસ નવા ધર્મ ઉત્પન્ન થયા હતા. આખા જગતનેમાટે એક ધર્મ કદિપણ ચાલી શકે જ નહિ. ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા (action and reaction) ની ભિન્ન શક્તિઓ જે મનુષ્યના મનમાં વિચારનો વ્યાપાર ચલાવે છે તેનાવડેજ જાતિસ્વભાવનું બંધારણ થાય છે. જે આ શક્તિઓની અસર મનુષ્યના મન ઉપર ન થતી હોય તો તેની વિચારશક્તિનો નાશ થાય છે અને વિચાર શક્તિ નષ્ટ થતાં તે પશુવત્ જ બની જાય છે. કારણ કે મનુષ્ય શબ્દનો અર્થજ વિચાર કરનાર પ્રાણી થાય છે. નિશ્ચેતન મનુષ્યત્વ કેમને પ્રિય હોતું નથી. ધર્મી કરે અને એવી અવસ્થા ભારતવાસીઓની ન થાય !

મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ જાળવી રાખવા માટે એકત્વની અંદર વિવિધતાનું સંમિલન કરવાનું પ્રયોજન છે. દરેક વિષયમાં વિવિધતા જાળવવાની બહુજ જરૂર છે, કારણ કે જ્યાં સુધી વિવિધતા છે ત્યાં સુધી જ જગતનું પણ આસ્તિત્વ છે. વિવિધતાનો અર્થ અમુક માણસો નીચા દરજ્જાનાં અને અમુક માણસો ઉંચા દરજ્જાના એવો કરવાનો નથી. બધા માણસોની પદવી સમાન રહે છતાં પણ વિવિધતાને ક્ષતિ ન પહોંચે. દરેક પોતપોતાના આશ્રમ અને અધિકારને લગતાં કાર્ય ઉત્તમ રીતે બજાવે તો સમાન હક્કના સિદ્ધાંતને ક્ષતિ ન પહોંચતાં વિવિધતા સચવાય. દરેક ધર્મમાં થોડા ઘણા સારા અને સમર્થ માણસો હોય છેજ;

અને તેમનેલીધે જ તેમનો ધર્મ જગતમાં પ્રતિષ્ઠા ભોગવે છે. આ પ્રમાણે જ્યારે દરેક ધર્મ એવાં ઉત્તમ પ્રકારનાં મનુષ્યો ઉત્પન્ન કરી શકે છે ત્યારે તેમનામાં ઉત્તમ તત્ત્વો હોવાં જ જોઈએ; અને તેથી કરીને કોઈ પણ ધર્મ તરફ તિરસ્કાર રાખવો એ અયોગ્ય જ છે.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે જે ધર્મમાં પાપાયરણને ઉત્તેજન અપાવું હોય તે ધર્મને સન્માન આપવું કે નહિ ? એના જવાબમાં ચોખ્ખી “ ના ” સિવાય બીજું શું કહી શકાય ? એવા ધર્મને જેમ અને તેમ જલદીથી તિલાંજલિ આપવી જોઈએ કેમ કે એનાથી લોકોનું શ્રેય ન થતાં ઉલટું અકલ્યાણ થવાનો સંભવ છે. દરેક ધર્મનો મૂળ પાયો નીતિના ઉંચા ધોરણ ઉપર રચાવો જોઈએ અને સદાચારને વધારે અગત્યનું સ્થાન અપાવું જોઈએ. આચારો પ્રથમો ધર્મઃ અત્ર કહેવાની જરૂર પડે છે કે “ આચાર ” શબ્દનો ખરો અર્થ બહારની તેમજ અંતરની પવિત્રતા એવો થાય છે. બહારની શુદ્ધિ જલસ્નાનથી તથા શાસ્ત્રમાં જણાવેલા બીજા કેટલાક પદાર્થોના સંયોગથી થઈ શકે છે. અંતરની શુદ્ધિને માટે સત્ય વચન બોલવું જોઈએ, મદ્ય માંસ વગેરે બ્રહ્મ પાન-પાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અનીતિમાન કૃત્યોથી દૂર રહેવું જોઈએ, અને તેની સાથે પરોપકાર પણ કરવો જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય પાપાયરણ ન કરે, અસત્ય ન બોલે, મદિરાપાન કે માંસબક્ષણ ન કરે, ચોરી ન કરે અને જુગાર ન રમે, તો એમાં તે પોતાના કર્તવ્ય ઉપરાંત વિશેષ કાંઈ જ કરતો નથી. એવાં કાર્ય ન કરવાં એ તો આપણી સૌની ધરજ છે. એથી કરીને કાંઈ આપણે પ્રશંસાને પાત્ર થતા નથી; પરંતુ એ ઉપરાંત પરોપકાર કરવાની પણ જરૂર છે. જેમ આપણે પોતાના હિતને માટે પરિશ્રમ કરીએ છીએ તેમ બીજાનાં સુખને માટે, બીજાનાં કલ્યાણને માટે પણ આપણે પરિશ્રમ કરવો જોઈએ.

અહીં “ ખોરાક ” ના સંબંધમાં કાંઈક કહેવાની આવશ્યકતા જણાય છે. ખોરાક વિષેની તમામ પ્રાચીન વિધિઓનું પૂરેપૂરું વિસ્મરણ થઈ ગયું છે અને આની સાથે બેસીને ખવાય અને આની સાથે બેસીને ન ખવાય એવી ઝાંખી, અસ્પષ્ટ ભાવના સિવાય બીજું કશુંજ આપણુ દોષકામાં રહ્યું નથી. સેંકડો વર્ષપર પવિત્રતામાટે જે સુંદર અને મનન કરવા યોગ્ય નિયમોની ઇમારત ઋષિ મુનિઓએ રચી હતી તેમનાં માત્ર ખંડેરજ હવે રહ્યાં છે. હવે પવિત્રતા માત્ર સ્પર્શસ્પર્શના વિચાર-માંજ આવી ગઈ છે. શાસ્ત્રમાં આહારના સંબંધમાં ત્રણ પ્રકારના દોષ ગણાવ્યા છે અને તેવો આહાર લેવાનો નિષેધ કર્યો છે. (૧) **જાતિદોષ**—જે પદાર્થો જાતેજ અશુદ્ધ છે જેમકે લસણ, કાંદા વગેરે. એવા પદાર્થોનો આહાર કરનારને જાતિદુષ્ટ પદાર્થનો આહાર કર્યાનો દોષ લાગે છે. એવા પદાર્થો અધિક પ્રમાણમાં ખાવાથી કામ, ક્રોધ વગેરે તામસિક વૃત્તિઓ પ્રબળ થાય છે, અનીતિમાન આચરણ તરફ મનનું વલણ થાય છે અને ઈશ્વર અને મનુષ્ય બેઠ્ઠી દૃષ્ટિએ નિંદાને પાત્ર એવાં કુકર્મ કરવા તરફ તે પ્રેરાય છે. (૨) **નિમિત્તદોષ**—એઠવાડ, કચરા અને જીવડાં હોય એવી જગ્યાએ બેસીને જમવું અથવા મેલાં વાસણમાં જમવું એ બીજા પ્રકારનો દોષ છે; માટે જમવા બેસવાની જગ્યા ધણીજ સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવી જોઈએ. (૩) **આશ્રયદોષ**—અપવિત્ર માણસે સ્પર્શ કરેલા અન્નનો ત્યાગ કરવો, કારણ કે એવા અન્નનો આહાર કર્યાથી મનમાં અપવિત્ર વિચાર પેદા થાય છે અને તેટલા-માટે બ્રાહ્મણ છતાં પણ જે તે વ્યભિચારી અથવા દુરાચારી હોય તો તેના હાથનું અન્ન પણ લેવું જોઈએ નહિ.

પણ આ નિયમોનું તાત્પર્ય માર્યું ગયું છે અને હવે તો માત્ર એટલુંજ રહ્યું છે કે બ્રાહ્મણોથી બ્રાહ્મણ સિવાય અન્ય વર્ણનું અન્ન ખવાયજ નહિ. અન્ય વર્ણનો માણસ ગમે તેવો જાતી અને સાત્ત્વિક

હોય તો પણ તે બ્રાહ્મણ નહિ હોવાથી તેનું અન્ન અપવિત્ર મનાય છે. શાસ્ત્રના નિયમોના ચોખ્ખા ઉલ્લંઘનનું દષ્ટાંત જોવું હોય તો મિઠાઈવાળાની દુકાને જઈને જુઓ. ચારે બાજુએ માખીઓ બમણતી હોય છે અને થાળીમાં મૂકેલી મિઠાઈ ઉપર બેઠેલી હોય છે; રસ્તાની ધૂળ ઉડી ઉડીને મિઠાઈ ઉપર તેનું પડ બાંહેલું હોય છે; અને મિઠાઈવાળાનાં કપડાં પણ એવાં સ્વચ્છ હોય છે કે તે જોતાંજ સ્વચ્છ આવે અને અડકતાં હાથે મેલ ચોંટે. શામાટે બધા ગ્રાહકો એકઠા થઈને મિઠાઈવાળાને કહેતા નથી કે જો કાચના કપાટમાં મિઠાઈ નહિ રાખે તો અમે તારી દુકાનેથી કોઈપણ ચીજ લઈશું નહિ. આમ કરવાથી ખોરાકની ચીજો અપવિત્ર નહિ થાય અને માખી તથા ધૂળ-દ્વારા પ્લેગ, કૉલેરા વગેરે રોગોનાં જંતુઓનો ઉપદ્રવ થાય છે તે ઓછો થઈ જશે. અસલ વસ્તી થોડી હતી તેથી કરીને જે નિયમો અસલ ઘડાયા હતા તેમનાવડે સમાજનો વ્યવહાર ચાલતો હતો. હવે વસ્તી વધી ગઈ છે તથા બીજા અનેક પ્રકારના ફેરફાર થઈ ગયા છે; માટે બંધી બાબતોમાં નવા સંજોગોને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ઉત્કૃષ્ટ નિયમોની રચના કરવી જોઈએ; પણ આપણે તો ઉન્નતિ કરવાને બદલે ઉલટા ધીરેધીરે અવનત થતા જઈએ છીએ. મનુ ભગવાન કહે છે કે પાશ્વીમાં યુંકવું નહિ પણ આપણે હાલ શું કરીએ છીએ? આપણે તો નદીમાં તરેહ તરેહના મલિન પદાર્થો નાખીએ છીએ. આટલા ઉપરથી તમને સ્પષ્ટ રીતે સમજાયું હશે કે બાલ્ય શૈાચની બહુ અગત્ય છે, શાસ્ત્રકારોને તેની સારી પેઠે ખબર હતી; પણ હાલ તો શુચિ અને અશુચિના વિચારનો મૂળ ઉદ્દેશજ માર્યો જાય છે. માત્ર શબ્દોજ રહ્યા છે અને શબ્દાર્થ અથવા શબ્દના અસલી ભાવનો લોપ થઈ ગયો છે. ચોર, બંધિયારી, દારૂડીઆ અને જોલની માત્રા કરી આવેલા બદમાશોને ન્યાતીલા ગણીને તેમને પોતાની સાથે જમવા

બેસાડતાં અટકાવ નથી; પણ કોઇ ઉંચી ન્યાતનો માણસ જરા નીચી ન્યાતવાળા સાથે જમે તો તરતજ તેને આપણે ન્યાતિ બહાર મૂકી દઇએ છીએ અને તેને સદાને માટે પતિત થએલોજ માનીએ છીએ. આવા પ્રકારની નીતિથી આપણા દેશનું અત્યંત અકલ્યાણ થયું છે; માટે તમારે સર્વને સ્પષ્ટપણે સમજાવેલું કે પાપીના સંસર્ગથી પાપી થવાય છે અને સાધુપુરુષના સંસર્ગથી પવિત્ર થવાય છે, અને તેટલા-માટે અયોગ્ય સંગતિથી દૂર રહેવું એજ ખરેખરી બાહ્ય શુદ્ધિ છે. અંતરની શુદ્ધિ એના કરતાં પણ વિશેષ કઠિન છે. અંતરની શુદ્ધિ કરવા માટે સત્ય વચન, દરિદ્રને સહાય અને રોગી, દુઃખી મનુષ્યોની સેવા બરદાસ્ત કરવાની જરૂર છે.

શું આપણે હમેશા સત્ય બોલીએ છીએ? લોકો પોતાના ધધાને અર્થે ધનવાન માણસો પાસે જાય છે અને તેને પ્રસન્ન કરવાને માટે એક હજાર પ્રકારનાં અસત્ય વચનો બોલે છે. તેને પરમ દયાળુ, ગરીબોનો બેલી એવાં એવાં વિશેષણો આપે છે; પણ ખરી રીતે તો તે ધનવાન એવો નીચ સ્વભાવનો હોય છે કે એક ગરીબ માણસને ગળે છરી મૂકતાં પણ તે ડરતો નથી. આ શું કહેવાય? હડહડતું જીવું! આવાં સત્ય વચન બોલવાના અભ્યાસથી મન નિર્બળ અને બ્રહ્મ થઇ જાય છે; એટલા માટે જ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જે માણસ બાર વર્ષ સુધી પોતાના મનમાં એક પણ અપવિત્ર વિચાર આવવા ન દે અને સત્ય વચન બોલીને અંતઃકરણને શુદ્ધ કરે છે તેને વાક્સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તે જે બોલે તે પ્રમાણેજ ફળ થાય છે. સત્ય બાપણમાં આવી અમોઘ શક્તિ રહેલી છે. જે માણસ અંતર અને બાહ્ય ઉભય શૌચ સિદ્ધ કરે છે તે જ ભક્તિનો અધિકારી થાય છે, પણ ભક્તિની ખૂબી એ છે કે ભક્તિ કરતાં કરતાં જ ચિત્ત ધણે દરજ્જે શુદ્ધ થઇ જાય છે. તમે દરેક ધર્મનું અવલોકન કરી જુઓ. તો જણાશે કે દરેક

ધર્મમાં ભક્તિને મુખ્ય ગણેલી છે. અને બાહ્ય અને અંતરની પવિત્રતાને જરૂરની ગણી છે. જે કે યાહુદીઓ, મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓ, હિન્દુઓના જેટલી બાહ્ય શૌચની અગત્ય સમજતા નથી; તોપણ તેમના ધર્મમાં પણ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે બાહ્ય શૌચનું થોડું ધણું પાલન થાય છેજ. આ ઉપરથી માલમ પડશે કે બાહ્ય શૌચની જરૂર તો છેજ.

યાહુદી લોકોના ધર્મમાં મૂર્તિપૂજનો નિષેધ છે; તો પણ તેમનું અસલ એક મંદિર હતું. તે મંદિરમાં એક પેટી રાખવામાં આવતી. તેને તેઓ “ આર્ક ” (ark) કહેતા. એ પેટીની અંદર મુસા પયગંબરે પ્રગટ કરેલા “ દશ ઇશ્વરાદેશ ” સાચવી રાખવામાં આવતા હતા, એ પેટીની ઉપર પહોળા પાંખ કરીને બેઠેલા બે ફિરસ્તાઓની મૂર્તિઓ બેસાડેલી હતી. એ બે ફિરસ્તાઓની વચ્ચેના ભાગમાં એક વાદળાના રૂપમાં ઇશ્વરનો આવિર્ભાવ થતો હતો એવી એ લોકોની માન્યતા હતી. એ મંદિર ઘણા સમયથી નષ્ટ થઈ ગયું છે તો પણ જે નવાં મંદિર બંધાય છે તે પણ એજ પ્રાચીન ધોરણે બંધાય છે અને અસલની માફકજ પેટીની અંદર ધર્મનાં પુસ્તકો રાખવામાં આવે છે. રોમન કૃથોલિક અને ગ્રીક સંપ્રદાયના ખ્રિસ્તીઓ અમુક પ્રકારનું મૂર્તિપૂજન કરે છે. તેઓ જીસસ ક્રીસ્ટ અને તેની માતા મેરીની પ્રતિમાઓનું પૂજન કરે છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓમાં મૂર્તિપૂજન નથી તો પણ તેઓ ઇશ્વરને ગુણ અને ઉપાધિયુક્ત વ્યક્તિ માનીને તેની ઉપાસના કરે છે, જે મૂર્તિપૂજનનું એક રૂપાંતરણ છે. પારસી અને ઇરાનીઓમાં અગ્નિનું પૂજન કરવાનો રિવાજ છે. મુસલમાન લોકો તેમનાં પયગંબર નબી ઇબ્રાહીમ મહાત્માઓને પૂજે છે અને નિમાજ પઢતી વખતે કાબા તરફ મોં રાખે છે. આ બધી બાબતો શું સાબિત કરે છે ? ધર્મસાધનની શરૂઆતની સ્થિતિમાં લોકોને કોઈ ને કોઈ બાહ્ય પદાર્થની સહાય લેવી પડે છે. એમ કરતાં કરતાં ચિત્ત શુદ્ધ થાય ત્યારે વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મ બાબતો સમજવાને તેઓમાં સામર્થ્ય આવે છે.

ઉત્તમો બ્રહ્મસન્નાયો ધ્યાનમાવસ્તુ મધ્યમઃ ॥

સ્તુતિજપોઽધમો ભાવો બાહ્યપૂજાધમાધમા ॥

“ સર્વત્ર બ્રહ્મનું દર્શન થાય એ સર્વોત્તમ છે; ધ્યાન મધ્યમ છે; સ્તુતિ અને જપ કનિષ્ઠ છે; અને બાહ્યપૂજા તેથી પણ કનિષ્ઠ છે.” તો પણ એટલું બરાબર સ્મરણમાં રાખવું કે ચોથા દરજ્જાનું સાધન જે બાહ્ય પૂજા છે તે કરવામાં પણ પાપ તો નથીજ. જેનાથી જે થઇ શકે તે તેણે કરવું જોઇએ; અને જે તેને પોતાના માર્ગથી વ્યુત કરવામાં આવશે તો તે પોતાના કલ્યાણને માટે, મનોરથની સિદ્ધિને માટે ખીજા રૂપમાં પણ એનીએ બાહ્ય પૂજા કરશે. માટે જેઓ મૂર્તિપૂજન કરે છે તેમની નિંદા કરવી, અથવા તેમના ઉપર આક્ષેપ કરવા એ અયોગ્ય છે. ઉત્તતિની જે ભૂમિકા ઉપર તેઓ અત્યારે છે તે ભૂમિકાની જરૂરીયાતને અનુસરીને તેમના મનનું વલણ મૂર્તિપૂજા તરફ થાય એ સ્વાભાવિક છે. જેઓ પોતે જ્ઞાની છે તેમણે એવા માણસોનો અધિક વિદાસ થાય, અને તેઓ ઉત્તતિના માર્ગે વિશેષ પ્રગતિ કરે એવા ઉપાય યોજવા જોઇએ. તેમની પાસે દિવસે દિવસે વધારે સારાં કામ કરાવવાં જોઇએ. અમુક પ્રકારની ઉપાસના કરવાની રીત સારી છે અને અમુક અધમ અને દૂષિત છે એવી મિથ્યા તકરાર કરવાથી કાંઈ ફળ નથી.

પરા ભક્તિ પ્રાપ્ત થયા પછી આત્મા દેહથી વિમુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે એવા ઉત્તમ કોટિના ભક્તનો આત્મા દેહમાં રહેલો છતાં દેહાત્મભાવથી મુક્ત થઇને જીવન્મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. કેટલાક

+ આ સિદ્ધાંત સમજાવવા માટે રામકૃષ્ણ પરમહંસ નાળીએરનું ઉદાહરણ આપે છે. લીલા નાળીએરમાં કાચલાની સાથે કોપરું વળગેલું હોય છે તેમ સાધારણ મનુષ્યનો આત્મા દેહની સાથે દૃઢ વળગેલો હોય છે પણ રસ સૂકાર્થ જતાં અંદરનું કોપરું કાચલાથી છૂટું પડી જાય છે અને ખડખડયા કરે છે. એવા નાળીએરને ગોટા કહે છે. કોપરું અંદર છતાં કાચલાથી જુદું થઈ જાય છે. જીવન્મુક્તની એવી સ્થિતિ છે. ભા. ક.

માણસો ધનપ્રાપ્તિની આશાએ, કેટલાક પુત્રપ્રાપ્તિની આશાએ એમ બધા માણસો અમુક કામનાની સિદ્ધિને અર્થે ઇશ્વરની ઉપાસના કરે છે, અને જાણે પોતે પરમ ભક્ત હોય તેવો ડોળ કરે છે; પણ તેમની ભક્તિ એ ખરી ભક્તિ નથી અને તેઓ સાચા ભક્ત પણ નથી. જે કોઈ તેમને આવીને કહે કે ફલાણે ઠેકાણે એક બાવો આવ્યો છે તે તાંબાનું સોનું કરી આપે છે, તો તરત તેની પાસે દોડી જાય છે; છતાં તેઓ કહેવડાવે છે કે અમે મોટા ભક્ત છીએ. પુત્રની પ્રાપ્તિમાટે, ધનપ્રાપ્તિમાટે, સ્વર્ગપ્રાપ્તિ માટે અથવા નરકના ભયમાંથી બચવાને માટે, એવા કોઈ પણ હેતુથી ઇશ્વરની ઉપાસના કરી હોય તો તે ભક્તિ કહેવાયજ નહિ. નરકના ભયથી અથવા સ્વર્ગની કામનાથી કદિ પણ શુદ્ધ ભક્તિનો ઉદય થતોજ નથી. જે સાચો ભક્ત છે તે તો ઇશ્વરને એમજ કહે છે કે,

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये ॥

मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताङ्गक्तिरहैतुकी त्वयि ॥

“ હે જગદીશ્વર ! હું ધન, સગાં, સુંદર સ્ત્રી, વદ્ધતા એમાંનું કોઈ પણ ઇચ્છતો નથી. માત્ર જન્મેજન્મ તમારી અહૈતુકી ભક્તિજ માગું છું.” જ્યારે ભક્ત આ અવસ્થાએ પહોંચે, જ્યારે સર્વ વસ્તુમાં ઇશ્વરનું દર્શન કરે અને ઇશ્વરમાં સર્વ વસ્તુનું દર્શન કરે ત્યારે જ તેણે પૂર્ણ ભક્તિ કરી કહેવાય. જ્યારે તે બ્રહ્માથી ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર જાતું સુધીના તમામ પ્રાણીઓમાં ઇશ્વરના સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે, જ્યારે તેને પદાર્થમાત્રમાં ઇશ્વર સિવાય બીજું દેખાતું નથી, ત્યારેજ, માત્ર ત્યારેજ તે પોતાને અત્યંત અધમ માનીને સાચા ભક્તના ભાવથી ઇશ્વરની ઉપાસના કરે છે. એવી અવસ્થા થયા પછી તેને બહારની ક્રિયાઓ, તીર્થયાત્રાઓ કશાની અપેક્ષા રહેતી નથી. તેને મનુષ્ય માત્ર ખરેખરા દેવમંદિરતુલ્ય દેખાય છે.

આપણાં શાસ્ત્રોમાં ભક્તિનાં અનેક પ્રકારનાં સ્વરૂપ વર્ણવ્યાં છે; પણ જ્યાં સુધી આપણું હૃદય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને ખરેખરે આકુળ-વ્યાકુળ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિના કોઈ પણ પ્રકારનું ખરૂં રહસ્ય હૃદયમાં ધારણ કરવાને યોગ્ય હોતા નથી. દાખલા તરીકે આપણે ઈશ્વરને પિતા કહીએ છીએ. તેને પિતા કહેવાનું કારણ શું? “ પિતા ” શબ્દ જે અર્થમાં સામાન્ય રીતે વપરાય છે તે અર્થમાં તે કદિ પણ ઈશ્વરને લાગુ પાડી શકાય નહિ. ઈશ્વરને માતા કહેવામાં પણ એવાજ પ્રકારનો વાંધો છે; પણ આપણે એ એક શબ્દનું ખરૂં તાત્પર્ય વિચારીએ તો જણાશે કે ઈશ્વરને પિતા અથવા માતા કહેવામાં પૂર્ણ યથાર્થતા રહેલી છે. એ એક નામ અત્યંત પ્રેમસૂચક છે. સાચા ભક્તનું હૃદય ઈશ્વરપ્રેમથી છત્રાછલ ભરાયલું હોય છે તેથી તેને પિતા અથવા માતાનું સંબોધન કર્યા વગર તેનાથી રહેવાતુંજ નથી. રાસલીલામાં રાધા અને કૃષ્ણની કથાવિષે વિચાર કરો. એ કથામાં પરમ ભક્તના હૃદયના સાચા ભક્તિભાવનું વર્ણન કરેલું છે, કારણ કે સંસારમાં સ્ત્રી-પુરૂષના પ્રેમ કરતાં વધારે ગાઢ પ્રેમ કોઈ પણ ઠેકાણે જોવામાં આવતો નથી. જ્યાં પ્રેમ ઘણોજ વિશુદ્ધ અને ગાઢ છે ત્યાં કોઈ પણ જાતનો ભય નથી, કોઈ પણ પ્રકારની વાસના નથી તેમજ ખીજા કોઈ પણ પદાર્થપર આસક્તિ રહેતી નથી. માત્ર એક અચ્છેદ, અચળ બંધનથી બંધાયેલાં પ્રેમીનાં યુગ્મ સનાતન ગ્રંથિથી સંલગ્ન થઈને તન્મય થઈ જાય છે. માળાપ પ્રત્યે સંતાનનો પ્રેમ તો છેજ, પણ એ પ્રેમની સાથે કાંઈક ભય પણ મિશ્રિત થએલો હોય છે; કારણ કે બાળક માતાપિતા-પ્રત્યે કાંઈક ભય અને કાંઈક માનથી જુએ છે. માતા કરતાં પિતા-પ્રત્યે ભય અને માનનો અંશ વિશેષ છે; પરંતુ ખરો ભક્ત તો માત્ર ઈશ્વરના પ્રેમમાંજ તક્ષીન થઈ જાય છે. ઈશ્વરે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હોય યા ન કરી હોય, તે આપણું સંરક્ષણ કરતો હોય યા ન કરતો હોય

એ બધું જાણવાની આપણને શી જરૂર છે ? તે તો આપણે પ્રાણા-
ધાર પ્રિયતમ, આરાધ્ય દેવતા છે, માટે હૃદયમાં લેશ પણ ભય
રાખ્યા વગર ઈશ્વરને અત્યંત નિકટનો સ્વજન માનીને તેની ઉપાસના
કરવી જોઈએ. જ્યારે મનુષ્યના હૃદયમાંથી તમામ વાસનાઓ નિર્મૂળ
થઈ જાય, જ્યારે તેને કોઈ પણ પદાર્થનો વિચાર ન આવે ત્યારે તે
ઈશ્વરને માટે ઉન્મત્ત બની જાય છે. ત્યારેજ તે ઈશ્વર પ્રત્યે સત્ય પ્રેમ
રાખી શકે છે. સંસારમાં એક પ્રેમોન્મત્ત પ્રેમી પોતાની પ્રિયા પ્રત્યે જે પ્રેમ
રાખે છે તેવોજ પ્રેમ આપણે ઈશ્વર પ્રત્યે રાખવાનો છે. મજનુન જેવા
આશકનો પ્રેમ એક ખરા ભક્તના ઈશ્વરપ્રેમનું દર્શન કરાવે છે. કૃષ્ણ
એટલે ઈશ્વર અને રાધા એટલે તેના પ્રેમથી ઉન્મત્ત બનેલી વૃત્તિ છે.
જે જે ગ્રંથોમાં રાધાકૃષ્ણની કથા વર્ણવેલી છે તે સર્વનો તમે અભ્યાસ
કરશો ત્યારેજ ઈશ્વર પ્રત્યે કેવો પ્રેમ રાખવો જોઈએ તેનો તમને ખ્યાલ
આવશે. એ અપૂર્વ પ્રેમનું રહસ્ય જાણવાનો કોણ અધિકારી હોઈ શકે ?
આપણામાં ધણાં માણસો તો એવાં છે કે જેમના અંતઃકરણની અંદર
અનેક પ્રકારનાં પાપ મૂળ ધાલીને બેઠેલાં હોય છે. જે બિચારાઓ
નીતિ કે પવિત્રતા એટલે શું ? તેજ ખરેખર જાણતા નથી તેઓથી
આ અદ્ભુત પ્રેમનું માહાત્મ્ય કેવી રીતે સમજાય ? તેઓ કોઈ પણ રીતે
સમજી શકેજ નહિ. જ્યારે અંતઃકરણમાંથી મલિન વિચારો જતા રહે,
અને પવિત્રતાનો હૃદયમાં સંચાર થાય ત્યારે સૂર્ય માણસ પણ શાસ્ત્રની
કઠિનમાં કઠિન બાબતો સહેલાઈથી સમજી શકે છે; પણ એવા માણસો
દુનિયામાં ધણાજ વિરલ હોય છે.

બ્રહ્મ માણસોએ કલુષિત ન કર્યો હોય એવો એકે ધર્મ નથી.
એવા પણ દુષ્ટ માણસો છે કે જેઓ આત્મજ્ઞાનને ઓથે પાપાયરણ
કરે છે; અને કહે છે કે આત્મા દેહથી જુદો છે, તેથી દેહદ્વારા બ્ય-
ભિચારાદિ પાપ કર્મ થાય તેમાં આત્માને શું ? આત્મા તો નિર્લેપ છે.

જો ધર્મનું બરાબર પાલન કરવામાં આવે તો હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, ગમે તે ધર્મનો માણસ પવિત્રતાની મૂર્તિરૂપ બની જાય, પણ માણસ પોતાની પ્રકૃતિ અનુસારજ વર્તન કરે છે; મલિન પ્રકૃતિવાળા માણસો સ્વાભાવિક રીતેજ અશુભ કાર્ય કરવા પ્રેરાય છે એ વાત સ્વીકારવીજ પડે છે. દરેક ધર્મમાં દુષ્ટ માણસોની સંખ્યા અધિક છે છતાં તેમાં કેટલીક એવી પણ વ્યક્તિઓ નજરે પડે છે કે જેઓ ઇશ્વરનું નામ સાંભળતાંજ ઉન્મત્ત થઈ જાય છે—ઇશ્વરનાં ગુણગાન કરતાં તેમનાં નેત્રો પ્રેમાશ્રુથી ભરાઈ જાય છે. એવા માણસોજ સાચા ભક્ત છે.

ધાર્મિક જીવનની શરૂઆતમાં માણસો ઇશ્વરનેજ પોતાનો માલિક માને છે અને પોતાને ઇશ્વરના સેવક ગણે છે. તેઓ કહે છે કે “ હે પ્રભુ ! હે પિતા ! આજે હું એ પૈસા કમાયો તે માટે તમારો આભાર માનું છું. ” બીજા કેટલાક કહે છે કે “ હે ભગવાન ! અમને અન્ન વસ્ત્ર આપજો ! કેટલાક કહે છે કે “ અમે અમુક કાર્યમાં સિદ્ધિ મેળવી તે ખાતર તારો આભાર માનીએ છીએ ” એવી એવી ક્ષુદ્ર ભાવનાઓનો ત્યાગ કરજો. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જગતમાં એકજ આકર્ષણ કરનાર મહાન શક્તિ છે. તે શક્તિને અધીન થઈને સૂર્ય, ચંદ્ર વગેરે પદાર્થો ગતિમાન થાય છે. એ આકર્ષણશક્તિનુંજ બીજું નામ ઇશ્વર છે. તે જગતના સારા નકારા તમાગ પદાર્થને પોતાની તરફ આકર્ષે છે. આપણા જીવનમાં જે શુભ અથવા અશુભ પ્રસંગો આવે છે તે સર્વ આપણને ઇશ્વરની નજીકજ દોરતા જાય છે. એક માણસ કોઈનું ખુન કરે છે. હવે ખૂન કરવાનો ઉદ્દેશ તેના પોતાના સ્વાર્થનેમાટે હોય અથવા બીજા કોઈના સ્વાર્થમાટે હોય પણ એ ખૂન કરવાની વૃત્તિને પ્રેરનાર પ્રેમ છે. શુભ અને અશુભ સર્વ કાર્યમાં પ્રેરકશક્તિ પ્રેમમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. સિંહ જ્યારે એક બકરી અથવા હરણની હિંસા કરે છે, ત્યારે કાં તો તે પોતાના પોષણનેમાટે અથવા પોતાનાં બૂખ્યાં

અચ્ચાને પોષવાને માટે એ કાર્ય કરે છે; તેથી એ કાર્ય જો કે છે તો નિર્દયતાભરેલું તોપણ તે પ્રેમની પ્રેરણાથીજ થએલું છે.

કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે ? તેનો ઉત્તર એ છે કે ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ છે. તે સર્વના અપરાધની ક્ષમા આપવા હમેશ તૈયાર છે. તે અનાદિ, અનંત ઈશ્વર પ્રત્યેક વસ્તુમાં રહેલો છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અમુક પ્રકારનીજ ઉપાસના કરવી જોઈએ, નહિ તો તેની પ્રાપ્તિ નહિજ થાય; એવું કશું બંધન છેજ નહિ. લોકો જાણ્યે, અજાણ્યે પણ તેના તરફ પ્રગતિ કરતા જાય છે. પતિ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમભક્તિ રાખનાર પત્નીને ખબર નથી કે તેના પતિની અંદર જે મહાન આકર્ષક શક્તિ રૂપે ઈશ્વર રહેલો છે તેજ તેને તેના પતિ તરફ આકર્ષી રહ્યો છે. પ્રેમમૂર્તિ ઈશ્વરજ આપણો આરાધ્ય દેવતા છે. જ્યાં સુધી આપણે તેને સૃષ્ટિનો ઉત્પન્ન કરનાર, પાલન કરનાર માન્યા કરીએ ત્યાં સુધીજ આપણને બાહ્ય પૂજનનું પ્રયોજન રહે છે. જ્યારે એ ભાવનાનો પરિત્યાગ કરીને તેને પ્રેમના અવતારરુપ ગણીએ અને સર્વ પદાર્થમાં તેનું તેમજ તેનામાં સર્વ પદાર્થનું દર્શન કરતા થઈએ ત્યારેજ આપણે પરાભક્તિની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ.

કેળવણી માટે સ્ત્રી શિક્ષિકાઓની જરૂર.

શિયાલકોટમાં સ્વામીજી પાસે ધણી જાતના લોકો આવતા હતા. એક દિવસ હિમાલયના પહાડી પ્રદેશમાં વસતી બે સાધ્વીઓ તેમની પાસે આવી હતી. તેમને જોઈને સ્વામીજીને એક કન્યાશાળા સ્થાપવાની પ્રબળ ઇચ્છા થઈ. આ વિચાર તેમણે શિયાલકોટના લોકોને જણાવ્યો. તેઓએ પણ મોટી ખુશીની સાથે આ વિચારને વધાવી લીધો. આ કાર્યની વ્યવસ્થા માટે યોગ્ય પુરોહીની એક કમિટી નીમાઈ. આ સ્થળે જણાવવાની આવશ્યકતા છે કે નાનાં છોકરા છોકરીઓને પ્રાથમિક શિક્ષણ આપનાર શિક્ષિકાઓજ જોઈએ એવો સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. કોઈ પણ રીતે સ્ત્રીઓ આ કાર્યમાં સામિલ થાય એમ જોવાને તેઓ ધણુ ઉત્સુક હતા. તેમનો અભિપ્રાય એવો હતો કે આ રીતે હિન્દુ વિધવાઓના ભરણપોષણના સવાલનો પણ નિર્ણય થઈ જશે.

સ્વામી વિવેકાનંદ લાહોરમાં.

નવેમ્બર માસની ૯મી તારીખે સ્વામી વિવેકાનંદ પોતાના અનુ-
ષંગીઓ સાથે શિયાલકોટથી બપોરે ઉપડી સાંજના સાડાચાર વાગે
લાહોર આવી પહોંચ્યા. સ્થાનિક સનાતન સભાના સભાસદોએ તેમનો
સ્ટેશન ઉપર સત્કાર કર્યો. ‘ રાજ ધ્યાનસિંહની હવેલી ’ એ નામના
લાહોર નગરના એક વિશાળ મહેલમાં તેમને ઉતારો આપ્યો. ત્યાં
પહોંચ્યા પછી દર્શને આવેલા ગૃહસ્થોને સ્વામીજીએ સારી રીતે ઉપદેશ
કર્યો. જમ્યા પછી ટ્રિપ્લ્યૂન પત્રના તે સમયના અધિપતિ નગેન્દ્રનાથ
ગુપ્તને ઘેર જઈને રાત્રિ ત્યાં વ્યતીત કરી.

આર્યસમાજના સભાસદોએ પણ સ્વામીજીનો સત્કાર કરવામાં
ન્યૂનતા રાખી ન હતી. દયાનંદ એંગ્લો વૈદિક કોલેજના પ્રોફેસર લાલા
હંસરાજ અને બીજા આર્યસમાજના આગેવાન સભાસદો હમેશા
તેમની પાસે આવતા અને નાના પ્રકારના વિષયો ઉપર ચર્ચા કરતા.
આર્યસમાજિસ્ટો વેદને—અને વિશેષે કરીને વેદના સંહિતાભાગનેજ પ્રમાણ
માને છે અને વળી તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે વેદનો એકજ
રીતે અર્થ થઈ શકે. સ્વામી વિવેકાનંદનો મત એથી જુદા પ્રકારનો
છે. તેઓ સંહિતા કરતાં ઉપનિષદ્વિભાગને વિશેષ પ્રમાણભૂત ગણતા,
અને અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ, વિશ્વિષ્ઠાદ્વૈતવાદ એમ જુદાં જુદાં દષ્ટિ-
બિન્દુથી ઉપનિષદ્વેદના જુદા જુદા અર્થ થઈ શકે છે એવી તેમની
માન્યતા હતી. તેઓ કહેતા કે તેમ કરવામાં કશી હાનિ નથી. કલકત્તા
તેનાથી આત્માની ઉન્નતિ કરવાનું કાર્ય વિશેષ સરળ થઈ જાય છે;
કારણ કે એકજ અર્થ સ્વીકારીને કોઈ પણ માણસને બળાત્કારથી તે
મતને અનુસરનારા અમુક મત અથવા સંપ્રદાયમાં બાંધી રાખવા કરતાં

તેને માટે (અનેક અર્થનો માર્ગ ખુલ્લો રાખીને) તેની પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ પડતા ધર્મમાર્ગદ્વારા ચાલવામાં તેને સહાય આપ્યાથી તેની ઉન્નતિ કદાચ ધીમેથી થાય તોપણ તે દૃઢ અને સ્થાયી હોય છે. જો કોઈ એવી શંકા ઉઠાવે કે બે પરસ્પર વિરુદ્ધ મત એકી વખતે કેવી રીતે સાચા હોઈ શકે? ઉત્તર એ છે કે મનુષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જોટલે દરજ્જે થઈ હોય તે જોતાં અમુક અવસ્થા હોય ત્યાં સુધી તેનું વલણ એક પ્રકારના મત તરફ રહે છે અને વિશેષ પ્રગતિ કર્યા પછી તે જૂના મંતવ્યને મૂકીને બીજા તરફ વળે છે માટે એ બેઉ સત્ય છે, અને જરૂરના પણ છે.

આર્ય સમાજનો ઇશ્વર સંબંધી આદર્શ અંગદેશના બ્રહ્મા (બ્રાહ્મ) સમાજ તથા ગુજરાતના પ્રાર્થના સમાજના ઇશ્વરના આદર્શને બહુધા મળતો આવે છે. તેઓનો મત એવો છે કે ઇશ્વર નિરાકાર, સર્વશ સર્વશક્તિમાન, દયામય, પ્રેમમય અને આનંદમય છે. તેઓ અદ્વૈતવાદીના નિર્ગુણ બ્રહ્મના આદર્શનો સ્વીકાર કરતા નથી તેમજ મૂર્તિપૂજકોનો આદર્શ પણ તેમના હૃદયમાં ઉતરતો નથી. આથી કરીને તેઓ અદ્વૈતવાદ તેમજ મૂર્તિપૂજનના પ્રબળ વિરોધી છે. સ્વામીજીએ સંગીન પ્રમાણુપરંપરાવડે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે બુદ્ધિ અને જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરતાં અદ્વૈતવાદ સિવાય બીજો એક પણ સિદ્ધાંત ટકી શકતો નથી. x ત્યાર પછી તેમણે બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં મૂર્તિપૂજનના

x યુરોપના વૈજ્ઞાનિકોની પ્રબળ દલીલ આગળ અદ્વૈતવાદ સિવાય જગતના કોઈ પણ ધર્મની ફિલસુફી ટકી શકતી નથી. હકલ્ નામના જર્મન વિદ્વાને કુશળતાપૂર્વક સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે Monism (અદ્વૈતવાદ) જ સત્ય છે. ફિલસુફીની કસોટી વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાન આગળ જે ન ટકી શકે તે ફિલસુફી, વિદ્વાન સત્ય શોધક વર્ગના મન ઉપર અસર કરી નહિ શકે.

અયાવમાં કહ્યું કે નિરાકાર ઈશ્વરની અથવા સગુણ ઈશ્વરની ધારણા આપણે મન અથવા મનદ્વારા ઉત્પન્ન થએલી કલ્પનાશક્તિની સહાય-
વિના કરી શકતા નથી. આ પ્રમાણે જ્યારે આપણે પોતે પણ કલ્પના-
શક્તિનો આશ્રય લીધા વગર નિર્ગુણ તો શું પણ સગુણ ઈશ્વરનો પણ
ખ્યાલ બાંધી શકતા નથી ત્યારે પછી જેઓ આપણા કરતાં ઉત-
રતા અધિકારવાળા છે તેઓ ઇન્દ્રિયોની મદદથી પ્રતિમાનું દર્શન કરીને
સહેલાઈથી ઈશ્વરોપાસના કરતા હોય તેમાં શા માટે વાંધો લેવો જોઈ-
એ ? જો તમે ઉત્તમ અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો હોય તો ભલે તમે તમારા
પોતાના મંતવ્ય પ્રમાણે સાધન કર્યા જાઓ; પણ તમારા બીજા
બધુઓ જેઓની શક્તિ, જેમનું જ્ઞાન તમારાથી ઉતરતા પ્રકારનાં છે
તેમને શા માટે તેમના પોતાના અધિકાર પ્રમાણે સાધન કરતા
અટકાવો છો ? તમે પોતે પણ પોતાને જોતલા જ્ઞાની ધારો છો
તેટલા વાસ્તવિક રીતે નથી. તમારાથી પણ શ્રેષ્ઠ કોટિના, તમારા
કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ ભાવનાઓને હૃદયમાં ધારણ કરી શકે એવા
(અદૈતવાદી) પુરૂષો છે. એ પ્રમાણે નાના પ્રકારના ઉપદેશદ્વારા
અનેક મનુષ્યોની ધાર્મિક ભૂલો દૂર કરવા તેમણે તનતોડ પરિશ્રમ કર્યો
હતો. લગભગ સવારના એ કલાક અને સાંજે દોઢ કલાક દરરોજ
ધ્યાનસિંહની હવેલીમાં દોઢસોથી બસો પંજબી અને બંગાળી ગૃહસ્થો
સાથે આ પ્રમાણે નાના પ્રકારની ચર્ચા થતી. એ ઉપરાંત નગેન્દ્ર
બાપુને ઘેર જ્યાં સ્વામીજી રહેતા હતા ત્યાં પણ ઘણા લોકો આવતા
હતા. એક દિવસ નગેન્દ્રબાપુને ઘેર લાલાહંસરાજ સાથે વાતચીતના પ્રસ-
ંગમાં સ્વામીજીએ નીચેના વિચાર જણાવ્યા હતા. લાલાહંસરાજ આર્ય-
સમાજ પક્ષનો વેદનો સત્ય અર્થ એકજ થઈ શકે એવી માન્યતાનો બ્યાવ
કરતા હતા. સ્વામીજી નાના પ્રકારની દલીલોવડે સિદ્ધ કરતા હતા
કે વેદના જુદા જુદા અર્થ, ભલે તે પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય તોપણ જુદા

જીદા અધિકારવાળાં માણસોને માટે સરખી રીતે કલ્યાણકારક છે. એ બધાએ મત મનુષ્યોને પ્રગતિ કરવામાં સહાયભૂત થઈ પડે છે. લાલા હંસરાજ એ મતનું ખંડન કરવાને તેની સામી દલીલ કરતા હતા. છેવટે સ્વામીજીએ કહ્યું “લાલાજી ! આપ આ બાબતમાં આટલો બધો આગ્રહ કરો છો તેને હું fanaticism એટલે ધર્માન્ધતા કહું છું. સંપ્રદાયના બળની વૃદ્ધિ કરવામાં એવા પ્રકારની ભાવના ધણી ઉપયોગી છે અને શાસ્ત્રગત ધર્માન્ધતા કરતાં વ્યક્તિગત ધર્માન્ધતા અદ્ભૂત રીતે અને અત્યંત શીઘ્રતાપૂર્વક ધર્મનો ફેલાવો કરે છે એ પણ હું જાણું છું.* વ્યક્તિગત ધર્માન્ધતા એટલે સમજ્યા ? અમુક પુરુષ ઇશ્વરાવતાર છે અને તેનો આશ્રય લીધાથીજ મુક્તિ થશે એવા માનો પ્રચાર. તમે જાણુતા હશો કે મારી પાસે એવા પ્રકારની શક્તિ પણ છે અમારા ગુરુ રામકૃષ્ણ પરમહંસનું ઇશ્વરના અવતાર તરીકે સ્થાપન કરીને એ નવા અવતારનો જગતમાં પ્રચાર કરવા મારા એકલા સિવાય બીજા બધા મારા ગુરુભાઈઓ તલપી રહ્યા છે. અટકાવ કરનાર હું એકલોજ છું કારણ કે મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે મનુષ્યને તેની શ્રદ્ધા અને ધારણા-શક્તિ વગેરેને અનુસરતો ઉપદેશ આપીને તેની ક્રમે ક્રમે ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. અલ્પજ્ઞ, આ રીતે તેની ઉન્નતિ અત્યંત ધીમી થશે, પણ દૃઢ અને સ્થાયી થશે. ઠીક, હું જોઉં છું, ચાર વર્ષ સુધી તો સાંપ્રદાયિકતા ન રાખતાં વિદ્યારતાના ધોરણ ઉપર ધર્મપ્રચાર કરીશ. જે કે સાઈ* ફળ આવશે એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે તોપણ ચાર વર્ષ પર્વત શ્રમ કરતાં કશુંય ફળ નહિ નિપજે તો હું પણ ધર્માન્ધ બનીને કાર્ય કરીશ.”

* મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી ધર્મ ત્વરાથી જગતમાં ચારે દિશાએ ફેલાઈ ગયા તેનું આજ કારણ છે. ખ્રિસ્તી ધર્મનું એક સૂત્ર એવું છે કે “Simply Believe and you will be saved.” માત્ર જીસસને માનો એટલે તમે મુક્ત થશો. “જીસસે પોતાના ઇધિરથી મનુષ્ય માત્રનાં પાપ ધોઈ નાખ્યાં છે” વગેરે.

આ પ્રસંગે સ્વામીજીના સંબંધમાં બેએક બનાવો તોંધવા જેવા છે. જે કે તે ઘણા મહત્વના નથી તોપણ નાના નાના બનાવોમાં મહાપુરુષોનું ખરું મહત્વ પ્રકટ થાય છે એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે. સ્વામીજીના જે શિષ્યો તે સમયે એમની સાથે હતા તેમણે આ હકીકત જાહેર કરી હતી.

એક દિવસ સ્વામીજીએ તેમના કેટલાક અનુયાયીઓના સાંભળતાં અમુક વ્યક્તિની પુષ્કળ પ્રશંસા કરી. એ સાંભળીને એકે કહ્યું, “ પણ સ્વામીજી ! એ આપને માનતો નથી ! ” સ્વામીજીએ તરતજ જવાબ દીધો કે “ જેટલા સારા માણસો હોય તે બધાજ મને માને એનો અર્થ શો ? ” આ સાંભળીને ટીકા કરનાર શરમાઇ ગયો.

એવામાં લાહોરમાં ગ્રેટ ઇન્ડિયન સર્કસ કંપની આવી પહોંચી. એક દિવસ કાંઈક કામપ્રસંગે એ કંપનીના એક ભાગીદાર બાપુ મતિલાલ બસુ નગેન્દ્ર બાપુને ઘેર આવ્યા. સ્વામીજીને તેમણે જોતાંવારને ઓળખી લીધા કે આ પુરુષ બીજે કોઈજ નહિ પણ મારો નાનપણનો મિત્ર છે. પછી બેઠે જણ્યું દોસ્તોની માફક ખુશ દિલથી વાત કરવા લાગ્યા. નાનપણમાં બેઠે જણ્યું એકજ અખાડામાં કસરત કરવા જતા હતા. મતિલાલ બાપુ તો પોતાના નાનપણના સાથીતીનું અપૂર્વ તેજ, પ્રતિભા અને પ્રતાપવાન મુખ જોઈને અંજલિજન ગયા. સ્વામીજી તેમને પોતાના અંતરના સ્નેહી ગણીને તેમની સાથે પ્રેમ અને મમતાપૂર્વક વ્યવહાર કરતા ગયા તેમ તેમ તેઓ વધારે ને વધારે સંકુચિત થવા લાગ્યા. આખરે હિંમત પકડીને તેમણે દીનતાપૂર્વક સ્વામીજીને સંબોધીને કહ્યું, “ ભાઈ ! હવે તમને હું કયે નામે બોલાવું ? ” સ્વામીજીએ અત્યંત સ્નેહપૂર્ણ અવાજે જવાબ દીધો, “ અરે મતિ ! તું ઘેલો થયો કે શું ? હું કોણ થઈ ગયો છું ? એ

તો હું તેનો તેજ *નરેન અને તું તેનો તેજ મતિ ! ” સ્વામીજીના આવા શબ્દો સાંભળતાં મતિ બાબુનો સંકોચ દૂર થઈ ગયો.

સ્વામીજી લાહોરમાં માત્ર ૧૦ કે ૧૧ દિવસ રહ્યા હતા. ધ્યાન-સિંહની હવેલીમાં પહેલા દિવસના વ્યાખ્યાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. “ આપણા હાલના મહાન પ્રશ્નો ” (The Problems before us) એ વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો; પણ સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન સાંભળવા માટે ત્યાં એટલાં બધાં માણસોનો સમુદાય એકઠો થયો કે હોલની અંદર વ્યાખ્યાન આપવાનું અસંભવિત થઈ પડ્યું. છેવટે આંગણમાં ભાષણ કરવાનું નક્કી થયું, પણ લોકોની ભીડ એટલી બધી હતી કે સ્વામીજી અત્યંત મોટા અવાજે બોલતા હતા છતાં સભામાં શાંતિ જળવાઈ નહિ. તેથી કરીને દોઢ કલાક ભાષણ ચાલ્યા પછી સભા ખરખાસ્ત કરવાની જરૂર પડી. ભાષણનો જે વિષય હતો તેનું સંપૂર્ણ વિવેચન થઈ શક્યું નહતું તેથી કરીને “ હિંદુ-ધર્મનાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો ” એ નામથી એ વ્યાખ્યાન પ્રકટ કરવામાં આવ્યું. આ પુસ્તકમાં પણ આ વિષય એજ મથાળા હેઠળ આપેલો છે.

“ ભક્તિ ” એ વિષય ઉપર બીજું વ્યાખ્યાન મતિલાલ બાબુના સર્કસના યોગાનમાં આપવામાં આવ્યું હતું. એ વ્યાખ્યાનનો રિપોર્ટ ટ્રિબ્યુન પત્રમાં આવ્યો હતો તેનો અનુવાદ અહીં આપ્યો છે.

આટલું છતાં પણ લાહોરના લોકોને સ્વામીજીનાં બે ભાષણથી સંતોષ થયો ન હતો તેથી તેમણે ધ્યાનસિંહની હવેલીમાં ત્રીજી વાર વ્યાખ્યાન અપાવવાની વ્યવસ્થા કરી. ફરીથી પહેલાંની માફક ગડબડ ન થાય તેટલા માટે ભાષણ સાંભળવા આવવાની ટીકીટો મફત વહેંચી

* સ્વામીજીનું અસલ નામ નરેન્દ્રનાથ દત્ત હતું. નરેન્દ્રને દુકામાં નરેન કહે છે.

હતી, અને લોકોને બેસવા માટે ખુરશીઓ વગેરેનો સારો બંદોબસ્ત કર્યો હતો. લાહોરનો તમામ કેળવાયેલો વર્ગ ત્યાં હાજર હતો. આ લાંબું, ગંભીર રહસ્યથી ભરપૂર વ્યાખ્યાન આશરે અઢી કલાક આશ્ચર્ય હતું અને સાંભળવા આવેલા લોકો અંત સુધી એક ચિત્તે ઉલટપૂર્વક શ્રવણ કરી રહ્યા હતા. કેટલાક પડિતો (બંગાળીઓ) આ ભાષણ સાંભળ્યા પછી પોતાના મિત્રોને કહેતા હતા કે ‘હા, આ ભાષણમાં તો માલ હતો !’ એજ લાહોરમાં આપેલું સુપ્રસિદ્ધ “વેદાંત” વિષે વ્યાખ્યાન.

પછી એક દિવસ સ્વામીજીએ લાહોરના સંખ્યાબંધ તરણ પુરુષોને એકઠા કરી તેમની એક સભાની સ્થાપના કરી. સભાને બહોરમાં ખુલ્લી મુકવાની ક્રિયા કરતી વખતે સ્વામીજીએ એક મધુર, હૃદયંગમ વ્યાખ્યાનદ્વારા દરેક માણસ પોતાની આસપાસના લોકોનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરી શકે તેનો માર્ગ દર્શાવ્યો. આ સભા સંપૂર્ણ રીતે અસાંપ્રદાયિક હતી. સાંજના અભ્યાસ કરી રહ્યા પછી નવરાશના વખતમાં યુવક લોકો “દરિદ્ર, કંગાલ નારાયણ” ની મૂર્તિઓ જે આપણી આસપાસ જોવામાં આવે છે તેમની સેવા કરે, ભૂખ્યાંને અન્ન મળે, રોગીઓને ઔષધ મળે, અજ્ઞાનને જ્ઞાન મળે એવાં એવાં સામાજિક સેવાનાં કાર્ય કરવાનો આ સભાનો ઉદ્દેશ હતો.

આર્યસમાજીઓ પિતૃશ્રાદ્ધ કરવાની આવશ્યકતા સ્વીકારતા નથી. આથી કરીને લાહોરની સનાતન ધર્મ સભાના સભાસદો સ્વામીજીને “શ્રાદ્ધ” વિષે એક ભાષણ આપવાની વિનંતિ કરવા લાગ્યા. અનેક જાતનાં કારણોને લીધે એ વિષય ઉપર ભાષણ આપવાની સ્વામીજીને ઈચ્છા ન હતી, પણ સનાતન ધર્મસભાના આગેવાનોના આગ્રહને વશ થઈને તેમણે બહુજ નાખુશીની સાથે ભાષણ આપવાનું કયુલ કર્યું. એજ દિવસે ખીજા કેટલાક પંજાબવાસીઓએ એવી

ચોજના કરી હતી કે સ્વામીજીને લઇને નગરસંકીર્તન કરવું. તેઓનો પ્રથમ એવો વિચાર હતો કે સ્વામીજીને પાલખીમાં બેસાડીને સંકીર્તન કરતા કરતા શહેરની આસપાસ ફરી આવવું. સ્વામીજીએ પાલખીમાં બેસવાની ચોકખી ના કહી પણ સંકીર્તન કરવાના વિચારને ઉલટથી અનુમોદન આપ્યું. તેમણે પોતાના અનુષંગીઓને કહ્યું કે પંજાબવાસીઓ સામાન્ય રીતે બહુ શુષ્ક છે. તેઓમાં સંકીર્તનદ્વારા ભક્તિનો ઉદ્રેક થાય એ હેતુથી મેં સંકીર્તનમાં આવવાની ખુશી બતાવી છે. પછી તેમણે બંગાળીઓને સુંદર ધ્વજ-પતાકા વગેરે તૈયાર કરવા કહ્યું, પણ થયું એમ કે સ્વામીજી પોતાના અનુષંગીઓ સાથે લાહોરના મ્યૂઝીયમ આગળ થઇને ધ્યાનસિંહની હવેલી પાસે આવીને જીએ છે તો માણસો તો સંખ્યાબંધ એકત્ર થયાં હતાં પણ સંકીર્તન કરાવનાર કીર્તનીયાની મંડળીનો અભાવ હતો. વળી એવા પણ સમાચાર મળ્યા કે આખા લાહોર નગરમાંથી માત્ર એકજ ઢાલ મળી આવ્યું, અને તે પણ ઝાઝો વખત વપરાશમાં નહિ આવવાથી પડ્યું પડ્યું ખરાબ થઇ ગયું હતું. એકજ થાપ મારતાં તેમાંથી ગાળકું પડ્યું. સંકીર્તન થયું નહિ એટલે પછી સ્વામીજીએ “શ્રાદ્ધ” ઉપર ભાષણ પણ ન આપ્યું. એકત્ર થએલા લોકો પાસે જઈને તેમણે કહી દીધું કે આજે ભાષણ થવાનું નથી. કેટલાક જણ આ ઉપરથી સ્વામીજીની સાથે તેમના મુકામ સુધી આવ્યા અને શ્રાદ્ધ વિષે સ્વામીજી સાથે પુષ્કળ તર્ક વિતર્ક કરવા લાગ્યા.

એક દિવસ સાંજના સ્વામીજીના માનમાં એક સાંધ્ય સંમિલન (Evening Party) કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં લાહોરના પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો સાથે સ્વામીજીનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો. લાહોરના ચીફ જસ્ટિસે તથા બીજા બંગાળી તેમજ પંજાબી ગૃહસ્થોએ સ્વામીજીને પોતાને ઘેર જમવા નિમંત્ર્યા હતા. તેઓ જ્યાં જતા ત્યાં ધર્મવિષયક ચર્ચા

થયા વગર રહેતીજ નહિ. એ દરમ્યાન લાહોરના ધણા આગેવાન ગૃહસ્થો સ્વામીજી પાસે એકાંતમાં સાધન કરવાનો અભ્યાસ કરવા આવતા હતા.

લાહોરમાં શિખ સંપ્રદાયની “ શુદ્ધિસભા ” કરીને એક સંસ્થા હતી. જે જે શિખ લોકો કોઈ પણ કારણથી મુસલમાન થઇ ગયા હોય છતાં પણ જે તેઓને પોતાની ભૂલ સમજતી હોય, પશ્ચાત્તાપ કરતા હોય, શિખ સમાજમાં ફરીથી દાખલ થવાની તેમની ઇચ્છા હોય, અને જે તેઓ સાબિત કરી શકતા હોય કે અમે ભૂલથી આ અયોગ્ય કાર્ય કર્યું છે તો તેમને શુદ્ધ કરીને ફરીથી શિખ સમાજમાં દાખલ કરવાનો આ મંડળનો ઉદ્દેશ હતો. આ સભાના અધિવેશનમાં પધારવાને સ્વામીજીને તથા તેમના અનુપંગીઓને નિમંત્રણ થયું હતું. જ્યારે સ્વામીજી ત્યાં ગયા ત્યારે એક મોટી કઠાઈમાં કડાપ્રસાદ (શ્દિરો) તૈયાર થતો હતો. થોડીવાર પછી સભાનું કાર્ય શરૂ થયું. આજે જે જણને પ્રાયશ્ચિત્ત આપીને શુદ્ધ કરવાના હતા. એ લોકો કેવા કારણથી મુસલમાન થઇ ગયા હતા તેનો પહેલેથી છેવટ સુધીનો હેવાલ સભાના પ્રમુખે કહી સંભળાવ્યો; પછી શુદ્ધ થવાની પ્રાર્થના કરવા આવેલા બેડ જણે પશ્ચાત્તાપપૂર્વક સભાને વિનંતિ કરી કે અમને ફરીથી શિખધર્મમાં દાખલ કરો. ત્યાર પછી તેમની પાસે ગુરૂ ગોવિંદસિંહના નામનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો, ગ્રંથ સાહેબના પવિત્ર મંત્રનો પાઠ કરાવ્યો, તેમના ઉપર પુણ્યોદક છાંટવામાં આવ્યું. આટલા સંસ્કાર થયા એટલે તેઓ “ શુદ્ધ ” થયા કહેવાયા. પછી સભામાં હાજર થયેલા તમામ લોકોને કડાપ્રસાદ વહેંચાયો. શિખ લોકોની આવી ઉદાર વર્તણૂંક જોઈને સ્વામીજી ધણા પ્રસન્ન થયા.

આ પ્રમાણે લાહોરમાં દશ બાર દિવસ વ્યતીત થયા. સ્વામીજીએ આ ઠેકાણે વિવાદ કરતાં વાસ્તવિક કાર્ય તરફ વિશેષ વલણ બતાવ્યું હતું.

હિંદુ ધર્મનાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો.

(લાહોરમાં અપાયલું વ્યાખ્યાન.)

આ તેજ પવિત્ર પ્રદેશ છે કે જે પ્રદેશ આર્યાવર્તમાં પણ સર્વથી પવિત્ર મનાય છે. આ તેજ બ્રહ્માવર્ત છે કે જેનો મનુ ભગવાન ઉલ્લેખ કરી ગયા છે. આ તેજ અલૌકિક ભૂમિ છે કે જ્યાં આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મહર્ષિઓના હૃદયમાં પ્રબળ ઉત્કંઠા અને અનુરાગ ઉત્પન્ન થયાં હતાં કે જે જ્ઞાન એક વાર આપ્યા જગત ઉપર સિંધુના પૂરની માફક ચારે દિશાએ ફરી વળ્યું હતું. પ્રાચીન ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. આ તેજ પ્રતાપી પ્રદેશ છે કે જેની વેગવતી મહાન નદીઓની માફક ધર્મભાવના અને આધ્યાત્મિકતાના પ્રવાહ જુદે જુદે સ્થળે ઉત્પન્ન થઈ ક્રમે ક્રમે એકત્ર બનીને અત્યંત બળવાન સ્વરૂપ ધારણ કરીને ચારે દિશાએ ફેલાઈ મેઘગંભીર વાણીવડે પોતાની અપૂર્વ મહિમાપૂર્ણ શક્તિનું જગતની અન્ય પ્રજાઓને દર્શન કરાવતા હતા. આ તેજ વીરભૂમિ છે કે જેણે હિંદુ ઉપર આક્રમણ કરનાર અનેક જંગલી પ્રજાઓના હુમલા સામે સૌથી પહેલી ટક્કર લીધી હતી. આર્યાવર્તની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર થતા દરેક રાત્રી પ્રજાઓના હુમલાની સામે પોતાની વિશાળ છાતી ધરીને ઉભી રહેનાર આજ વીરપ્રસવિની ભૂમિ છે. અનેક પ્રકારના જીવ અને સંકટોના આઘાત થયા છતાં પણ હજી જેનું ગૌરવ, જેનું વીર્ય ક્ષીણ થયું નથી એવો મર્દાની પ્રદેશ આ જ છે. આ જ ભૂમિ ઉપર કાંઈક અર્વાચીન સમયમાં, દયાળુ નાનકે પોતાનો અપૂર્વ વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ પ્રકટ કર્યો હતો. અહીંયાં જ એ મહાત્માના ઉદાર હૃદયનો વિકાસ થયો હતો. અહીંયાંજ તેણે પોતાના પ્રેમાળ હાથ પ્રસારીને એકલા હિંદુઓનેજ નહિ પણ મુસલ-

માનોને—આખા જગતને પ્રેમપૂર્વક આલિંગન દીધું હતું. આજ પ્રદેશમાં આપણી ભારતીય પ્રગતિ છેલ્લો પણ સર્વશ્રેષ્ઠ મહિમાવાન મહાવીર ગુરુ ગોવિંદસિંહ જન્મ્યો હતો; જેણે સ્વધર્મના રક્ષણ માટે પોતાનાં વહાલાંઓની, પોતાનાં કુમળાં પણ સિંહનાં બચ્ચાં જેવાં બાળકોના રુધિરની આહુતિ આપી હતી. જેમને માટે તેણે આવું અદ્ભુત બલિદાન આપ્યું તેમનાથી પણ પરિત્યક્ત થવાથી, ધવાયલા સિંહ જેવો તે ગુરુ ગોવિંદસિંહ, પોતાના દેશપ્રતિ અસંતોષનો એક પણ ઉદ્દગાર પ્રકટ કર્યા વગર દક્ષિણ તરફના પ્રદેશનો આશ્રય લઈને ત્યાંજ શાંતપણે આ જગતને છોડી ચાલ્યો થયો હતો.

હે પંચનદ (પંજાબ) પ્રદેશનાં બાળકો ! આ આપણા પ્રાચીન દેશમાં હું તમારી સામે આચાર્ય અથવા ઉપદેશક બનીને ઉભો નથી; કારણ કે તમને શીખવવા જેટલું જ્ઞાન મારી પાસે છેજ નહિ. હું પૂર્વ તરફના પ્રદેશમાંથી આવ્યો છું તે માત્ર મારા પશ્ચિમદેશવાસી બંધુઓ સાથે હસ્તમિત્રન કરી આનંદપૂર્વક વાર્તાલાપ કરવા અને એક બીજાના વિચારનો વિનિમય કરવાને જ આવ્યો છું. આપણા વચ્ચે શા શા મતભેદ છે તે તપાસવા હું આવ્યો નથી, પણ કયી ભૂમિકા ઉપર આપણું ઉભયનું મિલન થઈ શકે એમ છે, તે જાણવાનો જ મારો ઉદ્દેશ છે. કયી ભૂમિકા ઉપર ઉભા રહેવાથી આપણે સઘળા બંધુભાવના સૂત્રથી સંલગ્ન થઈ શકીએ, કયી ભૂમિકાનું અવલંબન કર્યાથી જે સનાતન મહા વાણી આપણને આશાપ્રદ સંદેશો આપતી આવી છે તેનો ધ્વનિ દિવસે દિવસે વિશેષ ગંભીર અને બળવાન થાય, તે જાણવા માટે હું તમારી પાસે આવ્યો છું. હું તમને ખંડનાત્મક—ઉચ્છેદક નીતિનું અવલંબન કરવાની સલાહ આપવા આવ્યો નથી, પણ મંડનાત્મક નીતિ ગ્રહણ કરીને તમને વાસ્તવિક કાર્ય કરવાનું સૂચન કરવા આવ્યો છું.

સમાલોચના કરવાના, દોષ દર્શન કરવાના દિવસો હવે પૂરા થયા

છે. હવે તો ખરેખર કાર્ય કરવાની આપણને વિશેષ જરૂર છે. જગતને વખતો વખત ટીકાની-કડક ટીકાની-સખત સમાલોચનાની જરૂર પડે છે, પણ તે અમુક સમય સુધી જ. ટીકાના જમાના પછી કાર્ય કરવાનો-ખંડન કર્યા પછી નવું મંડાણ કરવાનો જમાનો પણ આવે છે. ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ-મંડનકાર્ય એ જ હવે આપણે અનંત કાળ પર્યંત કરવાનું છે-સમાલોચના અને ખંડનનું કાર્ય નહિ જ. લગભગ છેલ્લાં સો વર્ષ થયાં આપણા દેશમાં સર્વત્ર સમાલોચના અને દોષદર્શનનું જ પૂર આવ્યું હતું. આપણા સમાજના તમામ દોષો ઉપર પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનનો પ્રખર પ્રકાશ પડવાને લીધે તેનાં એકેએક છિદ્ર, એકેએક ડાઘ, અને એકેએક ગલી કુચી ખીખાં બધાં સ્થાન કરતાં સાધારણ માણસની દૃષ્ટિએ વિશેષ સ્પષ્ટતાથી દેખાઈ આવે છે. સ્વાભાવિક રીતે આપણા દેશમાં સ્થળે સ્થળે મહા બુદ્ધિસંપન્ન, શ્રેષ્ઠ મહિમાવાન, સત્ય અને ન્યાયપરાયણ મહા પુરુષો ઉત્પન્ન થયા હતા. તેમના હૃદયમાં અગાધ સ્વદેશપ્રેમ હતો; અને તે કરતાં પણ વિશેષ-રૂપે ઈશ્વરપ્રત્યે અને ધર્મપ્રત્યે પ્રબળ અનુરાગ હતો. એ મહાપુરુષોની સ્વદેશપ્રત્યે એટલી ગાઢ ભક્તિ હતી, તેમનો સ્વદેશપ્રેમ એવો ઉત્કટ હતો, સ્વદેશની હીન દશા જોઈને તેમનું હૃદય એવું દ્રવી જતું હતું કે તેમની નજરે જે કાંઈ ખામીવાળું જણાયું તેના ઉપર તેમણે ટીકા રૂપી હથોડાના સખત પ્રહાર કરવા માંડ્યા હતા. ગયા જમાનાના એ મહાપુરુષોને ધન્ય છે અને તેમણે સ્વદેશનું અનેક પ્રકારે કલ્યાણ કર્યું છે; પણ આજે આપણા કાનમાં એક મહાન્ સંદેશ સંભળાય છે કે “બસ કરો !” સમાલોચના પૂરતી થઈ ચૂકી છે. દોષદર્શન કરવામાં હવે કસર રહી નથી.” હવે તો કાંઈક નવેસરથી મંડાણ કરવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. હવે આપણી છૂટી છવાઈ શક્તિઓને એકત્ર કરવાનો સમય આવી દાઝ્યો છે. હવે એ તમામ શક્તિઓને એક

કેન્દ્રમાં સ્થિત કરીને એક અપૂર્વ શક્તિસમૂહની રચના કરો અને તેના બળવડે જે પ્રજાની પ્રગતિ આજે સેંકડો વર્ષ થયાં અટકી પડી છે તેને હવે આગળને આગળ કુચ કરવાને પ્રેરો. હવે આપણાં ઘર વળાઈ ઝડાઈને સાફસુદ થઈ ગયાં છે. હવે તેમાં વાસ પૂરવા તૈયાર થાઓ. માર્ગ મોકળો થયો છે. આર્યસંતાનો ! હવે આગળ વધો !

ગૃહસ્થો ! આ જ સંદેશો તમને પહોંચાડવાને હું તમારી સમક્ષ ઉભો છું અને હું તમને પ્રથમથી જ જણાવી દઉં છું કે હું કોઈ પણ મત કે સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલો નથી. મારી દૃષ્ટિએ તમામ ધર્મ, તમામ સંપ્રદાય મહાન અને મહિમાવાન જણાય છે, તેઓને સર્વને હું અંતઃકરણપૂર્વક ચાહું છું અને તેઓમાં જે સત્ય છે, જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તેને શોધવામાં મેં મારું જીવન વ્યતીત કર્યું છે. માટે જે જે બાબતો આપણે બધા માન્ય રાખવા તૈયાર છીએ તેમને તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો મારો આજના કાર્યનો ઉદ્દેશ છે. જો બની શકશે તો આપણી સર્વની સંમિલનભૂમિ નક્કી કરવાનો પણ યત્ન કરીશ; અને જો ઈશ્વરકૃપાથી તેમ થઈ શકે તો એ સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર ઉભા રહીને આપણા આદર્શને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાને પ્રવૃત્ત થવામાં હવે આપણે વિલગ્ન કરવાની જરૂર નથી. આપણે સઘળા હિન્દુઓ છીએ. હું “હિન્દુ” શબ્દ કોઈ પણ જાતના નકારા અર્થમાં વાપરતો નથી. જે લોકો કહે છે કે “હિન્દુ” શબ્દ અપમાન અને તિરસ્કાર-સૂચક છે તેમના અભિપ્રાયને હું મિલકુલ માન્ય ગણતો નથી. પ્રાચીન કાળમાં જે પ્રજા સિન્ધુ નદીને પેલે કિનારે રહેતી હતી તે હિન્દુ નામથી ઓળખાતી હતી. આજ હમણાં જેઓ આપણા પ્રત્યે તિરસ્કાર રાખે છે તેમણે જ એ શબ્દનો એવો ખોટો અર્થ કરીને તેની તિરસ્કારવ્યંજક ભાવના ભેળી દીધી છે. નામની પોતાની અંદર કશું વાસ્તવિક મહત્ત્વ નથી. “હિન્દુ” શબ્દને સર્વાંશે મહિમાવાન બનાવવો

કે તેને તિરસ્કાર અને અવનતિસૂચક રહેવા દેવો એ આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. “ હિંદુ ” શબ્દને સંપૂર્ણ રીતે આધ્યાત્મિકતાનો સમાનાર્થ શબ્દ કરવો કે પછી હમેશને માટે તેને ધૃણાસૂચક શબ્દ તરીકે જ વપરાવા દેવો, “ હિન્દુ ” શબ્દવડે એક પરાક્રમશાળી અને તેજસ્વી પ્રજાને ઝોળખાતી કરવી કે પછી એક નિર્જીવ, ધર્મ-બ્રષ્ટ, વિદેશી પ્રજાઓની ઠોકરે ચડેલી, કચરાયેલી, હીણાયેલી પ્રજાનું ઝોળખાણ એ શબ્દથી આપવું, એ સર્વ આપણા પોતાના જ હાથમાં છે. જો હમણાં “ હિન્દુ ” શબ્દદ્વારા નિર્માલ્યભાવનું જ સૂચન થતું હોય તો તેથી ખિન્ન ન થતાં તમારી કૃતિવડે સાબિત કરવાને તૈયાર થાઓ કે કોઈ પણ ભાષામાં તેના કરતાં વધારે સારો, વધારે યશસ્વી શબ્દ છે જ નહિ. મારાં જીવનસૂત્રોમાંનું મુખ્ય સૂત્ર એ છે કે મારે કદિ પણ મારા પૂર્વજોનું સ્મરણ કરતાં લજવાવું નહિ. જગતના મગરમાં મગર માણસોમાંનો એક હું છું, પણ મને સરળતાથી કહેવા દો કે હું મારા પોતાના કોઈ ગુણુમાટે અથવા મારી પોતાની કોઈ શક્તિનેમાટે મગર નથી; પરંતુ મારા પ્રાચીન પૂર્વજોનેમાટે અત્યંત મગર છું. જેમ હું ભૂતકાળનો ઇતિહાસ અવલોકતો ગયો, જેમ જેમ હું મારી પાછળ દૃષ્ટિ કરતો ગયો તેમ તેમ મારા હૃદયમાં ગૌરવની ભાવના વધારે પ્રજ્વળ થતી ગઈ. એ જ ભાવનાવડે મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસજનિત દૃઢતા અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત થયાં છે, એજ ભાવનાએ મને પૃથ્વી ઉપરની ધૂળમાંથી ઉભો કરીને આપણા પૂર્વજોએ યોજેલા મહાન વિચારો અનુસાર કાર્ય કરવાને બળ અને ઉત્સાહ અર્પણ કર્યા છે. એ પૂજ્ય પ્રાચીન આર્યોનાં સંતાનો ! ઇશ્વર-કૃપાથી તમારામાં પણ એવા અભિમાનનો સંચાર થાઓ ! તમારા રુધિરના આણુએઆણુમાં આપણા પૂર્વજો પ્રત્યેશ્રદ્ધાની ભાવના ભળી જાઓ ! એ અભિમાન, એ શ્રદ્ધા તમારા જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈ

જાઓ, અને તેદ્વારા આખા જગતનો ઉદ્ધાર થાઓ !

આપણું સર્વનું સંમિલન કઇ સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર થઇ શકે એમ છે. આપણા પ્રજાજીવનનો સામાન્ય પાયો ક્યાં છે તે શોધી કહાડતા પહેલાં આપણે એક બાબત સારી રીતે સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે. જેમ પ્રત્યેક મનુષ્યને વ્યક્તિત્વ છે તેમ પ્રજાને પણ પ્રજાનું વ્યક્તિત્વ છે. જેમ એક મનુષ્ય અમુક બાબતોમાં બીજા મનુષ્યથી જુદો પડી જાય છે, જેમ દરેક મનુષ્યમાં બીજાના કરતાં કાંઇક બિન્ન એવી ચોક્કસ ખાસિયતો છે, તેમ દરેક પ્રજા વચ્ચે પણ કેટલાક ચોક્કસ લક્ષણગત ભેદ હોય છે જ. જેમ દરેક મનુષ્યનું જીવન કુદરતના અમુક ઉદ્દેશની સિદ્ધિને અર્થે જ છે, જેમ તેનાં પૂર્વનાં કર્મના યોગથી કાર્યની અમુક દિશા તેને માટે નિર્માણ થએલી હોય છે, તેમ દરેક પ્રજાને માટે પણ અમુક ઉદ્દેશ અને અમુક કાર્યપ્રણાલી કુદરતના કાર્યક્રમમાં નિર્માણ થઇ ચૂકેલાં છે. દરેક પ્રજાએ આ કાર્યક્રમપ્રમાણે અમલ કરવાનો છે, જગતને અમુક સંદેશ પહોંચાડવાનો છે અને અમુક પ્રકારના પ્રજાના જીવનવ્રતની પૂર્ણાહુતિ કરવાની છે. માટે આપણી પ્રજાનું જીવનવ્રત શું છે, કુદરતના કાર્યક્રમમાંનું કયું કાર્ય તેને ભાગે આવેલું છે, સમસ્ત પ્રજાસંઘની પ્રગતિમાં તેને કયું સ્થાન લેવાનું છે, પ્રજાઓના સંગીતની એકતાનતામાં તેને કયો સુર વગાડવાનો છે, તે પહેલેથી જ જાણી લેવાની જરૂર છે. આપણા દેશમાં નાનાં બાળકોને એક એવી વાત કહેવામાં આવે છે કે અમુક પ્રકારના નાગના માથાપર મણિ હોય છે અને જ્યાં સુધી તેની પાસે તે મણિ કાયમ હોય ત્યાં સુધી કોટિ ઉપાયે પણ એ નાગનો નાશ થઇ શકતો નથી. એવી જ વાતો અમુક રાક્ષસોને માટે પણ કહેવાય છે, કે તેમનો આત્મા અમુક નાનાં નાનાં પક્ષીઓની અંદર રહે છે અને જ્યાંસુધી તે પક્ષીઓ સલામત હોય ત્યાં સુધી એ રાક્ષસોને કોઈ પણ ઉપાયે હણી

શકાતા નથી. તમે તેમના ટુકડે ટુકડા કરી નાખો અગર ગમે તે ઉપાય કરો પણ તેમને કશી જ ધન્ય થશે નહિ. એવી જ રીતે પ્રજાઓનું પણ છે. અમુક પ્રજાનું જીવન એક ચોક્કસ સ્થાનમાં, એક ચોક્કસ વિષયમાં કેન્દ્રીભૂત થયેલું હોય છે, આખી પ્રજાની પ્રજાભાવના એક ચોક્કસ બાબતમાં આબદ્ધ થયેલી હોય છે અને જ્યાંસુધી તે ઠેકાણે પ્રહાર કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી એ પ્રજાનો કોઈથી વાળ પણ વાંકો થઈ શકતો નથી. આ મહાન નિયમદ્વારા આખા જગતના ઇતિહાસમાં સૌથી અપૂર્વ અને અદ્ભુત ઐતિહાસિક વ્યાપારનું રહસ્ય સમજાઈ શકે છે. આપણી ધર્મપરાયણ ભૂમિ ઉપર થઈને જંગલી, ઝંતુની પ્રજાઓની એક પછી એક અનેક છોળો પસાર થઈ જવા છતાં આપણે આજદિન સુધી ખરડ જવા અડગ ઉભા છીએ. સેંકડો વર્ષસુધી ભરતખંડનું આકાશ “ અલ્લાહ અકબર ” ની ગર્જનાથી ગાળી રહ્યું હતું અને હિંદુ માત્રને પોતાના આયુષ્યનો ક્ષણનો પણ ભરોસો ન હતો. આ પ્રમાણે આપણી પ્રજાએ જગતની તમામ પ્રજાઓમાં સૌથી વિશેષ જીવન અને પરદેશીઓનો સંપર્કમાં સંપર્ક અંકુશ સહન કર્યો છે, છતાં આપણે લગભગ તેવા ને તેવાજ અક્ષત રહ્યા છીએ. હજી પણ જરૂર પડે તો એવી બીજી અનેક વિપત્તિઓ સહન કરવાને આપણે તૈયાર છીએ; એટલુંજ નહિ પણ થોડા સમયથી તો આપણાંમાં પ્રજાચેતનની નિશાનીઓ પણ પ્રકટ રીતે જણાવા લાગી છે. એ બતાવે છે કે આપણે આટલી વિપત્તિઓ છતાં અક્ષત રહ્યા છીએ; એટલુંજ નહિ પણ પ્રજાગૌરવને ખાતર વિદેશ જવાને પણ તૈયાર છીએ કારણ કે વિસ્તૃતિ એજ જીવનનું લક્ષણ છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા વિચારો, આપણી ભાવનાઓ ભરતખંડની સીમામાં આબદ્ધ થયેલાં નથી. આપણને એ વાત પસંદ હોય या ન હોય તોપણ તેઓ હવે દેશની બહાર જઈને વિદેશી પ્રજા-

ઓનાં સાહિત્યમાં ધીરે ધીરે ગળાઈ ગળાઈને પ્રવેશ કરવા લાગ્યાં છે. અન્ય પ્રજાઓના જીવનમાં તેમને સ્થાન મળવા લાગ્યું છે અને અમુક ઠેકાણે તો ભરતખંડના તત્ત્વવિચારોને ગુરુત્વ, આદેશકર્તાનું સ્થાન પણ પ્રાપ્ત થયું છે. એનું એકજ કારણ છે કે જગતના કલ્યાણમાટે ભરતખંડે જે કિંમતીમાં કિંમતી ચીજનું દાન કર્યું છે તે કોઈ પાર્થિવ પદાર્થ નહિ પણ મનુષ્યનું મન જે જે વિષયોમાં રોકાઈ શકે તે સર્વમાં ત્રેષ અત્યંત મહિમાવાન અને પરમ ગંભીર વિષયો—ધર્મ અને તત્ત્વ-જ્ઞાનના વિષયો છે.

આપણા પૂર્વજોએ અનેક વિષયોનો અભ્યાસ અને સંશોધન કરવા માંડ્યાં હતાં. તેઓ પણ ખીજી પ્રજાઓની માફક શરૂઆતમાં તો બહુ સૃષ્ટિનાં રહસ્યો શોધી કહાડવા પાછળ મંડ્યા હતા, અને આપણે જાણીએ છીએ કે એ અલૌકિક પ્રજાએ જો એ દિશામાં પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી હોત; તો પોતાની અસામાન્ય યુક્તિના પ્રભાવથી, આજે આખા જગતના ખ્યાલમાં પણ ન આવી શકે એવી આશ્ચર્ય-કારક શોધખોળ કરી હોત પણ એ કરતાં વધારે ઉચ્ચ વસ્તુની પ્રાપ્તિ કરવાના હેતુથી તેમણે આ માર્ગ છોડી દીધો, વેદના મંત્રોમાં ભાતિક વિજ્ઞાન કરતાં પણ કોઈ વિશેષ ઉચ્ચ વિષયનો પ્રતિધ્વનિ સંભળાય છે.

“ સા પરા યયા તદક્ષરમાગ્નિગમ્યતે । ”

“ જે વિદ્યાવડે અક્ષર એટલે વિકાર રહિત (બ્રહ્મ) નું જ્ઞાન થાય તેજ મોટામાં મોટી વિદ્યા છે. ” પરિવર્તનશીલ, અશાશ્વત કુદરતનું જ્ઞાન; મૃત્યુ, દુઃખ અને શોકપૂર્ણ જગતનું જ્ઞાન પણ અલખત મહત્વનું તો છે જ; પણ અપરિણામી, આનંદમય ઈશ્વર કે જે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનું એક માત્ર સ્થાન છે, જેની પાસેથી જ અનંત જીવન અને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, જેની સમીપતા મેળવવાથીજ સર્વ

પ્રકારના સંતાપનું ઉપશ્ચમન થઇ જાય છે, તે ઈશ્વરનું જ્ઞાન એજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ વિદ્યા છે એવો આપણા પૂર્વજ્ઞેનો અભિપ્રાય હતો. જે વિજ્ઞાનવડે માત્ર અન્નવસ્ત્રની જ પ્રાપ્તિ થાય છે, જે વિજ્ઞાનવડે જાતિભાઈ-ઓ ઉપર જય મેળવવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિજ્ઞાનવડે જગતની અન્ય પ્રજાઓને જિતીને તેમને પોતાના પગતળે દબાવી રાખવાનું સામર્થ્ય મળે છે, અને જે વિજ્ઞાનવડે બળવાન વ્યક્તિ નિર્બળ ઉપર અધિકાર ચલાવી શકે છે, તે વિજ્ઞાનની જો આપણા પૂર્વજ્ઞેને દરકાર હોત તો તેમણે તે વિષયને મનમાનતો ખીલવ્યોજ હોત; પણ ઈશ્વર-કૃપાથી તેઓ ખરી દિશા તરફજ વળ્યા. જે દિશા પૂર્વોક્ત દિશા કરતાં અનંતગણી શ્રેષ્ઠ અને મહિમાવાન અને અનેકગણી કલ્યાણ-કારક છે તે દિશામાંજ તેઓ એવી એકનિષ્ઠાથી પ્રગતિ કરતા ગયા કે આખરે એ વલણ આપણી પ્રજાનું લક્ષણગત વિશેષત્વ થઇ પડ્યું; હજારો વર્ષથી વંશપરંપરાએ ઉતરી આવીને આપણા રૂઢિમાં, આપણા સ્વભાવના બંધારણમાં ઓતપ્રોત થઇ ગયું; આપણી નાડીએ-નાડીમાં અને રગેરગમાં વ્યાપી ગયું; અને એમ કરતાં કરતાં આજે “ધર્મ” અને “હિન્દુ” એ બે શબ્દો સમાનાર્થસૂચક થઇ પડ્યા ! આજ આપણી પ્રજાનું વિશેષત્વ છે અને તેના ઉપર પ્રહાર થઇ શકે એમ નથી. હજારો અસંખ્ય રાની પ્રજાઓ અસંસ્કૃત ધર્મ ભાવનાઓને લઇને બંદુક અને તલવારથી ત્રાસ વર્તાવતી આપણા દેશમાં આવી ગઇ પણ કોઈનાથી આ મર્મભાગ ઉપર પ્રહાર થયો નથી, કોઈએ આપણા માથા ઉપરના “મણિ”ને સ્પર્શ કર્યો નથી. આપણો પ્રાણ જે “પક્ષી”માં રહેલો છે તેને હણવાનું સામર્થ્ય કોઈનામાં હતું જ નહિ. આજ આપણી પ્રજાની જીવનશક્તિ છે અને જ્યાં સુધી તે સલામત રહેશે ત્યાં સુધી જગતમાં એવી એક પણ શક્તિ નથી કે જે તમારો વિનાશ કરી શકે, જ્યાં સુધી આપણા પૂર્વજ્ઞે તરફથી

વારસામાં મળેલા આ અપૂર્વ મૂલ્યવાન રત્નસ્વરૂપ ધર્મને આપણે સાચવી રાખીશું ત્યાં સુધી સંસારમાં થતા સર્વ પ્રકારના અત્યાચાર, ગ્રુહમ અને કષ્ટરૂપી અગ્નિની જવાલામાંથી પ્રક્ષીદ્ધની માફક આપણે એક પ્રબળરૂપે અક્ષત શરીરે બહાર નીકળી શકીશું. જે કોઈ હિંદુ ધાર્મિક નહિ હોય તો હું તેને હિંદુજ માનીશ નહિ. બીજા દેશોના લોકોનું એવું લક્ષણ છે કે તે લોકો પ્રથમ રાજનૈતિક પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી જ જરા તરા ધર્મની અંદર અન્યુપાત કરે છે; પણ હિંદુસ્તાનમાં તો મનુષ્ય જીવનનું મુખ્ય અને સૌથી પહેલું જ કરી લેવાનું કર્તવ્ય એ છે કે દરેક જણે ધર્મનું પાલન કરવું અને તે પછી જ અવકાશ હોય તો બીજા વિષયોને હાથ લગાડવો. આ બાબત સ્મરણમાં રાખશે તો આપણી પ્રબળતા ઉત્કર્ષને માટે ભૂતકાળમાં તેમજ વર્તમાન સમયમાં અને ભવિષ્યમાં પણ આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિઓને શોધી શોધીને બહાર કહાડવાની શા માટે આવશ્યકતા છે તે તરત જ તમે સમજી શકશો. હિંદુસ્તાનની પ્રજાનું એકય કરવું હોય તો આપણે ભિન્ન ભિન્ન આધ્યાત્મિક શક્તિઓને કેન્દ્રીભૂત કરવી પડશે. જેઓના હૃદયરૂપી સિતારના તાર એક જ જાતના આધ્યાત્મિક સુરમાં મેળવાયલા હશે તેમના જ સંમિલનથી ભારતીય પ્રજાનું એકય થઈ શકશે.

આપણા દેશમાં જોઈએ એટલા સંપ્રદાય છે. અત્યારે પણ તે પૂરતા છે અને ભવિષ્યમાં પણ તે ઓછા થનાર નથી. આનું કારણ આપણા ધર્મનું એક ખાસ વિશેષત્વ છે, આપણા ધર્મના મૂળ સિદ્ધાંત એવા વિશાળ અને ઉદાર છે. કે પાછળથી તેમાં ગમે તેટલી ખિલવણી અને ગુંચવણભરેલી શીલુવટ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે તોપણ એ મૂળ સિદ્ધાંત જે આપણા માથા ઉપરના આકાશ જેવા ઉદાર છે અને ખુદ પ્રકૃતિના જેવા જ સનાતન છે તેજ આ ગ્રુદા ગ્રુદા સંપ્રદાય રૂપે પરિણતિ પામેલા

છે. આ સંપ્રદાયો કુદરતી રીતે હમેશ રહેવાના જ. માત્ર સાંપ્રદાયિક કલહ રહેવા ન જોઈએ. સંપ્રદાય ભક્તે રહે પણ સાંપ્રદાયિક દ્વેષ ન જોઈએ. સંપ્રદાય વિના જગતનો વ્યવહાર ચાલતો નથી. એક જ વર્ગનાં માણસો બધા પ્રકારનાં કામ કરી શકેજ નહિ. જગતની અનંત શક્તિઓના સમૂહની પરિચાલના થોડા માણસોથી થઈ શકે નહિ. આથી કરીને આપણને પ્રેતીત થશે કે જુદા જુદા સંપ્રદાયોની રચના કરીને “શ્રમ વિભાગ” (Division of labour) નામના અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કાર્ય કરવાની આપણને જરૂર પડી હતી. આધ્યાત્મિક શક્તિઓની સુવ્યવસ્થિત પરિચાલના કરવા માટે સંપ્રદાય ભક્તે રહ્યા, પણ આપણાં શાસ્ત્રો એકે અવાજે બહાર કરે છે કે ભેદ માત્ર ઉપર ઉપરનો જ છે. આટલા આટલા સાંપ્રદાયિક ભેદ છતાં એ સંપ્રદાયો સંમિલનના સુવર્ણસૂત્રથી ગૂંથાયલા છે-તેમની અંદર બહુજ રમણીય એકતા રહેલી છે. જ્યારે આમજ છે ત્યારે પછી આપણે પરસ્પર વિવાદ કરવાની જરૂર છે ખરી? શાસ્ત્રો કહે છે કે ‘एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ।’ પદાર્થ એકજ છે, પણ ઋષિઓ તેને જુદે જુદે રૂપે વર્ણવે છે. આથી કરીને હિંદુસ્તાન કે જ્યાં સર્વ સંપ્રદાયનું પરાપૂર્વથી સન્માન થતું આવ્યું છે, તે ભૂમિમાં જો હમણાં સાંપ્રદાયિક કલહ ચાલતા હોય અને જુદા જુદા સંપ્રદાયો વચ્ચે તિસ્કાર અને દ્વેષભાવ જોવામાં આવતા હોય તો પછી આપણે આપણા મહિમાવાન પૂર્વજોના વંશજો છીએ એમ કહેતાં શરમાવું જોઈએ.

હું માનું છું કે એવા કેટલાક મુખ્ય સિદ્ધાંતો છે જે આપણને સર્વને એકસરખી રીતે માન્ય છે. ભક્તે આપણે વૈષ્ણવ હોઈએ અથવા શૈવ હોઈએ; શાક્ત હોઈએ કે ગાણપત્ય હોઈએ; સનાતન ધર્માવલંબી હોઈએ કે આર્ય સમાજ, પ્રાર્થના સમાજ કે એવા કોઈ નવીન સંપ્રદાયના અનુયાયી હોઈએ; પરંતુ આપણે સઘળા હિન્દુ છીએ, અને હિન્દુ તરીકે

આપણે અમુક મુખ્ય સિદ્ધાંતોને માન્ય ગણીએ છીએ; એ વાત આપણે કોઈએ પણ ભૂલવી જોઈએ નહિ. એ સિદ્ધાંતોની વ્યાખ્યા કરવામાં તેમના અર્થ કરવામાં આપણા વચ્ચે મતભેદ પડતો હશે, અને એ મતભેદ રહેવો જ જોઈએ. એ મતભેદનું પણ પ્રયોજન છે; કારણ કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર આપણા વિચાર પરાણે હસાવવા ઇચ્છતા નથી. બીજા લોકો પોતાનાં જીવન આપણી ભાવના મુજબ ઘડે અને શાસ્ત્રના આપણે જે અર્થ કહીએ તે જ અર્થ તેઓ પણ ગ્રહણ કરે, એવો આગ્રહ કરવો એ એક પ્રકારનું પાપ છે. જે ગૃહસ્થો અત્ર હાજર છે તેઓ મારી સાથે પહેલી બાબતમાં તો એક મત થશે કે આપણે હિંદુઓ વેદવાક્યને ધર્મનાં રહસ્યના સનાતન ઉપદેશ તરીકે ગણીએ છીએ. આપણે સઘળા એક મતે સ્વીકાર કરીએ છીએ કે આ પવિત્ર સાહિત્ય અનાદિ અને અનંત છે. જેમ પ્રકૃતને આદિ કે અંત નથી તેમ વેદને પણ નથી; અને જ્યારે આપણે એ પવિત્ર ગ્રંથની સમક્ષ ઉભા રહીએ ત્યારે આપણા વચ્ચેના ધર્મવિષયક મતભેદ અને ધર્મને લીધે થતા કલહ એકદમ બંધ જ થઈ જવા જોઈએ. આપણે વળી એમ પણ સ્વીકારીએ છીએ કે ધર્મના મતભેદના નિરાકરણ માટે આપણી વરિષ્ઠમાં વરિષ્ઠ અદાલત વેદ છે. વેદ તરીકે કોને ઓળખવો એ વિષે આપણા અભિપ્રાય કદાચ મળતા આવશે નહિ. એક સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ વેદના અમુક ભાગને બીજા બધા ભાગ કરતાં વિશેષ પવિત્ર માને છે; પણ તેથી કાંઈ હાનિ નથી. જ્યાં સુધી આપણે એકં અવાજે કબૂલ કરીએ કે વેદને માનવાની બાબતમાં આપણે સઘળા ભાઈઓ છીએ; અને આપણી પાસે હાલ જે કાંઈ પવિત્ર, મહિમાવાન અને ઉત્તમ વસ્તુ છે તે સર્વ આપણને તે સનાતન, પવિત્ર, અપૂર્વ ગ્રંથદ્વારા પ્રાપ્ત થએલી છે; ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચે ગમે તેટલા મતભેદ છતાં આપણે બધા એક જ છીએ. આ બાબતમાં જે

આપણે સર્વનો દૃઢ વિશ્વાસ હોય તો હાલ માત્ર તેજ આપતનો આખા હિંદુસ્તાનના તમામ લોકોમાં કરી શકીએ. પણ ભેદ રાખ્યા વગર પ્રચાર થવા દો. તમે માનો છો તે સત્ય જ હોય તો જે સર્વોપરિ સ્થાનને માટે વેદ અસહ્ય જ યોગ્ય છે અને તે યોગ્યતાનો આપણે સ્વીકાર પણ કરીએ છીએ તે સ્થાન વેદને સત્વરજ આપો. ત્યારે આપણે માટે પહેલી સંમિલનભૂમિકા વેદ છે.

ખીજે મુદ્દો એ છે કે આપણે બધા ઈશ્વરને સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયકર્તા માનીએ છીએ. આપણે માનીએ છીએ કે કલ્પના અંત-સમયે સમગ્ર સૃષ્ટિનો ઈશ્વરમાં લય થઈ જાય છે અને ખીજ કલ્પનો આરંભ થતાં બ્રહ્માંડમાંથી અદ્ભુત પ્રપંચરૂપ જગત્ ફરીથી પ્રકટ થાય છે. આપણા ઈશ્વર વિષેના આદર્શો જુદા હશે એ વાત સત્ય છે, અમુક માણસો સર્વાંશે મુગ્ધ ઈશ્વરને માને છે તો અમુક માણસો તેને તેવો માનવા છતાં મનુષ્યદેહ અને મનુષ્યભાવને ધારણ કરનાર ઈશ્વર (અવતાર)ને માનતા નથી. વળી એવા પણ કેટલાક છે કે જેઓ શુદ્ધ નિર્ગુણ ઈશ્વરને જ માને છે. વેદમાંથી આ ત્રણે મતને આધાર મળી શકે છે. ઉપર કહ્યા તેવા મતભેદ છતાં પણ આપણે બધા ઈશ્વરને તો માનીએ છીએજ. ખીજ શબ્દોમાં કહીએ તો તે અલૌકિક અનંત શક્તિમાંથી જ સર્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેના આધારથી જ સર્વ જીવે છે, અને તેની અંદર જ સર્વનો લય થનાર છે. જે મનુષ્યને આ મત કબુલ નથી તેને હિંદુ કહી શકાય નહિ. જો આ માન્યતા આપણને સર્વને મંજૂર હોય તો તેનો પણ આખા દેશમાં પ્રચાર કરો. એમાં આપણી વચ્ચે વાસ્તવિક મતભેદ છે જ નહિ. માત્ર ગમે તે રીતે લોકો ઈશ્વરને ઓળખતા થાય એવો ઉપદેશ આપો. આપણને તેની જ જરૂર છે. કદાચ તમારામાંના કોઈનો આદર્શ ખીજના આદર્શ કરતાં વધારે ઉચ્ચ હશે, પણ આટલું તો નીકળે માનને કે

કોઈનો પણ આદર્શ ખરાબ તો છે જ નહિ. એક સારો છે, બીજો તેનાથી વધારે સારો છે; ત્રીજો કદાચ તેનાથી પણ વધારે સારો હોય; પણ આપણા ધર્મના અધિકરણમાં (category) “અસત્ય,” “નહારું” એવા શબ્દો જ વપરાયા નથી. માટે જે જે મહાત્માઓ ગમે તે ધોરણથી ધર્મનો પ્રચાર કરતા હોય તેમના ઉપર ઈશ્વરની કૃપા હોજો ! જેમ દેશમાં ધર્મનો, અને ઈશ્વરનો પ્રચાર વધારે તેમ દેશનું કલ્યાણ પણ વધારે. આપણાં બાળકોનાં અંતઃકરણમાં આ વાત પ્રથમ દાખલ કરીનેજ તેમને કેળવણી આપજો. ગરીબમાં ગરીબ અને નીચમાં નીચથી માંડીને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અને શ્રીમંતમાં શ્રીમંત સુધીના એકેએક માણસના હૃદયમાં ઈશ્વરના મહિમાનો સંચાર કરો.

ત્રીજો મુદ્દો જે હું આજે તમારી સમક્ષ રજુ કરવા માગું છું તે એ છે કે “જગતની ઉત્પત્તિ અમુક હજાર વર્ષ પૂર્વે થઈ હતી અને અમુક દિવસે તેનો સમૂળો નાશ થશે” એ વાત આપણે બીજી કેટલીક* પ્રજાઓની માફક માનતા નથી; તેમજ “શૂન્યમાંથી આખા જગતની અને જીવાત્માની રચના થઈ” એ વાત પણ આપણને કબુલ નથી. હું માનું છું કે આ બાબતમાં પણ આપણે બધા હિંદુઓ એકમત છીએ. આપણે પ્રકૃતિને અનાદિ અને અનંત માનીએ છીએ. માત્ર કલ્પના અંત વખતે સ્થૂલ જગત સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં પરિણામ પામે છે અને એવી સ્થિતિમાં અમુક સમય પર્યંત રહે છે, તથા વળી

* મુસલમાનો તથા ખ્રિસ્તીઓના મત પ્રમાણે ઈ. સ. પૂર્વે ચાર પાંચ હજાર વર્ષપર જન્મ ઉત્પન્ન થયું હતું અને કયામતને દિવસે તેનો પ્રલય થશે. તે દિવસે ઈશ્વર પાપીઓનો ઈન્સાફ કરીને તેમને અનંતકાળપર્યંત નરકમાં મોકલી દેશે આવો તેમનો સામાન્યમત છે.

પાછું તે બહાર આવીને આ અનંત દશ્ય સૃષ્ટિ, જેને આપણે કુદરત કહીએ છીએ તે રૂપે વ્યક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે અનંત કાળથી—જ્યારે કાળની ગણનાનો આરંભ પણ થયો ન હતો તે પહેલાંના સમયથી—ઉત્પત્તિ અને લય પામતા સમુદ્રના તરંગના જેવી ગતિ ચાલી આવી છે અને અનંતકાળપર્યંત ચાલુ રહેશે.

વળી આપણે સઘળા હિન્દુઓ માનીએ છીએ કે મનુષ્ય એટલે આ સ્થૂળ જડ શરીર નહિ; તેમજ એ સ્થૂળના અંદર રહેલું સૂક્ષ્મ શરીર એટલે કે મન પણ નહિ; પરંતુ એ બેઉ કરતાં પણ કોઈ વધારે શ્રેષ્ઠ પદાર્થ છે. કારણ કે શરીર તેમજ મન બેઉ રૂપાંતર પામ્યા કરે છે, ત્યારે એ બેઉથી પર એવો જે આત્મા કે જેને માટે હું અંગ્રેજી શબ્દ આપી શકતો નથી કારણ કે અંગ્રેજી ભાષામાં એ અર્થસૂચક જેટલા શબ્દો છે તે બધાજ અધૂરા છે; એ આત્મા અનાદિ, અનંત અને અવિનાશી પદાર્થ છે. મૃત્યુ જેવી તો કોઈ વસ્તુજ તેને માટે નથી. એ સિવાય આપણા અને બીજા પ્રજાઓના અભિપ્રાય વચ્ચે મોટા તફાવતનો વિષય એ છે કે આપણા મત પ્રમાણે મનુષ્યનો આત્મા ફરી ફરીને નવા દેહ ધારણ કરે છે, અને એમ કરતાં કરતાં તે આખરે એવી અવસ્થાએ પહોંચે કે જ્યારે તેને કોઈ પણ શરીર ધારણ કરવાનું પ્રયોજન કે ઇચ્છા રહેતી નથી. જ્યારે તે આ દશાએ પહોંચે ત્યારે તે મુક્ત થાય છે અને તેને પુનઃ જન્મ લેવો પડતો નથી. હું અત્યારે આપણાં શાસ્ત્રમાં લખેલો સંસારવિષેનો અને આત્માના નિત્યત્વ-વિષેનો સિદ્ધાંતજ તમારી આગળ રજુ કરું છું. આપણે ગમે તે સંપ્રદાયના હોઈએ તોપણ ઉપર કહેલી બાબત તો આપણે બધા સર્વાનુમતે સ્વીકારીએ છીએજ. આત્મા અને પરમાત્માના સંબંધવિષે આપણી વચ્ચે મત ભેદ હશે; એક સંપ્રદાયના મત પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્માનો નિત્ય અભેદ છે, તો બીજા સંપ્રદાયનો મત એવો છે કે

આત્મા એ પરમાત્મારૂપી અનંત અગ્નિના એક તણુખા જેવોજ છે. વળી ત્રીજો મત એવો છે કે જીવાત્મા પરમાત્માથી કેવળ ભિન્ન છે અને સદાને-માટે ભિન્ન જ રહેશે. એ પ્રમાણે આત્મા અને પરમાત્મા સંબંધી આ-પણા અભિપ્રાય ગમે તેવા જુદા હોય તો પણ “ આત્મા અનંત છે, તે કદિ ઉત્પન્ન થયો નથી અને તેથી તેનો કદિ નાશ પણ થતો જ નથી. આત્મા જુદાં જુદાં શરીર ધારણ કરીને ધીમે ધીમે ઉત્તર થતો જાય છે અને છેવટે મનુષ્યદેહદ્વારા તે પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે; ” એટલાં સામાન્ય મૂળતત્ત્વો જ્યાં સુધી આપણે બધા માનતા હોઈએ ત્યાં સુધી ગમે તેટલા પેટાભેદ છતાં પણ આપણે એકજ મતના છીએ.

પાશ્ચાત્ય અને ભારતીય ભાવનાઓ વચ્ચે એક ખાખતમાં સંપૂર્ણ મતભેદ છે, કે જે મતભેદવડે બેક પ્રજાની ભાવનાઓ પરસ્પરથી તદ્દન જુદી અથવા વિરુદ્ધ બની જાય છે. એ પ્રશ્ન ધર્મના પ્રદેશમાં સૌથી વિશેષ અગત્યનો છે અને ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન એનો જે ઉત્તર આપે છે તે અત્યંત મહિમાવાન, ગંભીર અને અપૂર્વ છે. આધ્યાત્મિક પ્રદે-શમાં આજ સુધીમાં જે જે સંશોધન થયાં છે તેમાં આ વિષયને સૌથી વધારે મહત્ત્વનું સ્થાન મળે છે. તમારામાંથી જેમણે પાશ્ચાત્ય તત્ત્વદર્શ-નનો અભ્યાસ કર્યો હશે તેમને ખબર હશે કે પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય ભાવનાઓને એકે ઝટકે છૂટી પાડનાર, તદ્દન નિરાળી બનાવી દેનાર શરૂઆતથી જ ઉત્પન્ન થએલો એક મહાન પ્રભેદ છે. આપણે શાકત હોઈએ અથવા શંક કે વૈષ્ણવ હોઈએ, અથવા ગમે તો જૈન કે જૈન હોઈએ તો પણ આપણે તમામ ધર્મ અને સંપ્રદાયના હિંદુઓ માનીએ છીએ કે આત્મા અસલથીજ પવિત્ર, પૂર્ણ, અનંત ઐશ્વર્યવાન અને આનંદમય છે. આપણામાંના માત્ર દ્વેતવાદીઓ જ મૂળ સિદ્ધાંતને માનવા છતાં એક અલ્પ તફાવત રાખે છે. તેમના મત પ્રમાણે “આત્મા મૂળથી તો આનંદમય અને પવિત્ર છે, પણ અસત્કર્મની અસરને લીધે

તે સંકુચિત થએલો છે અને ભક્તિદ્વારા ઇશ્વરનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરતાં તેનો પુનઃ વિકાસ થઇને તે પોતાના પૂર્ણત્વની પુનઃ પ્રાપ્તિ કરશે. ” અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે ઉપર પ્રમાણે આત્માનો અમુક કાળ સુધી જે સંકોચ થએલો જણાય છે એ માન્યતાજ બ્રાંતિ-યુક્ત છે. આત્માનો કદિ સંકોચ થતો જ નથી અને થાય પણ નહિ. માત્ર માયાના આવરણવડે જ આપણને બ્રાંતિ થાય છે કે આત્મા પોતાની તમામ શક્તિઓ ગુમાવી બેઠો છે; પણ વાસ્તાવિક રીતે તેમ થતું પણ નથી ને છે પણ નહિ. તેની તમામ શક્તિઓ અત્યારે અને સદા સર્વદા પૂર્ણ અવસ્થામાં છે.

દેવ અને અદ્વૈતવાદ વચ્ચે આટલો પ્રમેદ છે તોપણ મૂળ સિદ્ધાંત-એટલે કે આત્મા વાસ્તાવિક રીતે પૂર્ણ છે—એ વાત તો બેડ સ્વીકારે છેજ. * પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય ભાવનાઓ વચ્ચે આ બાબતમાં જે વળ-જેવી દુભેવ દિવાલ આડી આવેલી છે તેનું સમાધાન કે સંમિલન થઇ શકે તેમજ નથી. જે કાંઇ મહત્વનું અથવા જે કાંઇ પવિત્ર છે તેનું અન્વેષણ કરવાને માટે પૂર્વના લોકોનો રિવાજ હૃદયની અંદર ઉંડા ઉતરીને જોવાનો છે. તેટલા માટે પ્રાર્થના અથવા ધ્યાન કરતી વખતે આપણે નેત્ર બંધ કરીએ છીએ અને ઇશ્વરને આપણા હૃદયમાં શોધવાનો યત્ન કરીએ છીએ. પશ્ચિમના લોકો તેમ ન કરતાં ઇશ્વરને જોવામાટે બહારની સૃષ્ટિ શોધી વળે છે. પાશ્ચાત્ય ધર્મશાસ્ત્રો Inspired એટલે બહારથી આવેલી પ્રેરણાની સહાયથી લખાયાં છે; જ્યારે આપણાં શાસ્ત્રો Expired છે એટલે કે તે મંત્રદ્રષ્ટા-ઋષિઓના હૃદયમાંથી ઉન્નિર્વાસની માફક અંદરથી બહાર આવેલાં છે.

* પાશ્ચાત્ય ધર્મશાસ્ત્રોમાં આત્માને મૂળથી જ ભ્રષ્ટ અને પાપી માનેલો છે. કેમકે એ લોકો આત્માનું અનુસંધાન કરવામાં ઉંડા ઉતર્યા-નથી.

મારા મિત્રો ! મારા અંધુઓ ! આજ મુદ્દો આપણે બરાબર સમજી લેવો જોઈએ અને હું તમને કહું છું કે ભવિષ્યમાં પણ લોકોના મનમાં આપણે આજ બાબત વારંવાર ઠસાવવાની છે; કારણ કે આ વાતના સત્ય ઉપર મને દૃઢ વિશ્વાસ છે અને તેથીજ હું તમને વારંવાર આગ્રહપૂર્વક કહું છું કે જે માણસ ‘હું પામર છું, હું દીન છું,’ એવાજ વિચાર રાતદિવસ કર્યાજ કરશે તે એક પણ સારું કાર્ય કરી શકનાર નથી. જે કોઈ આખો દિવસ એવીજ ધારણા કર્યા કરે કે ‘હું દુઃખી છું, નિર્બળ છું, પામર છું, નિર્માલ્ય છું’ તો ખરેખર તે તેવોજ થઈ જશે. અને જે તમે હિંમત અને શ્રદ્ધાપૂર્વક માનશો કે ‘અલબત્ત, મારામાં પણ શક્તિ છે, હું કંઈ કમ નથી’ તો તમે અદ્ય સમયમાં શક્તિવાન થશો અને અદ્ભુત કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરશો. તમારામાં રહેલી અનંત શક્તિઓ જાગૃત થઈ જશે. ‘હું કશા હિસાબમાં નથી, મારામાં કંઈ સામર્થ્ય નથી’ એમજ જે તમે માની બેસશો તો પછી તમે ‘હિસાબ વગરના જ’ થઈ જશો.

ઉપલા મહાન તત્ત્વને તમે બરાબર સમજી લેજો. યાદ રાખજો કે “આપણે સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરનાંજ સંતાન છીએ, આપણે તે અનંત પ્રહ્લાગ્નિનાજ અંશ-તણુખા છીએ. આપણામાં સર્વ પ્રકારનું સામર્થ્ય છે. આપણે તમામ પ્રકારના ઐશ્વર્યના માલિક છીએ. આપણે ‘કશા હિસાબ વગરના’ થઈએ જ શા માટે ? આપણે તો જેવા ધારીએ તેવા થઈ શકીએ તેમ છીએ, આપણે સર્વ શક્તિમાન છીએ, આપણામાં હરકોઈ કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય છે અને આપણે માટે કશું અસંભવિત નથી.” અંધુઓ ! એવો દૃઢ આત્મવિશ્વાસ જાગૃત કરો. આપણા પૂર્વજોમાં એવો જવલંત આત્મવિશ્વાસ હતો, એ આત્મવિશ્વાસનાજ ભાવથી, એ આત્મવિશ્વાસથીજ પ્રેરાઈને તેઓ સંસ્કૃતિના ઉચ્ચામાં ઉચ્ચ શિખરે પહોંચ્યા હતા. જે હમણાં આપણી અવનતિ

થઈ હોય, જે આપણામાં કોઈ પણ પ્રકારના દોષ હોય તો હું તમને નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું કે જે દિવસથી આપણા દેશના લોકો એ આત્મ-વિશ્વાસ ગુમાવી બેઠા તે જ દિવસથી તેમની અવનતિનો, તેમની હુદ્-શાનો, તેમની નિર્માલ્યતાનો આરંભ થયો છે. જેનામાં આત્મશ્રદ્ધા નથી તેને ઈશ્વર ઉપર પણ શ્રદ્ધા નથી. તમે શું નથી માનતા કે અનંત, મંગલમય સૃષ્ટિકર્તા તમારા હૃદયમાં રહીને તમારાદ્વારા અનેક કાર્ય કરી રહ્યો છે ? જે તમે માનતા હો કે એ સર્વવ્યાપી, અંતર્યામી પરમાત્મા પ્રત્યેક આણુમાં, પ્રત્યેક પરમાણુમાં, તમારાં દેહ, મન અને આત્મામાં ઓતપ્રોત રૂપે રહેલો છે તો પછી તમે નિરુત્સાહી શાને થાઓ છો ? હું કદાચ સમુદ્રનો એક ક્ષુદ્ર પર-પોટો હોઈશ અને તમે કદાચ તે સમુદ્રના એક પર્વત જેવડા ઉંચા તરંગતુલ્ય હશે તો પણ શું થયું ? મારો તેમ જ તમારો બેઉનો આધાર તો તે અનંત, અગાધ મહાસાગર જ છે. જીવન, શક્તિ અને આધ્યાત્મિકતાના અનંત સમુદ્ર ઉપર મારો તેમજ તમારો બેઉનો સરખો હક છે. મારો જન્મ થયો ત્યારથીજ-મારામાં જીવન છે એ વાતથી જ સાબીત થાય છે કે એ અનંત જીવન સાથે, એ અનંત શક્તિ સાથે, એ અનંત શિવ(કલ્યાણ)સાથે મારો તેમજ તમારો સદાનો સંબંધ છે. પછી ભલે તમે પર્વતસમાન ઉચ્ચ અને વિશાળ હો તેથી શું થયું ? આપણી શક્તિનું, આપણા જીવનનું મૂળ સ્વરૂપ અને સ્થાન તો એક જ છે; માટે હે અંધુઓ ! તમારાં સંતાનોને જન્મથી જ આ જીવન પ્રદ, મહત્વવિધાયક, ઉચ્ચ, મહાન તત્ત્વ શીખવવાનો આરંભ કરજો. તેમને અદ્વૈતવાદ જ શીખવો એવી જરૂર નથી. તમારી ઈચ્છા હોય તો દ્વૈતવાદ શીખવજો, અદ્વૈતવાદ શીખવજો અથવા તો ગમે તે “વાદ” શીખવજો. આપણે પહેલેથીજ જોઈ ગયા છીએ કે આત્માના પૂર્ણત્વમાં, તેના અનંત અમર્યાદિત

સામર્થ્યમાં હિંદુસ્તાનના દરેક સંપ્રદાયના લોકોને શ્રદ્ધા છે. આપણા દેશના સર્વશ્રેષ્ઠ તત્ત્વજ્ઞ કપિલ કહે છે કે આત્માના મૂળ બંધારણમાં જો પવિત્રતા ન હોય તો તે કદિ પણ પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે જ નહિ. જે સ્વાભાવિક રીતે પૂર્ણ નથી તે કદાચ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે તો પણ તે અવસ્થા સ્થાયી રહેશે નહિ. જે મનુષ્ય સ્વભાવથીજ અપવિત્ર હોય તો તે સદાને માટે અપવિત્ર જ રહેવાનો, અને કદાચ જો પવિત્ર થાય તો પણ ફક્ત અદ્ય સમય સુધીજ તેવો રહીને પાછો સમય આવતાંજ એ પવિત્રતા હતી ન હતી થઈ જશે અને પૂર્વની સ્વાભાવિક અપવિત્રતાનો અધિકાર પાછો તેના ઉપર પ્રવર્તશેજ. આપણા દેશના તમામ તત્ત્વજ્ઞો એટલા માટેજ એક મતે જાહેર કરે છે કે પવિત્રતા અને પૂર્ણતા એ આપણામાં પ્રકૃતિગતજ છે. આમ હોવાથી અપવિત્રતા અને અપૂર્ણતા આપણા મૂળ બંધારણમાં છેજ નહિ, એ માત્ર્યતાને આપણે એવી તો દ્રઢ બનાવવી જોઈએ કે તેનું કદિ પણ વિસ્મરણ ન થાય. પોતાના અવસાનસમયે એ મહર્ષિએ પોતે કરેલાં ક્રિકષ્ટ કાર્ય અને પોતે ઉત્પન્ન કરેલા ઉચ્ચ વિચારનું સ્મરણ કરતાં કરતાં જે* ઉઠ્ઠગાર પ્રકટ કર્યા હતા અને ભવિષ્યની પ્રજાને માટે જે ભવ્ય દૃષ્ટાંત તેઓ મૂકતા ગયા છે, તેનું સ્મરણ કરજો. તે પોતાના દોષનું કે પોતાની નિર્બળતાનું સ્મરણ કરવાનો મનને આદેશ કરતા ન હતા. મનુષ્યમાં દોષ હોય છે, નિર્બળતા પણ હોય છે; પરંતુ હમેશ તમારું સત્ય સ્વરૂપ સ્મરણમાં રાખજો. નિર્બળતાનો અને દોષ માત્રનો પ્રતીકાર કરવો હોય તો આ એકજ ઉપાય છે.

મને વિશ્વાસ છે કે ઉપર કહેલી બાબતો ભરતખંડના તમામ સંપ્રદાયોને માન્ય છે અને ભવિષ્યમાં પણ ધ્યાનું કરીને એજ સામાન્ય ભૂમિકા ઉપર સંરક્ષક તેમજ ઉદ્ધાત્ત મતના, જુના તેમજ નવા વિચાર-

વાળા તમામ માણસોનો યોગ થઈ શકશે. પણ એક બાબત કે જે સર્વ કરતાં વિશેષ અગત્યની છે, તેનું આપણને વારંવાર વિસ્મરણ થઈ જાય છે એમ મારે અત્યંત ખેદ સાથે જાહેર કરવું પડે છે. તે વાત એ છે કે ભરતખંડમાં ધર્મનો અર્થ “અપરોક્ષ અનુભવ અથવા સાક્ષાત્કાર” એવો થાય છે. સત્યનો સાક્ષાત્કાર જ્યાંસુધી ન થાય ત્યાંસુધી ધર્મની સિદ્ધિ થયેલી કહી શકાયજ નહિ. અમુક વાતમાં માત્ર શ્રદ્ધા રાખો એટલે તરત જ તમારો મોક્ષ થઈ જશે, એવો ઉપદેશ કોઈને આપી શકાયજ નહિ; કેમકે આપણે એવી વાતો ખરી રીતે માની શકતાજ નથી. તમે જેવા થવાનો પ્રયત્ન કરશો તેવા થશો. હાલ તમે જે સ્થિતિમાં છો તે સ્થિતિમાં પણ તમે તમારા પોતાના પ્રયાસવડેજ આવેલા છો; માટે અમુક સિદ્ધાંત અથવા અમુક વ્યક્તિના વચન ઉપર માત્ર શ્રદ્ધા રાખ્યાથીજ તમારું કલ્યાણ થઈ શકનાર નથી. “અનુભૂતિ-અપરોક્ષાનુભૂતિ” એવી મહાશક્તિમયી વાણી માત્ર ભરતખંડનાજ આધ્યાત્મિક આકાશ-માંથી પ્રગટ થઈ હતી; અને માત્ર આપણાંજ શાસ્ત્રોમાં વારંવાર કહ્યું છે કે “ધર્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાની આવશ્યકતા છે.” આ વાણી ધણીજ સાહસિક છે પણ એનો અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. માત્ર શાસ્ત્રોનું પઠન કે શ્રવણ કર્યાથી અથવા તો પોપટની માફક અમુક સિદ્ધાંતો બોલી જવાથીજ લાભ નથી; પરંતુ તેનો ખરેખરો સાક્ષાત્કાર કરવાની જરૂર છે. વળી માત્ર બુદ્ધિવડે સિદ્ધાંતો સમજ લેવાથી પણ ફાયદો નથી. એ બધાથી લેશ પણ સાર્યક થતું નથી, માટે ધર્મનાં સત્યો આપણા જીવનમાં ઉતરી જવાં જોઈએ. આપણી પાસે ધર્મના અસ્તિત્વનું સમજામાં સમજા પ્રમાણ એજ છે કે પ્રાચીન તેમજ આધુનિક કાળના આપણા અનેક મહાત્માઓએ ધર્મનું સાક્ષાત્ દર્શન કર્યું છે. તર્કવડે કે દલીલવડે આત્માનું અસ્તિત્વ

સાબિત થઈ શકે છે તેટલા ઉપરથીજ માત્ર આપણે આત્માનું અસ્તિત્વ માન્ય રાખીએ છીએ એમ નથી; પણ તેની સાથે આપણા દેશમાં આત્માનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરનાર હજારો મહાત્માઓ થઈ ગયા છે, વર્તમાન સમયમાં પણ તેવા અનેક મહાત્માઓ વિદ્યમાન છે અને ભવિષ્યમાં પણ તેવા હજારો ઉત્પન્ન થશે, એ ઉપરથીજ આત્માના અસ્તિત્વમાં આપણો દૃઢ વિશ્વાસ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ દર્શન ન કરી શકે, જ્યાંસુધી તે પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર ન કરી શકે, ત્યાંસુધી તે મુક્તિનો અધિકારી થઈ શકતો નથી; માટે આ સિદ્ધાંત સૌથી પ્રથમ ખરાબર સમજી લેજો. આપણે જેમ જેમ તેને વધારે વધારે હૃદયમાં ઉતારતા જઈશું તેમ તેમ આપણામાં સાંપ્રદાયિક ભાવના કમી થતી જશે, અને જેણે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, જેણે તેનું દર્શન કર્યું છે તેજ વાસ્તવિક રીતે ધાર્મિક મનુષ્ય છે.

મિચ્છતે હૃદયગ્રંથિઃક્રિછ્યન્તે સર્વસંશયાઃ ॥

ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દ્રષ્ટે પરાવરે ॥

“ તેનીજ હૃદયગ્રંથિ કપાઈ ગઈ છે, તેનાજ સંશય માત્ર દૂર થઈ ગયા છે, અને તેનાં કર્મનાં ફળ ક્ષય થઈ ગયાં છે કે જેણે તે ઇશ્વરનું દર્શન કર્યું છે—જે પાસેનો પાસે અને દૂરનો દૂર છે તેનું જેણે દર્શન કર્યું છે.”

અશ્વસોસની વાત છે કે આપણે ઘણીવાર મિથ્યા બડમડાટને આધ્યાત્મિક સત્ય તરીકે માનીએ છીએ; પાંડિત્યપૂર્ણ અને ખુદ્દિના વૈભવયુક્ત ભાષણોને ધર્મના અપરોક્ષ અનુભવ તરીકે માનીએ છીએ; અને તેથીજ આપણા વચ્ચે સાંપ્રદાયિકતા અને કલહ ઉભા થાય છે. જો આપણે એકજવાર નશ્વરપૂર્વક સમજી લઈએ કે પ્રત્યક્ષ અનુભવ એજ ખરો ધર્મ છે, તો આપણે પ્રથમ આપણાજ હૃદય તરફ દૃષ્ટિ કરીએ; અને તેમ કરવાથી ધર્મનાં સત્યોના સાક્ષાત્કારથી આપણે

કેટલા દૂર રહ્યા છીએ અથવા તો એ દિશાતરફ આપણે કેટલી પ્રગતિ કરી છે તે આપણે તરતજ સમજી શકીએ. આમ કરીએ તોજ આપણને સમજશે કે આપણે પોતે પણ અંધારામાં ફાંફાં મારી રહ્યા છીએ અને બીજાઓને પણ અંધારામાંજ ફાંફાં મારતા કરીએ છીએ. જ્યારે આપણને એવી પ્રતીતિ થશે ત્યારેજ આપણી સાંપ્રદાયિકતા, કલહ, અને વિદ્વેષનો અંત આવશે. જે માણસ સાંપ્રદાયિક વિવાદ કરવા તૈયાર થતો હોય તેને જઈને પૂછજો કે “ભાઈ ! તમને ઈશ્વરનું દર્શન થયું છે ? તમે તમારા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે ? જો તમે એમાંનું કશું ન કર્યું હોય તો તમને ઈશ્વરના નામનો પ્રચાર કરવાનો શો અધિકાર છે ? તમે પોતે તો અંધકારમાં ભટકોછોજ પરંતુ તેની સાથે બીજાઓને પણ શામાટે અંધકારમાં અથડાવી મારવાની (લ-ડાવી મારવાની) કોશીષ કરો છો ? વાહ ! આંધળો આંધળાઓને દોરે અને બંધાએ સાથે ખાડામાં પડે ! ”

માટે હું તમને ચેતવું છું કે બીજાઓમાં દોષ જોતા પહેલાં ખૂબ વિચાર કરજો. સર્વને પોતપોતાની સાધનપદ્ધતિ દ્વારાજ અપરોક્ષ અનુભૂતિ તરફ વધવા દેજો. તેઓ પોત પોતાનાં હૃદયમાં સત્યનું દર્શન કરવાને પ્રયત્ન કરતા હોય તો તેમને કરવા દેજો. જ્યારે તેમને ઉદાર અને આવરણરહિત સત્યનું દર્શન થશે ત્યારે, જે અહ્ભુત આનંદનો ભરતખંડના તમામ ઋષિઓએ સાક્ષાત્કાર કરીને એકે અવાજે સ્વીકાર કર્યો હતો તે આનંદ તેઓ પણ ભોગવી શકશે. સત્યનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરનાર દરેક વ્યક્તિ એ આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકશે. એવી સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી તેમના અંતઃકરણમાંથી માત્ર પ્રેમમય શબ્દોજ બહાર આવશે; કારણ કે ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ હોવાને લીધે તેના સ્પર્શથી તેમનાં હૃદય પણ પ્રેમમય બની ગયેલાં હશે. ત્યારે અને માત્ર ત્યારેજ તમામ સાંપ્રદાયિક કલહનો અંત આવશે; ત્યારેજ આપણે હિન્દુ

શબ્દનું તાત્પર્ય સમજવાને યોગ્ય થઈશું અને હિંદુ નામ ધારણ કરનાર દરેક વ્યક્તિને છાતી સરસો ચાંપીને અત્યંત પ્રેમથી ચઢાતાં શીખીશું. હું જે કહું છું તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. જ્યારે ‘હિંદુ’ એ નામ સાંભળતાંજ તમારા આખા શરીરમાં વિદ્યુત-શક્તિનો સંચાર થઈ જાય ત્યારેજ તમે સાચા હિંદુ કહેવાઓ. જ્યારે હિંદુ કહેવાતો કોઈપણ માણસ ગમે તે દેશમાં વસતો હોય, આપણી ભાષા બોલતો હોય કે બીજી ભાષા બોલતો હોય તોપણ તમને તે અત્યંત પ્રિય લાગે, તમને તમારા નજીકના સગા જેવો લાગે ત્યારેજ તમે હિંદુ નામ ધારણ કરવાને યોગ્ય છો. જ્યારે હિંદુ કહેવાતા કોઈપણ મનુષ્યને તમે વિપત્તિથી ઘેરાયલો જુઓ અને તમારું હૃદય દ્રવી જાય અને તમારો પોતાનો પુત્ર કે ભાઈ સંકટમાં હોય અને તમને જેવી લાગણી થાય તેવી જ લાગણી જ્યારે તમને તેને માટે થાય ત્યારે અને ત્યારેજ તમે હિંદુ કહેવાઈ શકો. મારા વ્યાખ્યાનના આરંભમાં મેં જે મહાપુરુષનું સ્મરણ કર્યું હતું તે તમારા ગુરુ ગોવિંદસિંહની માફક જો તમે પણ અન્ય હિંદુઓને માટે અનેક પ્રકારનાં સંકટ ખમવાને તૈયાર હો તોજ તમે સાચા હિંદુ ગણાઈ શકો. તે મહાન ગુરુ ગોવિંદસિંહે સ્વદેશના અને સ્વધર્મના શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કર્યું, હિંદુ ધર્મના રક્ષણને માટે પોતાનું રૂઢિર વહેવડાવ્યું, પોતાના પુત્રોના પ્રાણનું યુદ્ધમાં બલિદાન આપ્યું અને તેમને પોતાની આંખ આગળ કપાઈ જતા જોયા-આટલું છતાં પણ જેમને માટે તેણે પોતાનું તથા પોતાનાં કુટુંબીઓનું રૂઢિર અર્પણ કર્યું હતું તેમણે તેને કશી સહાયતા ન આપી; એટલુંજ નહિ પણ તેનો પરિત્યાગ કર્યો અને તેને પોતાના દેશમાંથી કહાડી મૂક્યો ત્યારે છેવટે તે વીર આત્મા ધવાયલા સિંહની માફક પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાંથી નિઃશબ્દ પણે ચાલ્યો ગયો અને દક્ષિણ તર-

ફના પ્રદેશનો આશ્રય લઈ મૃત્યુની રાહ જોતો બેઠો. તેમ છતાં પણ જેમણે કૃતમ્ન થઈને તેનો પરિત્યાગ કર્યો હતો તેમને જેણે લેશ પણ શાપિત કર્યા નહતા, કે તેના મુખમાંથી તેમને માટે લેશમાત્ર પણ ક્રોધનો કે અસંતોષનો ઉદ્ગાર નીકળ્યો ન હતો; તે ગુરુ ગોવિંદસિંહનો આદર્શ તમારે હમેશ સ્મરણમાં રાખવો. હું કહું તે ધ્યાનપૂર્વક સંભાળજો. જો તમે સ્વદેશનું હિત કરવાની ઇચ્છા રાખતા હો તો તમારે દરેકને એક એક ગુરુ ગોવિંદસિંહ થવું પડશે. તમે તમારા દેશબાંધવોમાં ભલે હજારો દોષો જુઓ તો પણ તેમના શરીરમાં હિંદુનું લોહી વહે છે, એ વાતને ખાસ લક્ષમાં રાખજો. ભલે તેઓ તમારું અહિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તોપણ તમારે તો તમારા દેશ બાંધવો રૂપી જીવંત દેવતાઓનું પુજન કરવું પડશે. ભલે તેઓ દરેકે દરેક તમારા પ્રતિ શાપવચનનો વર્ષાદ કરે તોપણ તમારે તો તેમના તરફ પ્રેમપૂર્ણ વચનોજ વાપરવાં જો તેઓ તમને તમારા દેશમાંથી દહાડી મૂકે તો વીરકેસરી ગોવિંદસિંહની માફક સમાજથી દૂર થઈ અપ્રસિદ્ધ અવસ્થામાંજ મૃત્યુની રાહ જોતા ઉભા રહેજો. એવોજ પુરુષ હિંદુ નામને યોગ્ય છે. આપણા સમક્ષ હમેશ એવોજ આદર્શ રાખવો જોઈએ. તમારા જીના કલહ ભૂલી જાઓ અને ચારે દિશાએ પ્રેમનો પવિત્ર પ્રવાહ વહેવડાવો.

ખીજાઓ “ ભારતનો ઉદ્ધાર આજ રીતે થશે અને આ રીતે નહિ થાય ” એમ કહે તેમ ભલે બોલે. મેં મારી આખી જિંદગી દેશોદ્ધારના કાર્યમાં-અથવા તેનું કાર્ય કરવાના પ્રયત્નમાંજ ગુજારી છે અને તે ઉપરથી હું તમને કહું છું કે જ્યાં સુધી તમે ખરેખરા ધાર્મિક નહિ થાઓ ત્યાં સુધી દેશના પુનરુજ્જીવનની આશા રાખતાજ નહિ. તમારા દેશનું એકલાનુંજ નહિ પણ આખા જગતનું કલ્યાણ પણ એજ રસ્તે થઈ

શક્ટી; કારણ કે હું તમને સ્પષ્ટપણે કહી દઉં છું કે હમણાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ પાયામાંથી હાલવા લાગી છે. જડવાદ રૂપી રેતીના પાયા ઉપર બાંધેલી મોટી મોટી ધ્મિારતો જરૂર એક દિવસ જમીનદોસ્ત થઈ જનાર છે. જગતનો ઇતિહાસ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. એક પછી એક અનેક પ્રજાઓએ જડવાદના પાયા ઉપર પોતાના મહત્વની ધ્મિારત ચણી હતી. તેઓ જગતને જાહેર કરતી કે મનુષ્ય કેવળ જડ છે, ચેતન નથી. પાશ્ચાત્ય પ્રજાઓની બાપામાં અમુક માણસનું મરણ નીપજ્યું છે એમ કહેવું હોય તો He gave up his ghost. 'તેણે આત્માનો ત્યાગ કર્યો' એમ કહેવાય છે અને આપણે કહીએ છીએ કે 'તેણે દેહ ત્યાગ કર્યો.' પાશ્ચાત્ય દેશીય માણસ પોતાની વાત કહેવા જતાં પ્રથમ પોતાના શરીરની વાત કરે છે અને પછી જરા જરા આત્માનો ઉલ્લેખ કરે છે. આપણે પ્રથમ આત્માનોજ વિચાર કરીએ છીએ અને ત્યાર પછી આપણને દેહ છે એમ કહીએ છીએ. આ બે વાક્યોવિષે વિચાર કર્યાથી પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય ચિંતન વચ્ચે કેટલો મહત્વનો તફાવત છે તે સમજાઈ જશે. એજ કારણથી જે જે સંસ્કૃતિઓ દેહના ઉપભોગ ઇત્યાદિનાં સાધનો રૂપી રેતીના પાયાપર સ્થાપિત થઈ હતી તે સર્વ થોડા દિવસજ ટકી છે અને પછી અલ્પ સમયમાંજ એક પછી એક જગતમાંથી વિલુપ્ત થઈ ગઈ છે. માત્ર જે પ્રજાઓએ ભરતખંડના ચરણ સમીપ બેસીને તેનો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો હતો તે ચીન અને જાપાનની પ્રજાઓજ અત્યારે પણ વિદ્યમાન છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓમાં હવે નવા પુનરુજ્જવનનાં ચિહ્ન પણ સ્પષ્ટ નજરે પડે છે. તેઓ ઋક્તપીજની માફક હજાર વાર નષ્ટ થઈ જાય છતાં પણ પુનઃ પુનઃ જીવતી થઈને નવીન

* એ નામનો એક રાક્ષસ હતો જેના રૂઢિરના એકએક બિન્દુમાંથી નવો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થતો હતો. આ કથા દેવી સંબંધી પુરાણોમાં છે. ભા. ૦૬૦

મહિમા પ્રકટાવે છે; પણ જડવાદના પાયાપર રચાયેલી સંસ્કૃતિ તો એક વાર નષ્ટ થઇ તે થઇજ સમજવી. એકવાર જો તેમની ઇમારત પડી ગઇ તો તેના ચૂરેચૂરાજ થઇ જવાના; માટે ધૈર્ય રાખો, ઉતાવળા ન થાઓ. આપણે માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય વિધાતાએ નિર્માણ કરી રાખ્યું છે.

ઉતાવળ ન કરો; ખ્લાવરા ન બની જાઓ; અને કોઇનું પણ અનુકરણ કરવા તત્પર ન થાઓ. આપણે સ્મરણમાં રાખવા જેવી એક બાબત એ છે કે બીજાનું અનુકરણ એ સંસ્કૃતિ અગર ઉન્નતિનું લક્ષણ નથી. હું રાજાનો પોશાક ધારણ કરીને ફરું તેથી શું હું રાજા થઈ જઈશ? સિંહના ચામડામાં ઢંકાયેલો ગધેડો તે ગધેડોજ રહેવાનો. તે કદિ પણ સિંહ થઈ શકશે નહિ. અનુકરણ-નિર્માલ્ય, પામર મનુષ્યની માફક કરેલું અનુકરણ-કદિ પણ ઉન્નતિસાધક નિવડશે નહિ. એતો મનુષ્યના ભયંકર અધઃપતનનું ચિહ્ન છે. મનુષ્ય પોતાને ધિક્કારવા લાગે એટલે જાણવું કે હવે તેની અવનતિની, આખરની અવસ્થા આવી પહોંચી. જ્યારે તે પોતાના પૂર્વજોનું સ્મરણ કરતાં અથવા આ મારા પૂર્વજો હતા એમ કહેતાં શરમાયો એટલે સમજવું કે હવે તેનું આવી બન્યું. હિંદુ પ્રજાનાં કશા દિસામનો નહિ એવો હું તમારી સમક્ષ ઉભો છું પણ મને મારી સ્વજાતિનું અભિમાન છે. મારા વંજો માટે હું અત્યંત મગરૂર છું. હું હિંદુ છું એમ કહેતાં મને અત્યંત ગર્વ ઉપજે છે. હું તમારો હિંદુઓનો એક તુચ્છ દાસ છું એમ સમજતાં પણ મને ઘણું અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. તમે મહર્ષિઓનાં સંતાન છો, તમે આખા જગતમાં સર્વથી વિશેષ મહિમાવાન ઋષિ મુનિઓનાં સંતાન હોવાથી હું પણ તમારો એક દેશમાંધવ છું એમ સમજવામાં મને પણ અત્યંત ગર્વ ઉપજે છે; માટે તમે આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરો, અને તમારા પૂર્વજોથી ન લજવાતાં તેમને માટે અભિમાન

રાખતાં શીખો. અનુકરણ કરતા નહિ. કદિપણ અનુકરણ કરતા નહિ. જ્યારે જ્યારે તમે ખીજના વિચાર પ્રમાણે વર્તન કરો છો ત્યારે ત્યારે તમે તમારી સ્વતંત્રતા ગુમાવો છો. આધ્યાત્મિક વિષયમાં પણ જો તમે ખીજની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તન કરશો તો ધીમે ધીમે તમારી તમામ પ્રકારની શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ જશે અને છેવટે તમારી વિચાર-શક્તિ પણ મંદ પડી જશે. તમારા પોતાનામાં જે ઐશ્વર્ય રહેલું છે તેનો તમારા પોતાનાજ પ્રયાસથી વિકાસ કરો. ખીજનામાં જે ગ્રહણ કરવા જેવું હોય તે અવશ્ય લેજો પણ આંધળું અનુકરણ તો કદીએ કરતા નહિ. આપણે ખીજઓ પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. ખીજ જમીનમાં પડ્યા પછી તે માટી, વાયુ અને જળમાંથી જોઈએ તેટલાં પોષક તત્ત્વોનું પોતામાંજ શોષણ કરે છે; તે નાના ખીજમાંથી પ્રથમ અંકુર ફૂટે છે, પછી છોડવો થાય છે અને આખરે તે મહાન વૃક્ષ બની જાય છે; પણ શું તે પોતાનું પોતાપણું ખોઈને માટી બની જાય છે ? શું તે જળ કે વાયુ બની જાય છે ? નહિ કદીજ નહિ. તેતો ઉલટું એક નાનકડા ખીજમાંથી ખીલતું જઈને એક મોટા વૃક્ષના સ્વરૂપમાંજ પરિણત થાય છે. એ ખીજ જેમ પોતાના અંધારણુને માટે જરૂરનાં તત્ત્વો માટી, જળ અને વાયુમાંથી ખેંચીને વૃક્ષ બની જાય છે; તેમ તમે પણ ખીજઓ પાસેથી શીખવામાં એજ પદ્ધતિ ગ્રહણ કરજો. અલબત્ત, આપણે હજી ખીજઓ પાસેથી ઘણું શીખવાનું છે. જે માણસ અન્ય પાસેથી શીખવા જેવું શીખવાને તથા મેળવવા જેવું મેળવવા ઉત્સુક નથી તે એક એક ચેતનરહિતજ છે. મનુ ભગવાન કહે છે કે:—

આદદીત પરાં વિદ્યાં પ્રયત્નાદવરાદપિ ।

અંત્યાદપિ પરં ધર્મ સ્ત્રીરત્નં દુષ્કુલાદપિ ॥

“ નીચા કુળમાંથી પણ ઉત્તમ સ્ત્રી ગ્રહણ કરવી; ચંડાળ પાસેથી

પણ શ્રેષ્ઠ ધર્મનું શિક્ષણ મળી શકતું હોય તો લેવું અને નીચ માણસ પાસેથી પણ તેની સેવા કરીને શ્રેષ્ઠ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી.” બીજાઓમાં જે કાંઈ ગ્રહણ કરવા જેવું હોય તે લઈજ લેજે, પણ તેને તમારું પોતાનું કરી દેજે. તમારા જીવનમાં ઉતારીને તમારી પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર તેનું રૂપાંતર કરી દેજે, પણ બીજાનું સંપૂર્ણ અનુકરણ કરીને તમારી સ્વતંત્રતા ગુમાવતા નહિ. ભરતખંડના પ્રજાજીવનમાંથી ચ્યુત થઈને અન્ય પ્રજાની જીવનપદ્ધતિ ગ્રહણ કરશે નહિ. બધા હિંદુસ્તાનવાસીઓ કોઈ બીજી પ્રજાની માફક પોષાક પહેરે, બીજી પ્રજાનો આહાર કરે અને તેમના રીતરિવાજોનું અનુકરણ કરે તો તેથી તેમને લાભ થશે; એવા વિચારને એક પળવાર પણ તમારા હૃદયમાં સ્થાન આપતા નહિ. માત્ર ચોડાંજ વર્ષ થયાં પડેલી ટેવ છોડતાં કેટલી મુશ્કેલી નડે છે તે તમ સારી પેઠે જાણો છો. તમારા રૂઢિરમાં કેટલા હજાર વર્ષના માનવ જીવનના સંસ્કાર પડેલા છે, કેટલા હજાર વર્ષથી તમારા પ્રજાજીવનનો પ્રવાહ એક ચોક્કસ દિશામાં વહેતો આવ્યો છે તે તો ધૃશ્વરનેજ માલમ છે. તમે શું એમ ધારો છો કે આ અત્યંત બળવાન પ્રવાહ કે જે લગભગ મહાસાગરની સમીપ સુધી આવી ચૂક્યો છે તે પાછો વળીને હિમાલયના બરફ ભેગો મળી જશે ? નહિ. એ કદિ બનવા જોગ નથી. જે તમે તેમ કરવાને કોશીષ કરશો તો પ્રવાહ છિન્ન ભન્ન થઈ જશે—તમારા પ્રજાત્વના અંશનો નાશ થઈ જશે; માટે એ પ્રજાપ્રવાહ વધારે સરળતાથી વહે તે માટે તેનો માર્ગ મોકળો કરી આપો. આ મહાન નદીના પ્રવાહમાં અંતરાય રૂપી જે ખડકો તેના માર્ગમાં આડા પડેલા છે તેમને ખસેડી નાખો, તેનો માર્ગ ખુલ્લો કરો, તેની ખાડી ખોદીને ઉડી કરો, એટલે તે પોતાની સ્વાભાવિક ગતિને લીધે આપોઆપજ પ્રમળ વેગથી આગળ વહેવા માંડશે અને આપણી સમસ્ત પ્રજા ઉન્નતિ કરતી કરતી અંતે પરમ લક્ષ્ય-સ્થાને પહોંચી જશે.

હિંદુસ્તાનના લોકોની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સિદ્ધ કરવા માટે જે ચત્ન કરવો હોય તો કાર્ય કરવાની આ દિશા છે. એ સિવાય પણ બીજા કેટલાક અગત્યના મહાન પ્રશ્નો વિચારવા જેવા છે ખરા, પણ અવકાશને અભાવે તે સધળા આજે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરી શકતો નથી. દાખલા તરીકે જ્ઞાતિભેદનો એક અત્યંત આશ્ચર્યજનક પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નની બેઉ બાજુ તપાસવામાં મેં મારી આખી જિંદગી વ્યતીત કરી છે. મેં હિંદુસ્તાનના દરેક પ્રાંતના લોકોનું અવલોકન કરીને આ પ્રશ્નવિષે મનન કર્યું છે. દેશના દરેકે દરેક ભાગના લોકો-સાથે હું ગાઢ સંબંધમાં આવ્યો છું; પણ હું આ પ્રશ્નવિષે જેમ વધારે મનન કરું છું તેમ તેમ હું વધારે ગૂંચવાતો જાઉં છું. આથી કરીને તેના ઉદ્દેશ અને તાત્પર્યનો ચોક્કસ ખ્યાલ પણ મારા મગજમાં આવી શકતો નથી. હમણાં થોડો સમય થયાંજ એ વિષય ઉપર મારા મનમાં કાંઈક ઝાંખો પ્રકાશ પડ્યો છે અને તેની મદદથી હું જ્ઞાતિ-ભેદનો મૂળ ઉદ્દેશ કાંઈક સમજવાને શક્તિવાન થયો છું. બીજા મુશ્કેલી-ભરેલો સવાલ ખાવા પીવાને લગતો છે. એ પણ ખરું જોતાં એક મોટો પ્રશ્ન છે. આપણે માનીએ છીએ તેવો એ સવાલ છેક નજીવો નથી. આ બાબત ઉપર વિચાર કરતાં છેવટે હું એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે ખાવા પીવાના સંબંધમાં આપણે જે આગ્રહ અને વલણ રાખીએ છીએ તે અત્યંત વિચિત્ર છે અને આપણા શાસ્ત્રની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ છે; અર્થાત્ આહારની જેવી જોઈએ તેવી શુદ્ધિ સચવાતી નથી તેથી પણ આપણે દુઃખનો અનુભવ કરીએ છીએ. આપણે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું ખરું તાત્પર્ય ભૂલી ગયા છીએ.

એ સિવાય બીજા પણ કેટલાક પ્રશ્ન વિષે તમારું ધ્યાન ખેંચવાનો, તેમનું નિરાકરણ કેવી રીતે થઈ શકે તેની ચર્ચા કરવાનો, તથા તેમને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ કેવી રીતે આપી શકાય તે દર્શાવવાનો મારો

ધરાદો છે; પણ કમનસીબે સભાને સુઅવસ્થિત કરતાં ઘણાજ વિલંબ થઇ ગયો અને હવે ઘણું મોડું થઇ ગયેલું હોવાથી હું તમને વધારે વખત રોકવા ઇચ્છતો નથી; માટે જ્ઞાતિભેદ તથા ખીજ પ્રશ્નો વિષે મેં જે વિચાર બાંધ્યા છે તે ભવિષ્યમાં એકાદ ખીજ વ્યાખ્યાનદ્વારા પ્રકટ કરીશ. મને આશા છે કે હવે પછી આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે સભામાં વધારે શાંતિ અને વ્યવસ્થા સચવાય તેની તમે કાળજી રાખશો.

હવે એક વાત કહીને હું મારું આધ્યાત્મિક વિચારવિષેનું વ્યાખ્યાન સંપૂર્ણ કરીશ. આપણા દેશમાં ઘણા સમયથી ધર્મ ગતિ-વગરનો થઈ ગયો છે. તેને ફરીથી વેગયુક્ત કરવાની હાલ ઘણીજ જરૂર છે. આપણા દેશના પ્રત્યેક માણસના જીવનમાં ધર્મનો સંચાર થયેલો જોવાની મને ઘણી આકાંક્ષા છે. પ્રાચીન કાળની માફક રાજ-ઓના મંદિરોમાં તેમજ ગરીબમાં ગરીબ માણસની કંગાલ ઝુંપડીમાં પણ ધર્મ દાખલ થવો જોઈએ. ધર્મ કે જેના ઉપર મનુષ્ય માત્રનો જન્મ-સિદ્ધ હક છે, જે સમસ્ત પ્રજાની સર્વ સામાન્ય મિલકત છે તે દરેક જણને ઘેર બેઠાં વિના મૂલ્યે વહેંચાવો જોઈએ એમ હું ઇચ્છું છું. ઈશ્વરદત્ત વાયુ જેમ દરેક જણને સુલભ છે અને તેનો ઉપભોગ દરેક જણુ યથેષ્ટ રીતે વિના મૂલ્યે કરી શકે છે તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ થવું જોઈએ. ભરતખંડમાં આજ જાતનું કાર્ય કરવાની મારી ઈચ્છા છે; પણ તે નાના નાના સંપ્રદાયો બાંધીને અગર ક્ષુદ્ર બાબતો માટે લોકોમાં મિથ્યા કલહ ઉભા કરીને નહિ. જે જે બાબતો આપ-ણને સર્વને એક સરખી રીતે માન્ય છે તેમનોજ સર્વત્ર પ્રચાર કરો અને જે જે બાબતોમાં મતભેદ છે તેને બાબુ રહેવા દો. સમય આવતાં એ મતભેદ આપોઆપજ ઓગળી જશે. હું હિંદવાસીઓને વારંવાર કહું છું કે જો તમે અનેક જમા-નાના, જમાનાથી અધકારમાં રહેલા એકાદ ઓરડામાં જાઓ અને

‘અધિકાર છે ! અધિકાર છે !’ એમ બૂમો પાડ્યા કરો તેથી શું એ અધિકાર દૂર થશે ? પ્રકાશ લાવો એટલે અધિકાર તરતજ ચાલ્યો જશે. માણસોને સુધારવાની આજ ખરી ચાવી છે કે તેમની આગળ વધારે ઉચ્ચ બાબતો-વધારે ઉચ્ચ ભાવનાઓ ધરો. મનુષ્ય સ્વભાવ ઉપર વિશ્વાસ રાખો. મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતેજ ઉન્નતગામી છે. મનુષ્યો અવનત થએલાં છે, નિર્માલ્ય થઇ ગએલાં છે એવી માન્યતા પહેલેથી મનમાં ઠસાવીને કાર્યક્ષેત્રમાં શામાટે પ્રવેશ કરો છો ? હું મનુષ્યો ઉપર-ખરાબમાં ખરાબ મનુષ્ય ઉપર પણ વિશ્વાસ રાખ્યાથી મારા કાર્યમાં કદિપણ નિષ્ફળ થયો નથી. મનુષ્યસ્વભાવ ઉપરથી મારો વિશ્વાસ ઉઠી જાય એવો એક પણ કડવો અનુભવ મને મળ્યો નથી. હમેશ મને અતે વિનયજ મળ્યો છે. મનુષ્ય પંડિત દેખાતો હોય અથવા છેક મૂર્ખ દેખાતો હોય તોપણ તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખો. તે દેવ જેવો જણાતો હોય કે ભયંકર સેતાન જેવો જણાતો હોય તોપણ તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખો. મેં આ પદ્ધતિ ગ્રહણ કરી છે અને શરૂઆતમાં મને આશા-સૂચક ચિહ્ન નજરે ન પડ્યાં તોપણ અંતે તો મારો વિનયજ હતો. પ્રથમ મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખો. તેના મૂળ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં લઇને તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખો. એ વિશ્વાસને હૃદયમાં ધારણ કરીને એમજ સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો કે અમુક વ્યક્તિ અત્યારે દોષપૂર્ણ છે, તેનામાં અપૂર્ણતા છે, તે ધણી ભૂલચૂક કરે છે, તે અત્યંત તિરસ્કારપાત્ર અને અસત્ય ધર્મવિષયક માન્યતાઓ ધરાવે છે તોપણ નિશ્ચયપૂર્વક માનજો કે એ સર્વ દોષ તેની મૂળ પ્રકૃતિના નથી-પણ તેને હજી ઉચ્ચ આદર્શ મળ્યા નથી તેજ એ સર્વ દોષનું કારણ છે. જો કોઇ અસત્ય તરફ જતો હોય તો તેનું ખરું કારણ એજ છે કે તેને હજી સત્યની પ્રાપ્તિ થઇ નથી; મારે જે કાંઇ અસત્ય

હોય તેને દૂર કરવાનો ખરો ઉપાય એજ છે કે અસત્યને ઠેકાણે સત્યની સ્થાપના કરતા રહો. ખસ એટલુંજ કરો એટલે સત્યનો અને અસત્યનો મુકાબલો તે પોતાની મેળેજ કરી લેશે. તમે માત્ર તેમને સત્ય બતાવી દો એટલે તમારું કાર્ય પૂર્ણ થયું સમજજો. તમે જે સત્ય તેમને બતાવશો તેની સાથે તે પોતાની મૂળ ભાવનાઓની તુલના કરી લેશે. આ વાત પુરે-પુરી યાદ રાખજો કે જો તમે તેમને ખરેખરું સત્યજ અર્પણ કર્યું હશે તો જરૂર અસત્ય દૂર થશેજ; પ્રકાશ અંધકારને હાંકી કહાડશેજ અને સત્ય દ્વારા તેમની અંદર રહેલો સદ્ભાવ પ્રકટ થશેજ. જો દેશના ધાર્મિક જીવનમાં સુધારો કરવો હોય તો આજ માર્ગ છે. આ એક-લોજ ઉપાય છે. કલહ કર્યાથી; તેમ 'તમે જે કાંઈ કરો છો તે અસત્ય છે' એમ લોકોને કહેવાથી કશુંજ સારું પરિણામ આવશે નહિ. જે સારું છે, જે ઉપકારક છે તે તમે તેમની આગળ ધરો અને જુઓ કે તે સત્યને તેઓ કેવી આતુરતા પૂર્વક ગ્રહણ કરે છે. એમ કરવાથી અજરામર દિવ્ય તત્ત્વ કે જે મનુષ્ય માત્રમાં રહેલું છે તે જનગૃત થશે અને જે કાંઈ સત્ય છે, જે કાંઈ મહિમામય છે તેને ઉત્કંઠાથી વધાવી લેશે.

જે આખા જગતનો સરજનહાર અને પાલક પિતા છે; જે ધૃત્વિરની આપણા પૂર્વજોએ કૃપાસના કરી હતી; જેને વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, શક્તિ એવાં ગમે તે નામ લાગુ પાડી શકાય છે; જેની સગુણ રૂપે અથવા નિર્ગુણરૂપે કૃપાસના કરવામાં આવે છે; જે વ્યક્ત તેમજ અવ્યક્ત છે; જેનું આપણા પૂર્વજોએ દર્શન કર્યું હતું અને જેનું **एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति** એ વાક્યદ્વારા વર્ણન કર્યું હતું; તે ધૃત્વિર આપણા સર્વનાં હૃદયમાં તેના અનંત સામર્થ્યવાન પ્રેમસહિત પ્રવેશ કરે, તે આપણા કિપર આશીર્વાદ વર્ષાવે, તે આપણને એકબીજાના

હૃદયને ઓળખતા કરે, તે આપણને શુદ્ધ પ્રેમથી, સત્યને માટે અત્યંત અનુરાગ સહિત એક ખીજનું શ્રેય કરવાનાં કાર્ય તરફ પ્રેરે અને ભરતખંડની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના મહાન કાર્યમાં પોતાની અંગત કીર્તિ, અંગત સ્વાર્થ અને અંગત લાભ મેળવવાની લાલચ કદિ પણ આપણામાં પ્રવેશ ન કરે ! અસ્તુ !

વેદાંત.

[સને ૧૮૬૭ ના નવેમ્બર માસની બારમી તારીખે લાહોરમાં આપેલું વ્યાખ્યાન.]

આપણે બે પ્રકારની સૃષ્ટિમાં રહીએ છીએ. એક બાહ્ય સૃષ્ટિ અને બીજી આંતર સૃષ્ટિ. અત્યંત પ્રાચીન કાળથી મનુષ્ય જાતિ આ બેઉ સૃષ્ટિના વિષયોમાં ઉન્નતિ કરતી આવી છે. પ્રથમ બાહ્ય સૃષ્ટિની શોધખોળનું કાર્ય શરૂ થયું અને તેમાંથી મનુષ્યજીવનને લગતા ગંભીર પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવવા માટે પ્રયાસ શરૂ થયા. પોતાની ચારે દિશાએ આવેલી પ્રકૃતિમાં જે કંઈ દ્રશ્યો નજરે પડતાં હતાં તેના અવલોકનવડે ગાંભીર્ય અને સૌન્દર્યના દર્શનની લાલસા તૃપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ. તેઓ પોતાનું તથા પોતાની અંદર રહેલા તત્ત્વનું વર્ણન કરવાને શરૂઆતમાં બાહ્ય સૃષ્ટિની પરિભાષાનો ઉપયોગ કરતા અને એ પ્રકારે બાહ્ય સૃષ્ટિનું અન્વેષણ કરતાં કરતાં તેમણે જે ઉત્તર પ્રાપ્ત કર્યા તે ધણાજ ભવ્ય અને ગંભીર હતા. ઈશ્વર અને તેની ઉપાસના વિષે તથા જગતમાં રહેલા સૌન્દર્યવિષે તેમણે જે આદર્શ ધડ્યા હતા તે ધણાજ અદ્ભુત હતા અને તેમને ધણીજ સુંદર અને આવેગમયી ભાષામાં તેમણે વર્ણવ્યા હતા. બાહ્ય જગતના અવલોકન-માંથી જે ભાવનાઓ તેમણે ઉત્પન્ન કરી હતી તે ધણીજ મનોહર અને ગંભીર હતી; પણ ત્યાર પછીના યુગમાં જે અન્ય સૃષ્ટિમાં તેમણે શોધ ખોળ કરવા માંડી તેનું અવલોકન કરતાં તો તેમણે પ્રથમના કરતાં પણ વિશેષ મહિમાવાન વિશેષ સુંદર અને અનંતગણા વિકાસ-શીલ આદર્શો પ્રાપ્ત કર્યા. વેદના કર્મકાંડ વિભાગમાં આપણા ધર્મસંબંધી અદ્ભુત બાબતોનું વિસ્તારથી વવરણ કરેલું જોવામાં આવે છે. તેની

અંદર જગતની સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરનાર વિધાતાના સંબંધમાં અત્યંત અલૌકિક વિચાર પ્રદર્શિત કરેલા છે અને જે ભાષામાં અહાંડતું વર્ણન કરેલું છે તે ભાષા ઘણું ઠેકાણું હૃદયને ડોલાવી નાખે એવી છે. તમારામાંના ઘણાને ઋગ્વેદસંહિતામાં આપેલા પ્રલયસમયના વર્ણન-વિષેના અદ્ભુત મંત્રો યાદ હશે. તેની અંદર સૃષ્ટિના પ્રલયનું જે ગાંભીર્યપૂર્ણ વર્ણન કરેલું છે તેવું આખા જગતના સાહિત્યમાંથી પણ જડશે નહિ. આમ છતાં પણ એ માત્ર બાહ્ય સૃષ્ટિના ગાંભીર્યનુંજ વર્ણન છે—જડ સૃષ્ટિનુંજ ચિત્ર છે—તેની અંદર જડ સૃષ્ટિનાંજ તરવો વળગી રહેલાં હોઈને એની ભાષા પણ સ્થૂળ સૃષ્ટિનીજ છે. સાન્ત (અંત વાળા) જગતની ભાષા દ્વારા અનંતનું વર્ણન કરવાનો એમાં યત્ન કરેલો છે. તેની અંદર માત્ર બાહ્ય સૃષ્ટિરૂપી વિરાટદેહનુંજ વર્ણન છે. એ સૃષ્ટિના મૂળમાં રહેલા ચેતનસુધી તેઓની દૃષ્ટિ પહોંચી નથી. માત્ર દિશાના અનંત વિસ્તારનુંજ વર્ણન થયું છે, ચૈતન્યમાં પ્રવેશ થયો નથી. આજ કારણનેલીધે વેદનો ખીજો ભાગ જે જ્ઞાનકાંડ તેમાં જુદાજ પ્રકારની પદ્ધતિનું અવલંબન થયું છે. પહેલી પદ્ધતિનું લક્ષ્ય બાહ્ય પ્રકૃતિના અવલોકન દ્વારા અહાંડના મહાન સત્યની પ્રાપ્તિ કરવા તરફ હતું, એટલે કે સ્થૂળ જગતમાંથી મનુષ્ય જીવનને લગતા ગંભીર મહા પ્રશ્નના સંતોષકારક ઉત્તર મેળવવાના હતા.

यस्यैते हिमवन्तो महित्वा । “ આ હિમાલય પર્વત જેવો મહિમા જાહેર કરે છે. ” અલબત્ત, આ ધણીજ સુંદર અને ઉચ્ચ ભાવના છે; પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજાની બુદ્ધિ એટલેથીજ પર્યવસાન પામે એમ ન હતી. તેની બુદ્ધિને હવે અન્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાની જરૂર પડી. ભારતવાસીઓની શોધક વૃત્તિ બાહ્ય સૃષ્ટિ છોડીને આંતર સૃષ્ટિ તરફ વળી અને બાહ્ય સૃષ્ટિનું અવલોકન અને પૃથક્કરણ ન કરતાં આંદર સૃષ્ટિના ચમત્કારનું અવલોકન કરવા પ્રવૃત્ત થઈ.

સ્થૂળમાંથી તેણે ચૈતન્યમાં પ્રવેશ કર્યો. “ મનુષ્યની મૃત્યુ પછી શી અવસ્થા થાય છે ? ” અસ્તીત્યેકે નાયમસ્તીતિ ચૈકે ” ૪૦ એજ પ્રશ્નો ભરતખંડમાં ચારે દિશાએથી પૂછાવા લાગ્યા. “ કેટલાક કહે છે કે મનુષ્યના મરણ પછી તેના આત્માનું અસ્તિત્વ રહે છે, કેટલાક કહે છે કે નથી રહેતું. હે યમરાજ ! એમાં સત્ય શું છે તે મને કહો ” આવો પ્રશ્ન જે કુમાર નયિકેતાએ યમને પૂછ્યો હતો તે આંતરિક સૃષ્ટિનું અન્વેષણ કરવા તત્પર થએલી સમસ્ત ભારતીય પ્રજાનો હતો. એ વખતે પહેલાંના કરતા તદ્દન જુદાજ પ્રકારની પદ્ધતિ ગ્રહણ કરવામાં આવી હતી એમ સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે. બાહ્ય જગતના અવલોકન દ્વારા જે કાંઈ સત્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ હતું તે સર્વ ભરતખંડની પ્રજાએ પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું પણ તેથી તેને સંતોષ થયો ન હતો. હવે એથી પણ વધારે ઉંડાં, ગહન સત્યોનો આવિષ્કાર કરવા પાછળ તેમની શોધક વૃત્તિ કામે લાગી હતી. પોતાની અંદરની સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કરીને-પોતાના આત્માની અંદર નિમજ્જન કરીને તેમાંથી મનુષ્ય-જીવનને લગતા ગંભીર પ્રશ્નોનો શો ઉત્તર મળે છે તે સાંભળવા-માટે હવે તૈયારી થતી હતી અને આખરે ત્યાંથી છેવટનો ઉત્તર પણ તેમને મળી ચૂક્યો.

વેદના જે ભાગમાં આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરેલું છે તેને ઉપ-નિષદ્ધ, વેદાંત, આરણ્યક અથવા રહસ્ય કહે છે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તમામ પ્રકારનાં ક્રિયા, કર્મનો સંપૂર્ણ લોપ થઈ ગયો છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આધ્યાત્મિક વિષયનું સ્થૂળ ભાષામાં વર્ણન કરવાની જરૂર પડતી નથી; પણ તેમને ચૈતન્યની પરિ-ભાષા દ્વારા આલેખ્યા છે-તમામ પ્રકારની સૂક્ષ્મ બાબતોને તેમને યોગ્ય ભાષામાંજ વર્ણવેલી છે. હવે તેની અંદર સ્થૂળ બાબતોનું ચિહ્ન-સરખું પણ નજરે પડતું નથી, અને સાંસારિક બાબતોની સાથે મેળ

એસાડવાને માટે લેશ માત્ર વૃત્તિ પરોવવામાં આવી નથી. ઉપનિષદોના પ્રણેતા મહાપ્રુદ્ધિસંપન્ન ઋષિઓએ અત્યંત નિડરપણે—હાલના સમયમાં આપણી કલ્પનામાં પણ ન આવે એવા ધૈર્યસહિત લેશ માત્ર સંકેત્ય રાખ્યા વગર માનવ જાતિની સમક્ષ ઉંચામાં ઉંચાં સત્યો સ્પષ્ટ બાષામાં રજુ કર્યાં. એવાં ભવ્ય અને સર્વોત્કૃષ્ટ સત્યો કદિ પણ આવિષ્કૃત થયાં નથી અને થશે પણ નહિ. હે મારા સ્વદેશબંધુઓ ! એજ સત્યો હું તમારી સમક્ષ આજે રજુ કરવાની ઈચ્છા રાખું છું.

વેદનો જ્ઞાનકાંડ પણ કાંઈ નાનોસરખો નથી; પણ મહાન સમુદ્ર જેવો છે. એના એક અત્યંત અલ્પ અંશને પણ હૃદયમાં ધારણ કરવાને અનેક જન્મ પર્યંત પ્રયાસ કરવો પડે છે. એ કાંડ એટલે કે ઉપનિષદના સંબંધમાં રામાનુજ કહે છે કે વેદાંત એ વેદ અથવા શ્રુતિના મસ્તકતુલ્ય છે અને વેદરૂપી સમુદ્રના ઉંચામાં ઉંચા તરંગનું ઉંચામાં ઉંચું શિખર છે. એ વાત અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે, અને હાલ ભરતખંડમાં સર્વમાન્ય શાસ્ત્ર તરીકે તેની ગણના થાય છે તે યોગ્યજ છે. વેદના કર્મકાંડ તરફ હિંદુઓ અત્યંત સહભાવ રાખે છે ખરા, પણ વાસ્તવિક રીતે યુગના યુગ થયાં શ્રુતિ શમ્દનો અર્થ તો ઉપનિષદ અને ઉપનિષદજ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે મોટા મોટા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ—વ્યાસ, પતંજલિ અને ગૌતમ તેમજ દર્શનશાસ્ત્રના પિતાસ્વરૂપ મહાત્મા કપિલ મુનિને પણ જ્યારે જ્યારે પોતાના મતનું સમર્થન કરવા માટે પ્રમાણ આપવાની જરૂર પડતી ત્યારે ત્યારે ઉપનિષદમાંથીજ તેઓ જેઠતાં પ્રમાણ લેતા અને બીજા કોઈપણ ગ્રંથનો આધાર લેવાની તેમને જરૂર જણાતી નહિ. આનું કારણ એજ છે કે ઉપનિષદોમાંજ સનાતન સત્યો અનંત કાળને માટે ભરી રાખેલાં છે.

કેટલાંક સત્યો એવાં પણ હોય છે કે જે અમુક દેશને માટે અથવા અમુક સમયને માટેજ સત્ય મનાઈ શકે છે. તેઓ અમુક યુગના ચોક્કસ

સંન્મેગોને લીધેજ સત્ય અને આદરણીય છે; પણ ખીજા કેટલાંક સત્યો એવાં છે કે તેમની રચના માનવ જાતિની પ્રકૃતિના આધાર ઉપરજ થયેલી છે; અને જ્યાં સુધી જગતમાં માનવ જાતિનું અસ્તિત્વ રહેશે ત્યાં સુધી તેઓ પણ કાયમજ રહેશે. આવી જાતનાં સત્યોજ સર્વ-દેશીય અને સર્વકાલીન છે. જો કે આપણા જનસમાજમાં અનેક પ્રકારનાં પરિવર્તન થઇ ચૂક્યાં છે; જો કે આપણો ખોરાક, પહેરવેશ, આપણા સાંસારિક રીતરિવાજો વગેરે ઘણે અંશે બદલાઇ ગયાં છે; અને આપણી ઉપાસના કરવાની રીતમાં પણ મોટા મોટા ફેરફાર થઇ ગયા છે; પરંતુ શ્રુતિનાં સાર્વભૌમિક સત્યો-વેદાંતનાં અપૂર્વ તત્ત્વ-દર્શન-પોતાનાજ પ્રભાવવડે અચલ, અજન્ય અને અવિનાશી પણે હજી પણ તેવાં ને તેવાં વિદ્યમાન રહ્યાં છે.

ઉપનિષદમાં જે તત્ત્વનું વિશેષપણે વિવેચન કર્યું છે તેનાં ખીજા કર્મકાંડમાં પણ પહેલેથીજ વાવી મૂકાયાં હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. બ્રહ્માંડ તત્ત્વ, જેને તમામ વેદધર્માનુયાયી સંપ્રદાયો માન્ય રાખે છે તેમજ મનોવિજ્ઞાનતત્ત્વ જે ભારતીય તત્ત્વદર્શનની તમામ શાખાઓના મૂળ આધારરૂપ છે, તેમનું પણ કર્મકાંડમાં વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે અને જગતની સમક્ષ તેમને સ્પષ્ટ ભાષામાં રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે; માટે વેદાંતના આધ્યાત્મિક પ્રકરણની ચર્ચા કરવા પહેલાં કર્મકાંડ સંબંધે તમોને કાંઇક કહેવાની મને જરૂર જણાય છે. વળી “વેદાંત” એ શબ્દ હું કયા અર્થમાં વાપરું છું તેનો પણ પહેલેથીજ ખુલાસો કરી દેવાની જરૂર છે. દુર્ભાગ્યની વાત એ છે કે આપણે વેદાંતના સંબંધમાં એક પ્રકારના ભ્રમમાં પડેલા છીએ. આપણે વેદાંતનો અર્થ માત્ર અદ્વૈતવાદજ કરીએ છીએ. આપણે આ વાત હમેશાં સ્મરણમાં રાખવી જોઇએ કે વેદાંતનો સાંગોપાંગ અભ્યાસ કરવા માટે ત્રણ પ્રસ્થાન એકસરખી રીતે જરૂરનાં છે.

પ્રથમ પ્રસ્થાન “ શ્રુતિ ” એટલે કે ઉપનિષદ અને ખીજું પ્રસ્થાન “ વ્યાસસૂત્ર ” છે. આપણા દેશના દર્શનશાસ્ત્રસમૂહમાં વ્યાસસૂત્ર સર્વ કરતાં વિશેષ પ્રાધાન્ય ભોગવે છે તેનું કારણ એજ છે કે તેઓ તેમની પૂર્વે રચાયેલાં દર્શનોના સર્વસંગ્રહરૂપ, અને તેમના સર્વોત્તમ પરિપકવ્ય પરિણામરૂપ છે. દર્શનોવિષે લોકોમાં એવી માન્યતા છે કે તેઓ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી. તેઓ એક ખીજના આધાર રૂપજ છે. જાણે સત્યનું અન્વેષણ કરનાર મનુષ્યને સત્યનો ક્રમવિકાસ બતાવતાં બતાવતાં આખરે વ્યાસસૂત્રમાં તેમની પરિણતિ થતી હોય એમ પ્રતીત થાય છે. એ ઉપનિષદ અને વ્યાસસૂત્ર કે જેની અંદર વેદાંતનાં સત્યોનું પદ્ધતિસર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તે બેની વચ્ચેના ત્રીજા પ્રસ્થાનની જગા શ્રી ભગવાનના મુખદ્વારા ગવાયેલી, વેદાંતના ભાષ્યસ્વરૂપ ભગવદ્ગીતા ભોગવે છે. ભરતખંડના તમામ સંપ્રદાયો—દ્વૈતવાદી, અદ્વૈતવાદી, અને વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી—જે કોઈ પોતાને સનાતન ધર્માવલંબી કહેવરાવે છે તેમણે બધાએ એજ કારણથી ઉપનિષદ, ગીતા, અને વ્યાસસૂત્રને પોતાનાં પ્રમાણ તરીકે માન્ય રાખ્યાં છે. આપણે જોઈએ છીએ કે શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, ચૈતન્ય-સારાંશમાં જે જે આચાર્યોએ નવીન સંપ્રદાયની સ્થાપના કરી છે, તેમને આ ત્રણે પ્રસ્થાનને માન્ય રાખવાં પડ્યાં છે અને તેમનેજ આધારે પોતા-પોતાના સ્વતંત્ર ભાષ્યની રચના કરવી પડી છે. આમ હોવાથી ઉપનિષદને આધારભૂત ગણીને જે જે સંપ્રદાયો ઉત્પન્ન થયા છે તેમાંના માત્ર એકનેજ “ વેદાંત ” શબ્દ લાગુ પાડી દેવો એ અયોગ્ય છે. વેદાંતની અંદર સર્વનો સમાવેશ થઈ શકે છે. અદ્વૈતવાદીને પોતાને વેદાંતી કહેવડાવવાનો જેટલો અધિકાર છે તેટલોજ અધિકાર રામાનુજના કે મધ્વાચાર્યના અનુયાયીને પણ છે. હું તો એથી પણ આગળ

વધીને કહેવાની હિંમત ચલાવું છું કે હિંદુ અને વેદાંતી સમાનાર્થ શબ્દો છે; અને જે જે હિંદુ કહેવાય છે તે સઘળાજ વેદાંતીઓ છે.

ખીજી જે બાબત તરફ હું તમારું લક્ષ દોરવા માગું છું; તે એ છે કે આ ત્રણે મત-અદ્વૈતવાદ, દ્વૈતવાદ, અને વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ-સ્મરણાતીત કાળથી ભરતખંડમાં પ્રચલિત હતાજ. શંકરાચાર્યે કાંઈ અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત પોતાના મગજમાંથી નવો ઉત્પન્ન કર્યો નથી. તેમના જન્મ પહેલાં પણ યુગના યુગ થયાં એ મત ચાલ્યો આવતો હતો. શંકરાચાર્ય માત્ર એ મતના છેલ્લા પ્રતિનિધિ હતા. રામાનુજના મતને માટે પણ એવીજ હકીકત છે. રામાનુજના જન્મ પહેલાં પણ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ અસ્તિત્વમાં હતો એ તેમના પોતાનાજ ભાષ્ય ઉપરથી સાબિત થઈ શકે છે. ખીજી દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયો પણ ઉપર કહેલા એક મતની સાથેજ ભરતખંડમાં પ્રચલિત હતા અને દરેકને પોતા-પોતાના પ્રતિનિધિઓ હતા. મારી અલ્પ સમજમાં તો એવું આવે છે કે એ ત્રણ મત પરસ્પર વિરુદ્ધ નથી. આપણાં પર્દદર્શનોમાં ગંભીર તત્ત્વવિચારનો જે મહાન ક્રમવિકાસ થયેલો આપણે જોઈએ છીએ, તેમનો ધ્વનિ આરંભમાં અત્યંત મૃદુ છે; પણ અંતે અદ્વૈત સિદ્ધાંતની મેઘગર્જના રૂપે તે પરિણતિ પામે છે, એજ પ્રમાણે આ ત્રણે વાદના સંબંધમાં પણ છે. મનુષ્યનું મન એક એકથી અધિક કિંચિત્ આ-દર્શને ક્રમે ક્રમે ગ્રહણ કરતું કરતું કિન્ન તના માર્ગમાં આગળ વધે છે, અને અંતે સર્વનું અદ્વૈતવાદની અદ્ભુત એકતામાંજ પર્યવસાન થાય છે, માટે વાસ્તવિક રીતે એ ત્રણે મત પરસ્પર વિરોધી નથી.

હકીકત આ પ્રમાણે છતાં કહેવાની જરૂર પડે છે કે ઘણાં માણસોએ તેઓને પરસ્પર વિરુદ્ધ માનવાની ભૂલ કરેલી છે. આપણે જોઈએ છીએ કે અદ્વૈતવાદી આચાર્યોને જે જે શ્લોક અદ્વૈત સિદ્ધાંતના સમર્થક જણાયા તેટલા તેમણે જેમના જેમ રહેવા દીધા છે,

પણ બાકીના જે શ્લોકમાં દ્વૈતવાદ કે વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદનો ઉપદેશ તેમના જેવામાં આવ્યો તેમને મારી મચડીને તેમનો અર્થ અદ્વૈતવાદ-સાથે મેળવી દીધો છે. એજ પ્રમાણે દ્વૈતવાદી આચાર્યોએ અદ્વૈતવાદ-ત્મક શ્લોકના અર્થને મારી મચડીને વિકૃત કરી નાખ્યો છે. અલ-ખત, તેઓ આપણા ગુરુતુલ્ય હતા-મહાપુરુષો હતા; તોપણ કહે-વાય છે કે **દોષા વાચ્યા ગુરોરપિ**। ગુરુમાં પણ જે દોષ હોય તો ખતાવવા જેમજે. મારો અભિપ્રાય એવો છે કે માત્ર આજ બાબતમાં તેમણે મોટી ભૂલ કરી હતી. આપણા શાસ્ત્રના અર્થને વિકૃત કરવાની જરૂરજ નથી. ધર્મશાસ્ત્રનો અર્થ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો અસત્ય માર્ગ લેવાની જરૂરજ નથી. વ્યાકરણના દાવપેચ લગાવીને અર્થનો અનર્થ કરવાની કાંઈપણ જરૂરજ નથી. એ શ્લોકોની અંદર આપણા પોતાના વિચાર બળાતકારે દાખલ કરવાનું પ્રયોજનજ નથી કેમકે એવા ઉદ્દેશથી એ રચાયાજ નથી. મૂળ શ્લોક તો ધણાજ સરળ અને સહેલા-છથી સમજાય એવા છે અને અધિકારભેદનું રહસ્ય સમજવાથી તેમનો અર્થ ધણીજ સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી શકાય છે.

ઉપનિષદનો મુખ્ય વિષય એકજ હતો એ વાત તો સત્યજ છે. **કસ્મિન્નુ મગવો વજ્ઞાતે સર્વમિદં વિજ્ઞાતં ભવતિ** । “ એવો કયો પદાર્થ છે કે જેને જાણ્યાથી બધાજ વિષયનું જ્ઞાન થઈ જાય ?” વર્તમાન સમયની બાષામાં કહીએ તો ઉપનિષદનો ઉદ્દેશ પરમ એક-તાનો આવિષ્કાર કરવાનો છે. બહુત્વની અંદર એકત્વનું દર્શન કરવા કરતાં વધારે શ્રદ્ધા જ્ઞાન બીજું છેજ નહિ. તમામ પ્રકારનાં વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રની રચના આજ પાયા ઉપર થએલી છે. તમામ પ્રકારનું મનુષ્ય-પ્રાપ્ત જ્ઞાન બહુત્વમાં એકત્વનું અનુસંધાન કરવાના ઉદ્દેશદ્વારાજ ઉત્પન્ન થયું છે. અત્યારસુધીમાં પ્રાપ્ત થયેલા લૌકિક દૃષ્ટા છવાયા અંશ કે જેમને આપણે “વિજ્ઞાન” કહીએ છીએ, તેમનું કાર્ય જે આ

જગતની થોડી ઘણી લીલાની અંદર એકત્વનું અનુસંધાન કરવાનું હોય તો પછી આ અપૂર્વ વૈચિત્ર્યપૂર્ણ અભાંડ કે જેમાં નામરૂપના હજાર પ્રકારના ભેદ છે, જ્યાં જડચૈતન્યના ભેદ છે, જ્યાં પ્રત્યેક ઈણીની ચિત્તવૃત્તિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારની છે, જ્યાં પ્રત્યેક સ્વરૂપ બીજા સ્વરૂપથી જુદાજ પ્રકારનું છે, અને જ્યાં એક વસ્તુથી બીજી વસ્તુનું જુદાપણું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે, એવા અભાંડની અંદર એકત્વનો આવિષ્કાર કરવાનો ઉદ્દેશ જે વિજ્ઞાનનો હોય તે કેટલું મહાન અને કેટલું દુર્ઘટ હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ તમેજ કરી લેશો. એ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાઓ અને ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના અનંત લોકવચ્ચે રહેલી એકતાને શોધી કહાડવાનું કાર્ય ઉપનિષદોએ માથે લીધું હતું. આ બાબત તમારે બરાબર સમજી રાખવાની છે.

ઉપનિષદ જે રીતે અભાંડની એકતા સિદ્ધ કરે છે તેને યથાર્થ રીતે સમજવાને અરુન્ધતી ન્યાયનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. અરુન્ધતીનો તારો કોઈને બતાવવો હોય તો તેની પાસેનો મોટો, પ્રકાશિત તારો પ્રથમ બતાવીને તેના ઉપર તેની નજર સ્થિર કરાવવી પડે છે, ત્યાર પછીજ તેને આધારે અરુન્ધતીનો તારો જે ઘણોજ સૂક્ષ્મ અને ઝાંખો છે તે જોઈ શકાય છે. એજ પ્રમાણે અભિતત્ત્વ જે અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તે સમજાવવાને માટે શરૂઆતમાં કેટલીક સ્થૂળ બાબતો સમજાવ્યા પછીજ ક્રમે ક્રમે વધારે ઉચ્ચ અને સૂક્ષ્મ ઉપદેશ આપી શકાય છે. મારા આ કથનની સત્યતા સિદ્ધ કરવાને માટે મારે પ્રમાણ આપવાની જરૂર નહિ હોઈને માત્ર ઉપનિષદ તરફજ આંગળી બતાવી દઈશ તો પણ ચાલશે; કેમકે તેના ઉપરથી તમે જાતેજ સત્ત્વનું સમજી શકશો. એમાં લગભગ દરેક અધ્યાયના આરંભમાં દ્વૈતવાદ-ઉપાસનાનો ઉપદેશ જોવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં ઈશ્વરને જગતનો ઉત્પન્નકર્તા, પાલનકર્તા અને પ્રલયકર્તા તરીકે વર્ણવ્યો છે. તે આપણો

ઉપાસ્ય દેવતા છે, આપણો શાસનકર્તા છે તથા બાહ્ય અને અંતઃ-પ્રકૃતિનો નિયામક છે એમ દર્શાવ્યું છે; પરંતુ તેમ છતાં પણ તેને પ્રકૃતિથી પર (બહાર) અને ભિન્ન માનેલો છે. એ પછી એક પગલું આગળ વધતાં તમે એમાં જોઈ શકશો કે જે આચાર્ય ઉપર કહેલો ઉપદેશ આપ્યો હતો તે હવે જુદાજ પ્રકારનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે. હવે તે જણાવે છે કે ઈશ્વર પ્રકૃતિની અંદર પણ રહેલો છે; અને તે પછી છેવટે એ બંને ભાવનાઓને પણ રદ કરીને તેજ આચાર્ય આગળ વધતાં કહે છે કે જે કાંઈ સત્ય પદાર્થ છે તે તેજ છે. કોઈ પણ પ્રકારનો દેશ, કાળ કે વસ્તુથી ભેદ છેજ નહિ. **તત્ત્વમાસિ શ્વેતકેતો—હે શ્વેતકેતુ! તે તુંજ છે.** જે ઈશ્વર સમગ્ર જગતની અંદર અને બહાર રહેલો છે, તેજ મનુષ્યમાં પણ આત્મારૂપે રહેલો છે, એ સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે છેવટે પ્રકટ થાય છે. આ પ્રમાણે આ સત્યને પ્રકટ કરવામાં લેશ માત્ર સંકોચ કે ઉપેક્ષા વૃત્તિ રાખવામાં આવ્યાં નથી. આ અપૂર્વ સત્યને લોકો માન્ય રાખશે કે કેમ અથવા અન્ય મતવાળા તેની વિરુદ્ધ તકરાર ઉઠાવશે કે કેમ તે સંબંધી લેશમાત્ર ડર કે દરકાર રાખ્યા વગર સ્પષ્ટ અને નિડર ભાષામાં જે સત્ય હતું તે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજે પણ એજ પ્રમાણે એ સત્યનો પ્રચાર કરવામાં કશોજ ભય રાખવાની જરૂર નથી, અને મને વિશ્વાસ છે કે મારામાં બીજી ધણી વાતની અપૂર્ણતાઓ હશે તે છતાં પણ નિડરપણે સત્યનો પ્રચાર કરવાની તો મારામાં હિંમત છે.

હવે આપણા વિષયને જ્યાંથી પડતો મૂક્યો છે ત્યાંથી તેનું પુનઃ અનુસંધાન કરીએ. પ્રથમ બે બાબતો બરાબર સમજી લેવાની જરૂર છે—એક તો જગતની ઉત્પત્તિનો સિદ્ધાંત કે જે વેદાંતના તમામ સંપ્રદાયોને માન્ય છે, અને બીજું મનોવિજ્ઞાનતત્ત્વ કે જે દર્શન-શાસ્ત્રના તમામ સંપ્રદાયના મૂળ આધાર રૂપ છે. એ બે વિષયોને

પ્રથમથીજ સારી રીતે સમજી લેવા જોઈએ. હવે પ્રથમ જગત્સૃષ્ટિના સિદ્ધાંતનું સંક્ષેપમાં અવલોકન કરીએ. વર્તમાન સમયમાં આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ કરેલાં અદ્ભુત સંશોધનો જોઈને જાણે એકાએક વિજ્ઞાનીનો આંચકો લાગ્યો હોય તેમ આપણે અયંત્રામાં ગરકાવ થઈ જઈએ છીએ, અને આપણા સ્વપ્નમાં પણ ન આવે એવાં અદ્ભુત સત્યોનો આવિષ્કાર થએલો આપણે જોઈએ છીએ; પણ એ સત્યો જેને હાલ આપણે નવી શોધખોળનાં પરિણામ માનીએ છીએ તે અનેક યુગમાં થએલાં સંશોધનની માત્ર નવી આવૃત્તિજેવાંજ છે. જે સત્યોની પ્રાપ્તિમાટે આધુનિક વિજ્ઞાન (સાયન્સ) અંધકારમાં અનેક મુશીબતો વેઠીને આગળ ને આગળ વધતું જાય છે તે સત્યો હિંદુસ્તાનના ઋષિઓએ અનેક યુગપૂર્વે શોધી કહાડ્યાં હતાં. આધુનિક વિજ્ઞાને થોડા વખતપરજ એક સિદ્ધાંત જાહેર કર્યો છે કે કુદરતની જુદી જુદી શક્તિઓમાં ઐક્ય રહેલું છે. તેમણે હમણાંજ શોધી કહાડ્યું છે કે કૃષ્ણતા, વિદ્યુત, સુખક વગેરે જુદી જુદી શક્તિઓને એક શક્તિમાં પરિણત કરી શકાય છે; અને તેથી કરીને એ શક્તિ લોકિક ભાષામાં ભલે જુદાં જુદાં નામથી ઓળખાય તોપણ વિજ્ઞાન તો તેને એકજ નામથી ઓળખશે.* હવે સંહિતા, કે જે અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ છે, તેની અંદર શક્તિના સંબંધમાં આવીજ મતલબનું લખાણ જોવામાં આવે છે. ગુરુવાકર્ષણનું, કૃષ્ણતાનું, વિદ્યુતનું, સુખકનું કે પછી અંતઃકરણની વિચારશક્તિનું બળ-ગમે તે સ્વરૂપમાં જુઓ પણ એ સર્વ એકજ શક્તિનાં જુદાં જુદાં રૂપાંતર છે અને તે શક્તિનું નામ પ્રાણ

* પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણા શ્રમપૂર્વક અને સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિપૂર્વક કરેલી અનેક પ્રકારની (જગતની ઉત્પત્તિ વિષેની અને બીજી) નજીવા જેવી શોધખોળોની વિગતે હકીકત દર્શાવનારું પુસ્તક વિવિધ ગ્રંથમાળા દ્વારા ચાલુ અથવા તે આવતા વર્ષમાં પ્રસિદ્ધ થવા સંભવ છે મંત્રી. સ. સ.

છે. પ્રાણ એટલે શું ? પ્રાણ એટલે એક પ્રકારનું આંદોલન. જ્યારે સમગ્ર બ્રહ્માંડનો લય થઇ જાય છે ત્યારે આ અનંત શક્તિના ભંડારનું શું થતું હશે ? તેનો શું સંપૂર્ણ લોપ થઇ જતો હશે ? કદિ નહિ. ધારો કે તેનો લોપજ થઇ જતો હોય તો પછી કોને આધારે જગતનો ખીજ વારનો તરંગ ઉત્પન્ન થઇ શકે ? ઉત્પત્તિ અને લયની તરંગાકાર ગતિ અનંતકાળથી ચાલી આવી છે—એક તરંગ ઉચે ઉછળે છે, નીચે પડે છે—વળી ઉછળે છે, વળી નીચે પડે છે—એ પ્રમાણે અનંતયુગ થયાં ચાલ્યુંજ આવે છે. આ બ્રહ્માંડના વિકાસને આપણા શાસ્ત્રમાં સૃષ્ટિ એવું નામ આપેલું છે. અંગ્રેજી શબ્દ Creation અને સૃષ્ટિ એ બંને એક અર્થવાચક નથી. સંસ્કૃત પારિભાષિક શબ્દોનો અંગ્રેજી ભાષામાં જોઇએ તેવો અનુવાદ થઇ શકતોજ નથી; માટે ગમે તેમ કરીને ‘સૃષ્ટિ’ને મળતા અર્થવાળો અંગ્રેજી શબ્દ હું વાપરું છું. ‘સૃષ્ટિ’નો ખરો અર્થ ‘ઉત્પત્તિ’ થતો નથી પણ પ્રકટીકરણ અથવા ‘જે અંદર હતું તેનું બહાર પ્રકાશમાં આવવું’ એવો થાય છે. પ્રલયસમયે આ પ્રાપ્તિ-ચિક્ષુ જગત્ વધારે વધારે સૂક્ષ્મ બનીને જે અવસ્થામાંથી તેની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થઇ હતી તે પ્રાથમિક અવસ્થામાં પરિણત થાય છે. થોડો સમય આ અવસ્થામાં શાંતપણે રહે છે અને વળી પાછું તેનું ધીમે ધીમે પ્રકટીકરણ થાય છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં જગતની સૃષ્ટિ સંબંધી આવો ક્રમ બતાવેલો છે. હવે જે શક્તિસમૂહને આપણે પ્રાણ એવું સામાન્ય નામ આપીએ છીએ તેનું શું થાય છે ? તે તેના મૂળ પ્રાણમાં પરિણત થાય છે. આવી અવસ્થામાં તે લગભગ ગતિહીન—સંપૂર્ણ ગતિહીન તો નહિજ પણ લગભગ ગતિહીન અવસ્થામાં રહે છે. વેદનાં સૂક્તોમાં પણ તેના સંબંધમાં એવીજ હકીકત આપેલી છે. ‘આનીદ વાતં’ એટલે કે ગતિ વિનાના વાયુની પેઠે આંદોલન ઉત્પન્ન ન થાય એવી સૂક્ષ્મ ગતિ રૂપે તે રહે છે. આ વાક્યમાં ઉપલાજ તત્ત્વનું નિરૂપણ

કરેલું છે. વેદના અનેક પારિભાષિક શબ્દોના ખરા અર્થ બેસાડવામાં ઘણીજ મુશ્કેલી નડે છે. દાખલા તરીકે ‘વાત’ શબ્દ લઘ્યે. કોઈ કોઈ ઠેકાણે એ શબ્દને ‘વાયુ’ના અર્થમાં વાપર્યો છે; કોઈ ઠેકાણે તેનો અર્થ ‘ગતિ’ પણ થાય છે. લોકો ઘણી વાર આ બે અર્થમાં ગુચવાડો ઉત્પન્ન કરે છે; માટે હું તમને સાવચેતી રાખવાની સૂચના કરું છું. હવે આપણે જેને દ્રવ્ય (matter) અથવા ઉપાદાન કહીએ છીએ તેનું શું થાય છે તે જોઈએ. શક્તિ દ્રવ્ય માત્રમાં ઓતપ્રોત રૂપે રહેલી છે, પ્રલયસમયે ભૂત માત્ર આકાશ અથવા ‘ધિર’ (Ether)ના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. પંચ મહાભૂતમાં સૌથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થનાર દ્રવ્ય આકાશ છે. એ આકાશ પ્રાણના આંદોલનથી ગતિમાં આવી જાય છે. તેને આકાશ કહો, ધિર કહો કે ગમે તે કહો પણ ભૂતમાત્ર પ્રથમ આકાશનું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આકાશમાં જ્યારે પ્રાણની શક્તિવડે તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેમાંથી નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કરતાં કરતાં આંદોલન વિશેષ ત્વરિત થતાં જાય છે અને ક્રમે ક્રમે તેમાંથી ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર વગેરેનાં સ્વરૂપ ઘડાય છે; અને તેથી એ સર્વ પદાર્થો આકાશના નાના મોટા તરંગરૂપ જ છે.

અન્ય સ્થળે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે:—

दिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतम् ।

“આ જગતમાં જે કાંઈ પદાર્થ જોવામાં આવે છે તેનું પ્રાણના આંદોલન વડેજ પ્રકટીકરણ થયેલું છે.” અહીં **एजति** શબ્દને ખૂબ વિચારપૂર્વક વાંચજો. **एज** એટલે કંપનું એ ધાતુમાંથી આ શબ્દ ઉત્પન્ન થયેલો છે. **निःसृतम्** એટલે પ્રકટ થયેલું. **यदिदं किंच** એટલે જગતમાં જે કાંઈ છે તે સર્વ.

અહીં સુધી પ્રાપ્તિક જગતની સૃષ્ટિ સંબંધી સિદ્ધાંતનું આપણે

દિગ્દર્શન કર્યું. એનું સવિસ્તર વર્ણન આપવું હોય તો બીજી ધણી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવો પડે તેમ છે. કેવી રીતે સૃષ્ટિ થાય છે, પ્રથમ આકાશની રચના થયા પછી તેમાંથી બીજા પદાર્થોનાં સ્વરૂપ કેવી રીતે ઘડાય છે, આકાશનાં આંદોલનમાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે એવી એવી અનેક બાબતો કહેવાની જરૂર છે. આ બધા ઉત્પત્તિ-ક્રમમાંથી એક સામાન્ય સિદ્ધાંત એ બાંધી શકાય છે કે સૂક્ષ્મમાંથીજ ક્રમે ક્રમે વિશેષ સ્થૂળ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. એમ કરતાં કરતાં આખરે સ્થૂળ ભૂત-બાહ્ય સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. આજ આપણી સ્થૂળ સૃષ્ટિ છે. એ સર્વથી બહારની અને છેલ્લી છે. તેની પાછળ વધારે સૂક્ષ્મ ઉપાદાન રહેલું છે. આ પ્રમાણે પૃથક્કરણ કરી જોતાં જણાશે કે આખા જગતના આપણે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ એવા બે વિભાગ કરીએ છીએ તે વાસ્તવિક રીતે એકજ છે, અને એકજ પરમ તત્ત્વમાં જગતના પદાર્થ માત્રને પરિણત કરી શકાય છે. સર્વ શક્તિઓનો સમુદાય પ્રાણુ નામની એક શક્તિમાં પરિણત થાય છે અને જડ સૃષ્ટિ આકાશ નામના એક પદાર્થમાં પર્યવસાન પામે છે. હવે એ બેની અંદર પણ કોઈ પ્રકારે એકતા સિદ્ધ કરી શકાય એમ છે ? એ બેઉને કોઈ રીતે એક તત્ત્વમાં પર્યવસિત કરી શકાય એવો કોઈ ઉપાય છે ખરો ? આ બાબતમાં આપણું આધુનિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર ઉત્તર આપવા અસમર્થ છે. આ પ્રશ્નનો હજી તેનાથી નિર્ણય થઈ શક્યો નથી, અને જો નિર્ણય કરવોજ હોય તો આપણા મહર્ષિઓએ અનુસરેલી પદ્ધતિ-પ્રમાણે આધુનિક વિજ્ઞાને જેમ ધીમે ધીમે આકાશ અને પ્રાણુ એ બે મૂળ તત્ત્વોનું પુનઃ સંશોધન કર્યું તેજ પ્રમાણે મહર્ષિઓનેજ પગલે પગલે ચાલીને તેમનાજ બાંધેલા સિદ્ધાંત પર આવવું પડશે. આકાશ અને પ્રાણુ એ બેઉની ઉત્પત્તિ એકજ પરમ તત્ત્વમાંથી થએલી છે. તે સર્વ-વ્યાપી નિર્ગુણ તત્ત્વ કે જેને પુરાણમાં બ્રહ્મા-અતુર્મુખ બ્રહ્મા એવું

નામ આપેલું છે અને મનોવિજ્ઞાનમાં જે મહત્ત્વ એવી સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે; તેની અંદર આકાશ અને પ્રાણ બેઉનું મિલન થઈ શકે છે. તત્ત્વ-જ્ઞાનની પરિભાષામાં જેને મન કહેલું છે તે બીજું કાંઈજ નહિ પણ મગજ રૂપી જાળમાં આબદ્ધ થએલો આ મહત્ત્વનો અત્યંત અદ્ય અંશ છે, અને આખા જગતના મગજમાં આબદ્ધ થએલા મહત્ત્વના તમામ અંશના સરવાળાને આપણે સમષ્ટિ એવા નામથી ઓળખીએ છીએ.

હજી પણ પૃથક્કરણ સમાપ્ત થતું નથી. હજી તેને એથીએ વધારે આગળ લઈ જવાનું છે. આપણે હજી એટલાજ સિદ્ધાંતપર આવ્યા છીએ કે આપણે દરેક જણ કેઈ એક મુદ્ર બ્રહ્માંડ (Microcosm) છીએ અને આખું જગત મળીને એક બૃહત્ બ્રહ્માંડ (Macrocosm) થાય છે. પિંડે તે બ્રહ્માંડે, એટલે કે જે કાંઈ વ્યક્તિમાં છે, તે સર્વ સમષ્ટિમાં પણ હોવું જોઈએ; એવું અનુમાન એ સિદ્ધાંત ઉપરથી કરીએ તો તે સપ્રમાણજ છે. હવે જો આપણે આપણા પોતાનાજ મનનું પૃથક્કરણ કરીએ અને તેની અંદર શું શું છે તે એકવાર જાણી લઈએ તો તેને આધારે સમષ્ટિના મન (Conic Mind) વિષે પણ સત્ય અનુમાન આપણે સહેલાઈથી બાંધી શકીએ. ત્યારે હવે મન એ શું છે ? વર્તમાન સમયમાં પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ભૌતિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની ત્વરિત ઉન્નતિ થવાથી, અને શારીર વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર (Human Physiology) પ્રાચીન ધર્મના એક પછી એક કિલ્લા સર કરવા માંડ્યા છે તેને લીધે, હવે ત્યાંના લોકોને ઉભા રહેવાનું સ્થાન પણ મળતું નથી; કારણ કે આધુનિક શારીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પગલે પગલે સિદ્ધ કરતું જાય છે કે મન અને મગજ એ બેઉ એકજ પદાર્થ છે. આથી કરીને ત્યાંના લોકો ગુચ્ચવણમાં પડી ગયા છે, પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજા તો આ વાત ધણી સમયથી જાણતી આવી છે.

તેણે ધણા સમયથી શોધી કહાડ્યું છે કે મન પણ વાસ્તવિક રીતે જડ પદાર્થ છે. જો કે શરીરને મુકામને તે ધણે દરજ્જે સૂક્ષ્મ છે. આપણા સ્થૂળ દેહની પાછળ જે સૂક્ષ્મ શરીર અથવા મન રહેલું છે તે પણ વસ્તુતઃ તો જડજ છે. તે દેહના કરતાં સૂક્ષ્મ છે ખરું, પરંતુ આત્મા તો તે નથીજ.

હું “આત્મા” શબ્દનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરી શકતો નથી. કેમકે અંગ્રેજીમાં જેને Soul અથવા Spirit કહે છે તેના અર્થમાં અને આત્માના અર્થમાં દાર્શનિક દૃષ્ટિએ જેતાં ધણો તફાવત છે. યુરોપની કોઈ પણ ભાષામાં “આત્મા” શબ્દના અર્થનું પ્રતિપાદન કરે એવો શબ્દજ નથી. આ અપૂર્ણતા સુધારવા માટે વર્તમાનકાળમાં જર્મન દાર્શનિકોએ “આત્માને”ને માટે Self શબ્દ યોગ્ય કહાડ્યો છે; પણ એ શબ્દ જ્યાં સુધી તમામ સંપ્રદાયના પંડિતો સ્વીકારે નહિ ત્યાં સુધી તે વાપરી શકાય નહિ. એને Self કહો કે ગમે તે કહો પણ જેને આપણે “આત્મા” કહીએ છીએ તેજ એ પદાર્થ છે. એ આત્માજ મનુષ્યના શરીરમાં રહેલો ખરેખરો મનુષ્ય છે. એ આત્માજ જડ મનને પોતાના એક યંત્ર તરીકે વાપરે છે; અથવા મનોવિજ્ઞાનની પરિભાષામાં કહીએ તો પોતાના* અંતઃકરણ તરીકે વાપરે છે; અને મન પણ કેટલાંક આખ્યંતરિક યંત્રોની સહાયતાથીજ દેહરૂપી પ્રત્યક્ષ યંત્ર ઉપર કાર્ય કરે છે. હવે એ મન કયી જાતનો પદાર્થ છે ? હમણાં યોગાજ સમય પૂર્વે પાશ્ચાત્ય દાર્શનિકોએ શોધ કરી છે કે વાસ્તવિક રીતે નેત્ર એ કાંઈ જોનારી ઇન્દ્રિય નથી. પણ એ નેત્રની પાછળ બીજી એક પ્રકારની ઇન્દ્રિય છે તેનાવડેજ આપણે જોઈ શકીએ

* સામાન્ય ભાષામાં વપરાતા મન, ચિત્ત, અંતઃકરણ વગેરે શબ્દો તત્ત્વજ્ઞાનની પરિભાષામાં તદ્દન જુદાજ અર્થમાં વપરાય છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું.

ભા. ક.

છીએ. એનો જે નાશ થાય તો ભલે કોઇને ઇન્દ્રની મારક એક હજાર નેત્રો હોય તોપણ તે કાંઇજ જોઇ શકશે નહિ. આપણા તત્ત્વ-જ્ઞાનમાં આ સિદ્ધાંતને પ્રથમથીજ સ્વતઃસિદ્ધ માની લીધો છે અને પછી આગળ વધીને જાહેર કર્યું છે કે દૃષ્ટિનો અર્થ માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિ એવો થતોજ નથી. દર્શન કરવાનું વાસ્તવિક કાર્ય તો આશ્ચર્યંતર ઇન્દ્રિયોનું અથવા માથાની અંદર આવેલા મસ્તિષ્ક કેન્દ્રો (Brain-centres) નુંજ છે. તમે તેમને મરજી આવે તે નામ આપો પણ ઇન્દ્રિય શબ્દનો ખરો અર્થ નાક, કાન એવી બાહ્ય ઇન્દ્રિયો થતોજ નથી. હવે આ ઇન્દ્રિયસમૂહનો કૂલ સરવાળો-તત્ત્વજ્ઞાનની પરિભાષામાં કહીએ તો તેમની સમષ્ટિ તથા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ બધું મળીને અંગ્રેજીમાં જેને Mind કહે છે તે પદાર્થ બને છે. જે કોઇ આધુનિક શારીરવિજ્ઞાનશાસ્ત્રી તમને કહે કે મગજ એજ મન છે અને તે મગજ નાના પ્રકારનાં યંત્રો અને ઇન્દ્રિયોનું બનેલું છે, તો તમે તેને સાફ સંભળાવી દેજો કે અમને એ વાત અજાણી છેજ નહિ. અમારા દેશના તત્ત્વવેત્તાઓને એ વાતની પહેલેથીજ ખબર છે. અમારા ધર્મશાસ્ત્રના તો એ મૂળાદાર ખરોખર છે. અમે મન સંબંધી એટલી બધી હકીકત જાણીએ છીએ કે તે નવેસરથી જાણવા જતાં તમને હજી જમાનાના જમાના વીતી જશે.

વારૂ, હવે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, એ ચાર શબ્દોનો અર્થ જરા વિચારીએ. પ્રથમ અંતઃકરણ એટલે શું તે તપાસીએ. તે ઉપલાં ચારેનું ઉપાદાન છે અને મહત્ત્વો એક અંશ છે. ઉપલાં ચારે તેની જુદી જુદી અવસ્થાઓનાં નામ છે. દાખલા તરીકે ઉનાળાના ખરા બપોરને વખતે એક શાંત, તરંગરહિત સપાટીવાળા સરોવરનું ચિત્ર તમારા મનમાં ઉભું કરો, અને ધારો કે કોઇએ આવીને તેમાં એક પથ્થર ફેંક્યો. હવે સરોવરની સપાટી ઉપર શા શા ફેરફાર થશે ?

પ્રથમ તો જળ ઉપર આઘાત થશે, એ એક પ્રકારની ક્રિયા થઈ. પછી પાણી ઉછળશે અને પત્થર ઉપર તેટલાજ બળથી પ્રતિક્રિયા કરશે, એ પ્રતિક્રિયાવડે જળમાં તરંગ ઉત્પન્ન થશે. શરૂઆતમાં તો જળ જરાકજ કંપિત થશે પણ પછી બીજીજ પળે તરંગના રૂપમાં પોતાના તરફથી પ્રતિક્રિયા કરવા માંડશે. હવે અંતઃકરણને સરોવરને ઠેકાણે કદપી લો, અને બાહ્ય પદાર્થોને સરોવરમાં પડેલા પત્થરની જગ્યાએ માની લો. જ્યારે ઇન્દ્રિયોદ્ધારા કોઈ પણ બાહ્ય પદાર્થની સાથે અંતઃકરણ સમાગમમાં આવે છે—બાહ્ય વસ્તુને અંદર લઈ જવા માટે ઇન્દ્રિયોની સહાયતા તો જોઈએજ—ત્યારે તેનામાં એક પ્રકારનું આદોલન ઉત્પન્ન થાય છે, એનેજ સંશયાત્મક મન કહે છે. એ પછી જે એક પ્રકારની પ્રતિક્રિયા શરૂ થાય છે, એને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ કહે છે. એ બુદ્ધિને અનુસરીને જે ચિંતન કરવામાં આવે છે તેનું નામ ચિત્ત છે; અને એ બુદ્ધિની સાથેજ અહંગ્માન એટલે અહંકાર અને બાહ્ય વસ્તુના જ્ઞાનનો ક્ષણમાત્રમાં એક સાથે ઉદય થાય છે. એમાં ફેરફાર એટલોજ છે કે સરોવરની ઉપર થતા આઘાત બહારથી કોઈ નિમિત્ત મળવાથીજ થાય છે; અને અંતઃકરણરૂપી સરોવરની ઉપર જે આઘાત થાય છે તે બહારથી તેમજ અંદરના ભાગમાંથી પણ આવે છે. મન વગેરે ઉપલી ચારે પ્રકારની જુદી જુદી અવસ્થાઓનું સામાન્ય નામ અંતઃકરણ છે.

અત્યાર સુધીમાં તમને જે હકીકત કહેવામાં આવી તેની સાથે એક બીજી બાબત પણ તમારે સારી રીતે સમજી લેવાની છે. તેમ ક્યારેથી અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત સમજવામાં તમને ઘણી સરળતા થઈ જશે. તમે બધાએ મોતી તો જોયાંજ હશે અને તે કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ તમે જાણતાંજ હશે. કાલુ માછલીના કોટલાની અંદર રેતીનો કણ દાખલ થઈ જાય છે; તેથી કરીને માછલીના શરીરમાં

ચળ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેની પ્રતિક્રિયા કરવા માટે તેના શરીરમાં એક પ્રકારનો રસ પેદા થાય છે, જે બહાર આવીને રેતીની આસપાસ ફરી વળે છે. એ રસ અંદરનો અંદર ઠરી જાય છે અને તેનું મોતી બંધાય છે. જેમ એ મોતી બંધાય છે તેજ પ્રમાણે આપણે આખા જગતને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. જેમ માછલીના શરીરમાં રેતીની નાની કણિકાવડે ચળ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ બાહ્ય જગતમાંથી આપણા અંતઃકરણ ઉપર માત્ર એક આઘાતજ થાય છે. એ આઘાતના અસ્તિત્વનું ભાન થવા માટે આપણે અંદરથી પ્રતિક્રિયા કરવી પડે છે, અને જ્યારે આપણે પ્રતિક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે આપણા અંતઃકરણનો કાંઈક અંશ એ આઘાત તરફ પ્રતિક્રિયારૂપે ફેંકીએ છીએ. જ્યારે આ વાતનું આપણને પૂરેપૂરું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે આપણને પ્રતીત થાય છે કે આઘાતને પરિણામે આપણા અંતઃકરણે જે આકાર ધારણ કર્યો હોય તેજ આકારમાં આપણને આખું જગત દેખાય છે. જગત એ બીજું કાંઈજ નહિ પણ આપણાજ મનનું અમુક રૂપાંતર છે. આપણને જગતમાં જે કાંઈ પદાર્થો દેખાય છે તેનું મૂળ સ્વરૂપ કેવું હશે તે કહી શકાય નહિ. આપણે જે જોઈએ છીએ તેજ વાસ્તવિક જગત નથી પણ આપણા મને ધારણ કરેલું ચોક્કસ સ્વરૂપ તેજ જગત છે. જે લોકો બાહ્ય જગત સત્ય છે એમ માને છે તેમને પણ મેં હમણું જ સિદ્ધાંત કહ્યો તેનો સ્વીકાર કરવો પડે છે; કારણ કે વર્તમાન સમયમાં શારીરવિજ્ઞાન અને મનોવિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં થતી શોધખોળોને લીધે એ વાત માન્ય રાખ્યા વગર ચાલે એમ છેજ નહિ. જો આપણે બાહ્ય જગતને કંઈક કહીએ તો આપણે જગત-વિષે જે કાંઈ જાણી શકીએ છીએ તે એકલો કંઈ નહિ પણ “ક વત્તા આપણું પોતાનું મન” છે. આ જ્ઞાનની ક્રિયાની અંદર મનનો અંશ એટલો બધો વધારે છે કે તેનાથી ‘ક’ અંશ તો દબાઈ જ

જય છે; અર્થાત્ ‘ક’ અંશનું ખરૂં સ્વરૂપ તો આપણે માટે અચાતજ રહે છે, અને તેથી બાહ્ય જગતનું કદાચ અસ્તિત્વ હોય તોપણ તેનું અસલ રૂપ કેવું છે તે આપણે જાણી શકતા નથી. આપણા અંતઃકરણદ્વારા તેનો જે આકાર ઘડાય છે-તે જે સ્વરૂપમાં પરિણત થાય છે અથવા રૂપાંતર પામે છે, તેજ માત્ર આપણે જાણી શકીએ છીએ. અંતર્જગત સંબંધી પણ તેમજ છે અને એજ નિયમ આપણા આત્માના વિષયમાં પણ લાગુ પડે છે. આત્માને જાણવો હોય તોપણ તેને અંતઃકરણદ્વારા જ જાણી શકાય છે. આપણે આત્મા વિષે જે કાંઈ જાણી શકીએ છીએ તે “આત્મા વત્તા મન” એ સિવાય બીજું કાંઈ વિશેષ છેજ નહિ; એટલે કે અંતઃકરણદ્વારા આગ્રહાદિત થએલા, અંતઃકરણવડે અમુક રૂપાંતર અથવા પરિણતિ પામેલા આત્માનુંજ આપણને જ્ઞાન થાય છે. એ વિષે વધારે વિસ્તારથી હવે પછી વિવેચન કરીશું, પણ આટલું તો તમારે સરઆતથીજ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ.

હવે એક બીજો મુદ્દો સમજી લેવાનો છે. આ આપણો દેહ છે તે એક અખંડિત જડ પ્રવાહનું નામ છે. દરેક પળે આપણે તેમાં નવાં નવાં ઉપાદાન તરતો ઉમેરતા જઈએ છીએ, અને દરેક પળે તેમાંનાં કેટલાંક તરતો બહાર નીકળી જાય છે. જાણે તે એક અખંડ પ્રવાહવાળી નદી હોય-દરેક પળે તેના પાણીનો અમુક જથ્થો એક સ્થાનથી બીજા સ્થાન તરફ વહી જતો હોય અને નવો જથ્થો તેમાં દાખલ થયા કરતો હોય તેજ પ્રમાણે આપણા દેહમાં પણ થાય છે. અને તેમ છતાં પણ આપણે કલ્પનાશક્તિવડે એક આખી નદીની પેઠેજ તેનો વિચાર કરીએ છીએ, અને તેનું પાણી દરેક પળે બદલાતું છતાં આપણે તેને એકની એક સ્થિર નદીની પેઠે ધાર્યા કરીએ છીએ; પણ હવે વિચાર કરો કે આપણે “નદી” એવું નામ કોને આપીએ છીએ ?

દરેક પળે તેનું પાણી બદલાય છે, તેના કિનારાની આકૃતિમાં ફેરફાર થાય છે, અને તેની આસપાસની ભેખડોમાં, વૃક્ષોમાં સર્વમાં ફેરફાર થયાજ કરે છે; ત્યારે પછી નદી એટલે કયો પદાર્થ ? નદી એટલે બીજું કાંઈજ નહિ પણ ઉપર કહ્યા તે બધા પરિવર્તન (ફેરફારો)નો સમૂહ-સમષ્ટિ. મનના સંબંધમાં પણ તેમજ છે. આ મતને ક્ષણિક વિજ્ઞાન-વાદ કહે છે. એ યથાર્થ રીતે સમજાવેલો ઘણો કઠિન છે; પણ બૌદ્ધ દર્શન શાસ્ત્રોમાં તેને એવી દૃઢ અને અભેદ યુક્તિદ્વારા સમર્થિત કરીને સિદ્ધ કર્યો છે કે જેથી કરીને એ મત વેદાંતના મતથી કાંઈક અંશે વિરુદ્ધ અને પ્રબળ સિદ્ધાંતરૂપે ઉભો થયો છે. એ સિદ્ધાંતનું ખંડન કરવાની જરૂરજ છે અને આપણે જોઈશું કે એ કાર્ય એકલા અદ્વૈત-વાદવડેજ થઈ શકશે; બીજા કોઈ પ્રકારે થઈ શકે એમ નથી. અદ્વૈત-વાદ વિષે લોકોના મનમાં અનેક પ્રકારના ખોટા ખ્યાલ બંધાયેલા છે અને ઘણા લોકો તો અદ્વૈતવાદનું નામ સાંભળીને પણ બાંકે છે, તે છતાં પણ અદ્વૈતવાદમાંજ જગતનું કલ્યાણ સમાયલું છે—અદ્વૈતવાદ-વડેજ સઘળા મહાન પ્રશ્નોનો વિચારપૂર્વક ઉત્તર મળી શકે એમ છે. દ્વૈતવાદ અને બીજા વાદ ઉપાસના કરવાના માર્ગ તરીકે ઠીક છે; મનને ઘણાજ સંતોષ અને શાંતિ આપે એવા છે અને તેમના દ્વારા મનને ઉન્નત કરવામાં સહાય પણ મળતી હશે; પરંતુ જો કોઈ પણ વ્યક્તિને યથાર્થ વિચારશીલ થવાની સાથે સાથેજ ધર્મપરાયણ થવું હોય તો તેનેમાટે તો એકલો અદ્વૈતવાદજ છે.

આપણે હમણાં જોઈ ગયા તેમ મનને આપણા દેહની માફક નદીતુલ્ય કલ્પી લઈએ કે તે એક છેડેથી નિરંતર ખાલી થતું જાય છે અને બીજે છેડે ભરાતુંજ જાય છે. ત્યારે એ નિરંતર થતા ફેરફારની અંદર એવું કયું એકત્વ છે કે જેને આપણે આત્મા કહીએ છીએ ? વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે આપણા દેહમાં અને મનમાં પણ

નિરંતર પરિવર્તન થયા કરે છે તે છતાં આપણામાં કંઈક એવું પણ છે કે જે અપરિવર્તનીય અને અવિકારી છે. વસ્તુઓ સંબંધી આપણા વિચારો અવિકારી છે. એ વાતમાં આપણો પોતાનો અનુભવજ સાક્ષી પૂરે છે. જ્યારે તેજનાં કિરણ જુદી જુદી દિશાએથી આવીને એક પડદા ઉપર, અથવા દિવાલ ઉપર અથવા તો કોઈ સ્થિર વસ્તુપર પડે છે ત્યારેજ માત્ર તેઓ એકતા ઉત્પન્ન કરી શકે છે, ત્યારેજ માત્ર તેઓ બધાં મળીને સંપૂર્ણ એકત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે આપણા શરીરચત્રની અંદર એવો કયો અવિકારી, અચળ પદાર્થ છે કે જેની ઉપર પડવાથી જુદા જુદા વિચારો સંપૂર્ણ એકતા પ્રાપ્ત કરી શકે ? અલખત, મન તો હોઈ શકેજ નહિ; કારણકે તેની અવસ્થા તો દરેક પળે બદલાતીજ જાય છે. ત્યારે તે એવો પદાર્થ હોવો જોઈએ કે જે દેહ અને મનથી જુદોજ હોય. મનુષ્યની અંદર એવું અવિકારી, અપરિણામી, સર્વ અવસ્થામાં નશ્વળ કાંઈક હોવું જોઈએ કે જેના ઉપર આપણા વિચારોનો અને બાહ્ય પદાર્થ માત્રનો આઘાત થતાં તેઓ એક અખંડ સ્વરૂપને ધારણ કરે છે. એવું જે કાંઈક છે તેજ આપણો આત્મા છે, અને આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક જડ પદાર્થ-પછી તે મનની માફક અદ્વ્ય અંશે જડ હોય તોપણ તે પરિવર્તનશીલ તો છેજ; અને બાહ્ય સૃષ્ટિ; અથવા આ સ્થૂળ, જડ જગત્ તે પણ આત્માને મુકાબલે અવશ્ય પરિવર્તનશીલ છે; માટે મનુષ્યની અંદર જે અવિકારી, નિશ્ચળ એવું કાંઈક રહેલું છે તે જડ પદાર્થનું બનેલું હોઈ શકેજ નહિ. એ પદાર્થ ચૈતન્યમયજ હોવો જોઈએ. તે જડ, પરિવર્તન-શીલ અને વિનાશશીલ હોઈ શકેજ નહિ.

હવે આપણી સમક્ષ એક બીજો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. આ બાહ્ય જગતની રચના કોણે કરી અથવા આ જડ પદાર્થ કોના દ્વારા ઉત્પન્ન થયા, એ સવાલ ઉઠાવીને *કૌશલવાદના જુના સવાલ વિષે ચર્ચા

* Argument from design. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સાબિત કરવામાટે

કરવાનો મારો હેતુ નથી. હું જે પ્રશ્ન અત્ર રજુ કરવા માગું છું તે જીદાન પ્રકારનો છે. અત્ર સવાલ તો એજ છે કે મનુષ્યની આંતર પ્રકૃતિદ્વારાજ સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માના અસ્તિત્વ સંબંધે જેવો સવાલ ઉભો થયો હતો તેવોજ આ પણ છે. આપણે સ્વતઃ સિદ્ધાંત તરીકે માની લઇએ કે આત્મા મનુષ્યના દેહ અને મનથી ભિન્ન, સ્વતંત્ર અને અપરિવર્તનશીલ પદાર્થ છે; તોપણ સઘળા આત્માઓ વચ્ચે વિચાર, લાગણી અને સહાનુભૂતિ સંબંધી એકતા જોવામાં આવે છે તેનું કારણ શું ? મારો આત્મા તમારા આત્મા ઉપર અસર કરી શકે છે તેનું કારણ શું ? એવો કયો પદાર્થ છે કે જે દ્વારા મારો આત્મા તમારા ઉપર પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે અથવા મારા તેમજ તમારા આત્માને-એકને સ્પર્શ કરી શકે છે ? તમારા આત્માવિષે હું કાંઈક જાણી શકું છું તે કયી રીતે અને કયા પદાર્થદ્વારા ? આથી કરીને એક અન્ય આત્માના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવાની દાર્શનિક આવશ્યકતા ઉભી થાય છે; કારણ કે એવો કોઈ આત્મા હોવો જોઈએ જે જે યુક્તિઓ (દલીલો) વાપરવામાં આવે છે તે માહેલી આ એક છે. આ જગતમાં જે પદાર્થ જોવામાં આવે છે તે વિષે વિચાર કરી જોતાં તેમની રચના કરવાનો કાંઈક હેતુ માલમ પડે છે; માટે એ હેતુને ઉત્પન્ન કરનાર કાંઈક ચૈતન્ય હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે અક્ષરનાં બીબાંને આપણે અમસ્તાં હાથમાં ઉઠાવ્યા કરીએ તો તે કાંઈ અર્થસૂચક સંપદના આકારમાં ગોઠવાઈ જશે નહિ અને કદાચ ગોઠવાય તોપણ ભાષ્યે એકાદ સંપદજ; પણ વાક્યનાં વાક્ય એમ ને એમ ગોઠવાય નહિ હવે આપણે અમુક ઠેકાણે વાક્યના આકારમાં ગોઠવેલાં અક્ષરનાં બીબાં જોઈએ તો અનુમાન થઈ શકે કે એમની ગોઠવણમાં કાંઈક હેતુ છે અને તેથી તે કાંઈક મનુષ્યના મનદ્વારા ગોઠવાયલાં હોવાં જોઈએ; તેમ જગતમાં સ્થળે સ્થળે હેતુ પુરઃસર ગોઠવેલા પદાર્થો છે માટે ઈશ્વર હોવો જોઈએ. આને ક્રાશલ-વાદ કહે છે.

કે જે ભિન્ન ભિન્ન આત્માઓ તથા જડ પદાર્થો ઉપર કાર્ય કરી શકે; જે જગતના અસંખ્ય આત્માઓની અંદર ઓતપ્રોતપણે રહી શકે; એક એવો મહાન આત્મા હોવોજ જેમણે કે જેનાવડે ખીજા બધા આત્માઓ જીવનશક્તિસંપન્ન થઈ શકે છે, એકખીજા ઉપર સ્નેહભાવ રાખે છે, એકખીજા તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે અને જેની સહાયતાવડે એકખીજા ઉપર કાર્ય કરી શકે છે. એવા સર્વવ્યાપી આત્માને આપણે પરમાત્મા કહીએ છીએ. તે આખા જગતનો સ્વામી છે અર્થાત્ ઇશ્વર છે. હવે આત્મા જડ પદાર્થનો બનેલો નથી અને તે ચૈતન્યસ્વરૂપ છે તેથી કરીને તે જડ સૃષ્ટિના નિયમોને આધીન નથી અને તેથી જડ સૃષ્ટિના નિયમ મુજબ તેને વિષે ધારણા કરી શકાયજ નહિ; માટેજ તે અજન્ય, અસૃષ્ટ, અવિનાશી અને અવિકારી પદાર્થ છે.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ॥

न चैनं क्लેदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्લेश्योऽशोष्य एव च ॥

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

ગીતા-અ. ૨ શ્લો. ૨૩-૨૪.

તે શસ્ત્રોથી છેદાતો નથી, અગ્નિથી બળાતો નથી; જાળથી ભીંજાતો નથી અને વાયુ તેનું શોષણ કરી શકતો નથી. એવો એ આત્મા અભેદ, અદાહ્ય, ભીંજાય નહિ અને શોષાય નહિ એવો, નિત્ય, સર્વવ્યાપી, નિશ્ચળ, અવિકારી અને સનાતન છે.

ગીતા અને વેદાંતના મત પ્રમાણે આ જીવાત્મા વિભુ છે. કપિલના મત પ્રમાણે તે સર્વવ્યાપી છે. ભરતખંડમાં ખીજા કેટલાક સંપ્રદાય છે કે જેઓ જીવાત્માને આજુ જેવો માને છે; તો પણ તેમનો સિદ્ધાંત તો એવોજ છે કે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ તો વિભુજ છે, માત્ર

વ્યક્ત અવસ્થામાંજ તે આણુ જેવો દેખાય છે.

હવે એક ખીજે મુદ્દો તમારી આગળ રજુ કરું છું. કદાચ તમને તે અત્યંત વિસ્મયજનક લાગશે, પણ એ વિશેષરૂપે ભારતવર્ષીય ભાવના છે, અને જો ભરતખંડના ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાય વચ્ચે કોઇ સામાન્ય ભાવના હોય તો તે આજ છે. માટે મારી પ્રાર્થના છે કે તમે એ બાબત નિઃસંદેહ સમજી લેજો. હું જે કાંઇ વિવેચન કરું તે સંપૂર્ણ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળજો અને બરાબર સ્મરણમાં રાખજો, કારણ કે ભરતખંડની દરેક લક્ષણગત ભાવનાનો એ મૂળ પાયો છે. એ મુદ્દો આ પ્રમાણે છે. તમે અંગ્રેજ અને જર્મન પંડિતોએ પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પ્રચલિત કરેલા ભૌતિક ઉત્ક્રાંતિવાદ (Evolution) વિષે સાંભળ્યું હશે. એ મત એવો છે કે પ્રાણી માત્રની શરીરરચના વાસ્તવિક રીતે એકસરખી છે. આપણે તેમનામાં જે ભેદ જોઇએ છીએ તે એકજ મૂળ પદાર્થનાં જુદાં જુદાં રૂપાંતરજ છે. એક અખંડ શ્રેણીનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપજ છે. ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર ક્રીડાથી તે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કોટિના પવિત્ર મહાત્મા સુધીનાં સર્વ પ્રાણીઓ વસ્તુતઃ એકજ છે. તેઓ એક એકથી ચડીઆતાં બનતાં જાય છે અને અંતે પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. આપણાં શાસ્ત્રો પણ એ ઉત્ક્રાંતિ વાદ સત્ય માને છે. યોગી પતંજલિ કહે છે કે જાત્યન્તરપરિણામઃ પ્રકૃત્યાપૂરાત્ । અર્થાત્ એક જાતિ એક શ્રેણીમાં પરિણામ પામે છે-ઉત્ક્રાંત થાય છે. પરિણામઃ એટલે એક વસ્તુનું ખીજના રૂપમાં બદલાઇ જવું તે. જેમ એક શ્રેણીનાં પ્રાણીઓ અન્ય શ્રેણીમાં પરિણત થાય છે તેમ. તોપણ આપણા ઉત્ક્રાંતિવાદમાં અને પાશ્ચાત્ય ઉત્ક્રાંતિવાદમાં એક તફાવત છે. પતંજલિ કહે છે કે પ્રકૃત્યાપૂરાત્ એટલે પ્રકૃતિનો અંદર પ્રવેશ થવાથી. પાશ્ચાત્ય પંડિતોનો એવો અભિપ્રાય છે કે પ્રાણીઓમાં અંદર અંદરની હરિશ્ચંદ્ર, પ્રાકૃતિક અને જાતિવિષયક પસંદગી (Natural

and Sexual selection) નેલીધે એક જાતના પ્રાણીને અન્ય પ્રકારના દેહ ધારણ કરવાની જરૂર પડે છે; પણ આપણા શાસ્ત્ર-કારો એથી જુદું જ કારણ બતાવે છે. **પ્રકૃત્યાપૂરાત્-પ્રકૃતિ**નો અંદર પ્રવેશ થવાથી. જાત્યંતર થવાતું જે કારણ આપણા શાસ્ત્ર-કારોએ બતાવ્યું છે તે ઉપરથી પ્રતીત થાય છે કે તેમણે યુરોપિયન પંડિતો કરતાં વધારે બારીક પૃથક્કરણ કર્યું હોવું જોઈએ; તેમણે આ-વિષે વધારે ઉંડા ઉતરીને સંશોધન કર્યું હોવું જોઈએ. પ્રકૃતિનો અંદર પ્રવેશ થવો એટલે શું ? આપણે માનીએ છીએ કે હૃદમાં હૃદ પ્રાણી જેને જીવનશાસ્ત્રમાં (Biology)માં “એમિઆ” કહેવામાં આવ્યું છે, તે ક્રમશઃ ઉત્ક્રાંત થતું થતું અંતે મૃદ્ધ બની જાય છે. આ વાત આપણે સ્વીકારીએ છીએ અને તેની સાથે આપણે એમ પણ નિશ્ચયપૂર્વક માનીએ છીએ કે કોઈ પણ યંત્રને અમુક આકૃતિમાં ગોઠવ્યા વગર તેના દ્વારા કાર્ય થઈ શકેજ નહિ. હવે એ યંત્રને ગમે તે આકૃતિ આપો તોપણ તેના દ્વારા જેટલી શક્તિનું પરિચાલન થઈ શકે છે તેનો સરવાળો સરખો ને સરખોજ રહે છે. જો યંત્રને એક છેડેથી શક્તિનો વિકાસ કરવા ચલાતા હો તો યંત્રને બીજે છેડેથી તેમાં શક્તિ દાખલ થાય એવી યોજના કરવીજ જોઈએ. દાખલા તરીકે તોપના મોંમાંથી ગોળા છૂટે તે માટે તેનામાં બીજે છેડેથી દારૂ ઇત્યાદિ પદાર્થો ભરવાજ જોઈએ. x ભલે એ શક્તિ કદાચ બીજા સ્વરૂપમાં પ્રકટ

x સાયન્સ નહિ જાણનારથી આ દૃષ્ટાંત સમજાવું જરા મુશ્કેલ છે, માટે એક સાદું ઉદાહરણ આપું છું. ધારો કે એક રતલના પત્થરને જમીન પરથી ઉપાડીને ત્રીસ ફૂટ ઉંચે મૂક્યો હવે જો એ પત્થર ઉપરથી પડે તો તેને ઉપર ચડાવવામાં આપણે જેટલું બળ ખર્ચ્યું હતું તેટલાજ બળથી નીચે પડશે અને તેના દ્વારાજે કાર્ય કરાવવામાં આવે તો તેટલુંજ કાર્ય આપશે. જો તે એક ખીલા ઉપર પડે તો તેને જમીનમાં ઉંડા દાટી દેશે. આ પ્રમાણે શક્તિનો સરવાળો તો સરખોજ રહેવાનો. ભા. ૬૦

થાય પણ તેનો કુલ સરવાળો તો એકનો એકજ રહેવાનો. હવે જો પરિણામને એક છેડે બુદ્ધ હોય તો ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર જંતુ ક્રમશઃ વૃદ્ધિ પામતાં પામતાં એક વાર *બુદ્ધ બની જશે; તેથી જો બુદ્ધ ક્રમવિકસિત (Evolved) જંતુ હોય તો તે જંતુ ક્રમ સંક્રુચિત (Involved) અવ્યક્ત બુદ્ધ પણ હોવુંજ જોઈએ. જો આ બ્રહ્માંડ અનંત શક્તિના વિકાસસ્વરૂપ હોય તો પ્રલયસમયે એ અનંત શક્તિનું કોઈ બીજા સ્વરૂપમાં અસ્તિત્વ રહેવુંજ જોઈએ એમ સ્વીકારવું પડે છે; માટે એ ઉપરથી દ્વિતિ થાય છે કે દરેક આત્મા અનંત, અવિનાશી છે.

આપણા પગ તળે સળગળતા ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર કીડાથી આરંભી મોટામાં મોટા અને પવિત્રમાં પવિત્ર મહાત્મા સુધીના દરેક પ્રાણીની અંદર અનંત શક્તિ, અનંત પવિત્રતા અને સર્વ પ્રકારના ગુણ અનંત પરિમાણમાં રહેલા છે. તદ્વાચત માત્ર એ સર્વના પ્રકટીકરણમાંજ છે. ક્ષુદ્ર કીડ એ અનંત શક્તિનો અત્યંત અલ્પ અંશ પ્રકટ કરવા લાગ્યો છે ત્યારે આપણે તેના કરતાં કાંઈક વિશેષ પરિમાણમાં પ્રકટ કરી શકીએ છીએ. બુદ્ધ સરખો દેવતુલ્ય મનુષ્ય આપણા કરતાં પણ અનેકગણી શક્તિ પ્રકટ કરવાને સમર્થ છે. અસ, તદ્વાચત માત્ર આટલોજ છે, પરંતુ અનંત શક્તિ તો સર્વમાંજ રહેલી છે. પતંજલિજ કહે છે કે “ તતઃ ક્ષેત્રિકવત્ જમ એક ખેડુત પોતાના ખેતરમાં પાણી વાળતો હોય છે તેમ ” પોતાના ખેતરને એક ખુણેથી પાસેના જળાશયનું પાણી વાળીને ખેતરમાં દાખલ કરે છે પણ તેની સાથે આખું ખેતર પણ પાણીમાં ડુબી ન જાય તેને ખાતર તેણે કાંઈક અંધ અથવા પાળ પણ રાખેલાં હોય છે. જ્યારે પાણીની જરૂર પડે છે ત્યારે તે પાળને તે તોડી નાખે છે અથવા અંધ ખોલી નાખે છે એટલે

*અત્ર “બુદ્ધ” શબ્દનો અર્થ ગૌતમ બુદ્ધજ નહિ પણ તત્ત્વસાક્ષાત્કાર પામેલો કોઈ પણ મહાત્મા એવો થાય છે.

પાણી પોતાના સ્વભાવથીજ ધડધડાટ અંદર ધસ્યું આવે છે. પાણીને અંદર દાખલ કરવાને માટે બહારના કોઈ બળનો ઉપયોગ કરવાનું પ્રયોજન હોતું નથી; કેમકે જળાશયના પાણીમાં અસલથીજ તેવી શક્તિ રહેલી છે. આવીજ રીતે આપણી ઢરેકનો પાછળ પણ અનંત શક્તિનો ભંડાર રહેલો છે-અનંત પવિત્રતા, અનંત જીવન, અનંત આનંદના અખુટ ભંડાર આપણો સર્વ તરફ ભરપુર પડેલા છે. માત્ર પેલો બંધ-પેલી માટીની પાળ રૂપી આપણાં મન અને શરીરજ વચ્ચેનાં વિઘ્નકર્તા છે, અને તેથીજ કરીને આપણામાં રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓને સંપૂર્ણ અંશે આપણે બહાર લાવી શકતા નથી. જેમ જેમ આપણાં શરીરનાં બંધારણ જડમાંથી સૂક્ષ્મ અને વધારે સૂક્ષ્મ તત્ત્વોવાળાં બનતાં જાય છે, તેમો ગુણ બદલાઈને રજ્જે ગુણ બનતો જાય છે અને રજ્જે ગુણ સત્ય ગુણમાં પરિણતિ પામે છે તેમ તેમ ઉપર કહી તે પવિત્રતા અને શક્તિઓ આપણા દ્વારા બહાર આવતી જાય છે; અને તેમ થાય એટલા માટે આપણે આપણા આહારવિહારના સંબંધમાં ખુબજ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.

આહારવિષે જે નિયમો શાસ્ત્રમાં ઘડાયા છે તેનો મૂળ ઉદ્દેશ આપણે ધ્યાન કરીને ભૂલી ગયા છીએ. દાખલા તરીકે બાળવિવાહ-આ વિષય આજના વ્યાખ્યાનને લગતો નથી તોપણ જેમ આહારના સંબંધમાં આપણે મૂળ ઉદ્દેશને ભૂલી ગયા છીએ તેમ લગ્નના સંબંધમાં પણ આપણે ભૂલીજ ગયા છીએ. તમારી સમક્ષ બોલવાનો મને ફરી પ્રસંગ મળશે તો કદાચ હું એ વિષે વધારે વિવેચન કરીશ, પણ હાલ તો એટલુંજ કહું છું કે જે મૂળ ઉદ્દેશથી *બાળવિવાહની પ્રથા

*આ ઉપરથી એમ તો નથી સમજવાનું કે સ્વામી વિવેકાનંદ હાલમાં ચાલતા બાળલગ્નની હિમાયત કરે છે. એ વિષયે તેઓ આગળ ઉપર શું કહે છે તે ધ્યાનમાં રાખીને સામટી તુલના કરવાની છે. બીજું વ્યાખ્યાનનો

શરૂ થઇ હતી તે ઉદ્દેશ જો સચવાય તો તે એવો ઉચ્ચ પ્રકારનો છે કે માત્ર તેના પાલનવડેજ વાસ્તવિક સંસ્કૃતિ ઉત્પન્ન થઇ શકે એમ છે. જો દરેક સ્ત્રી પુરુષને ગમે તે સ્ત્રી અથવા ગમે તે પુરુષ સાથે લગ્નસંબંધ બાંધવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે અને લગ્નસંબંધ જોડવામાં ઉદ્દેશ માત્ર વ્યક્તિગત સુખનો, પાશવપ્રકૃતિની પરિવૃત્તિનોજ રહેવા દેવામાં આવે, જો સમાજમાં આવાજ પ્રકારની ભાવનાઓનો સ્વચ્છંદે ફેલાવો થવા પામે તો પરિણામ જરૂર વિનાશકારકજ આવે. દુષ્ટ પ્રકૃતિનાં, આસુરી સ્વભાવનાં, અર્ધાં ગાંડાં બાળકોજ એથી જન્મ પામે. હાલ લગભગ દરેક દેશમાં મનુષ્યો લગ્નસંબંધદ્વારા પાશવપ્રકૃતિનાંજ બાળકો ઉત્પન્ન કરે છે અને તેઓ મોટાં થાય છે ત્યારે તેમને અંકુશમાં રાખવાને અને ગુન્હા થતા અટકાવવાને પોલિસના અમલદારોની સંખ્યામાં વધારો કરવાની જરૂર ઉભી કરે છે. હવે દર-વર્ષે હજારો, લાખોની સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થતા ગુન્હેગારોએથી જે મોટો વ્યાધિ જનસમાજને લાગુ પડ્યો છે તેમનો નાશ કરવા જવાથી કાંઈ તે અનિષ્ટનું નિવારણ થશે નહિ. એવા ગુન્હેગારોનો જન્મજ ન થાય એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તેને કામે લગાડ્યાથીજ આ વિપત્તિ નિર્મૂળ થઇ શકશે, અને તે ઉપાય એજ છે કે લગ્નની ભાવનામાં સુધારણા કરવી. જ્યાં સુધી આપણે સમાજમાં રહીએ છીએ ત્યાંસુધી આપણે આપણા લગ્નદ્વારા સમાજ ઉપર શુભ અથવા અશુભ અસર કરીએ છીએજ માટે અમુક વ્યક્તિએ કોને પરણવું અને કોને નહિ, એ સંબંધી તેને આદેશ કરવાનો સમાજને અધિકાર છે. આપણા દેશમાં લગ્નની જે પ્રથા પ્રચલિત થયેલી છે તેની અંદર ઉંચા પ્રકારના આશય રહેલા છે લગ્નકુંડળીમાં વરકન્યાની જાતિ,

વિષય પણ લગ્ન સંબંધી નથી એટલે તેમણે એ વિષયનું બધી બાજુએથી સ્પષ્ટીકરણ કર્યું નથી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ભા૦ ૬૦

ગણુ વગેરે લખેલાં હોય છે તેમને અનુસરીનેજ આપણા હિંદુ શ્રોકો-
માં લક્ષસંબંધ નક્કી કરવામાં આવે છે. વળી પ્રસંગોપાત કહી લઉં
છું કે કામોપભોગને પરિણામે જન્મેશો પુત્ર આર્ય નથી એવો મનુ
ભગવાનનો અભિપ્રાય છે. જે બાળકનું ગર્ભાધાન અને મરણ, વેદના
વિધાનો પ્રમાણેજ થયેલાં હોય તેજ વાસ્તવિક રીતે આર્ય છે. આજ-
કાલ ધણાખરા દેશોમાં ખરેખરાં આર્ય સંતાનની સંખ્યા બહુજ અલ્પ
છે અને તેનેજ પરિણામે કલિયુગજનિત પાપ અને અનીતિરૂપી
અનેક દોષોની ઉત્પત્તિ થયેલી જેવામાં આવે છે. ખરેખર એ બધા
પ્રાચીન ઉચ્ચ આદર્શોને આપણે તદ્દન ભૂલી ગયા છીએ. એ પ્રાચીન
આદર્શો મુજબ વર્તન કરવાને અનુકૂળ બાહ્ય સંજોગો પણ નથી અને
આપણે પોતે ઘણે અંશે શક્તિવાન પણ નથી. આપણે એ પ્રાચીન
આદર્શોના કેટલાક અંશને લઇને ઢંગધડા વગરનો છત્તરડો કરી નાખીએ
છીએ. અત્યંત ખેદ સહિત જણાવવું પડે છે કે પ્રાચીન સમયમાં જેવાં
સાત્ત્વિક ગુણવાળાં માતાપિતા હતાં તેવાં માતાપિતા પણ હાલમાં નથી.
જનસમાજ પણ પ્રથમની માફક સુશિક્ષિત નથી, તેમ જનસમાજનો
પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઉપર એકબીજા પ્રત્યે અસલમાં જેવો પ્રેમ હતો તેવો
પ્રેમ પણ હવે જેવામાં આવતો નથી; પરંતુ એ બધું ગમે તેમ હોય,
આપણો વ્યવહાર ગમે તેવો દોષપૂર્ણ હોય તોપણ લક્ષના મૂળ સિદ્ધાં-
તમાં તો કશીજ ખામી નથી. એ સિદ્ધાંતને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપ-
વાની રીતમાં ખામી હોય તો—જે એક પદ્ધતિ નિષ્ફળ નીવડી હોય
તો—ત્રીજી શ્રેણી કરો; પરંતુ મૂળ સિદ્ધાંતને જાળવી રાખજો. તેને
માર્યો જવા દેશો નહિ. ખાનપાનના સંબંધમાં પણ તેમજ બન્યું છે.
ખાનપાન સંબંધી ઉદ્દેશનો જે રીતે અમલ થાય છે, તેની સાથે જે
નકામી બાબતો બળી ગઇ છે તે અલગત દૂષિત છે, પણ મૂળ ઉદ્દેશ
સાચો છે. એ ઉદ્દેશ સનાતન છે અને ચિરકાળ પર્યંત કાયમ રહેવોજ

જોઈએ. તેને નવું સ્વરૂપ આપીને ધરીને અમલમાં મૂકો.

આત્મા સંબંધી જે તત્ત્વનું હમણું આપણે વિવેચન કર્યું તેને એક અપવાદ સિવાય ભરતખંડના તમામ સંપ્રદાયો માન્ય રાખે છે. માત્ર દ્વેતવાદીઓ કે જેમને વિષે હવે પછી વિવેચન કરવામાં આવનાર છે, તેઓજ એથી જુદા પડે છે. તેમનો મત એવો છે કે અયોગ્ય કર્મ-દ્વારા આત્મા સંકુચિત થઈ ગયેલો છે, એટલે તેની તમામ શક્તિઓ તથા તેની મૂળ પ્રકૃતિ સંકુચિત અવસ્થામાં છે અને સત્કર્મદ્વારા તે પુનઃ મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જશે. અદ્વેતવાદીનો એવો મત છે કે આત્માનો કદિ પણ સંકોચ કે વિકાસ થઈ શકતોજ નથી. તેનો હાલમાં જે સંકોચ થયેલો જણાય છે તે ખરેખરો નહિ પણ કેવળ આભાસ માત્રજ છે. વસ્તુતઃ આત્મા જે અવિકારી છે તેનો સંકોચ સંભવેજ નહિ. એ એક વાદ વચ્ચે આટલોજ તફાવત છે; પરંતુ દરેક જણ એટલું તો માન્ય રાખેજ છે કે આપણા આત્મામાં અસલથીજ તમામ પ્રકારની શક્તિઓ રહેલી છે; આત્માની અંદર બહારથી કશું તત્ત્વ લાવીને દાખલ કરવાનું છેજ નહિ; તેમ આકાશમાંથી કંઈક આવીને તેનામાં પ્રવેશ કરતું નથી. જે કંઈ શક્તિઓ આત્મા પ્રકટ કરે છે અને કરશે તે સર્વ આત્માની અંદર પ્રથમથીજ રહેલી છે. સ્મરણમાં રાખજો કે આપણા વેદ Inspired પ્રેરિત નથી પણ expired ઉચ્છ્વસિત છે. તેઓ બહારના કોઈ પ્રદેશમાંથી આવ્યા નથી પણ પ્રત્યેક આત્મામાં રહેલા સનાતન નિયમોનું વેદદ્વારા માત્ર પ્રકટીકરણજ થયેલું છે. ક્ષુદ્ર કીડીના આત્માની અંદર તેમજ ઈશ્વરની અંદર પણ વેદ એકસરખી રીતે રહેલા છે. એ કીડીનો વિકાસ થઈને તે ઋષિનો દેહ ધારણ કરે એટલે તરતજ તેની અંદરથી વેદના સનાતન નિયમો બહાર પડવા લાગશે. આ મહાન નિયમ તમારે સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે કે આપણામાં અસલથીજ સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ

રહેલી છે, આપણી મુક્તિનું સાધન અસલથીજ આપણી અંદર છે. કોઈ એમ માને કે હાલ આત્મા સંકુચિત અવસ્થામાં છે અથવા કોઈ એમ માને કે આત્મા માયાના આવરણથી ઢંકાયેલો નથી; તેથી કરીને મૂળ સિદ્ધાંતને જરા પણ ક્ષતિ પહોંચતી નથી. જે કાંઈ છે તે તમારા પોતામાંજ છે; બહારથી કશુંજ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. દરેકની અંદર અનંત શક્તિ, અનંત પવિત્રતા ગૂઢપણે રહેલાં છે એટલું તમારે દ્રઢપણે માનવુંજ પડશે અને સમય આવતાં દરેકની અંદરથી તે પ્રકટી નીકળશે. 'મુક્તિ'ના આત્મજ્ઞાનીની અંદર જે શક્તિઓ છે તેની તેજ શક્તિઓ પામરમાં પામર મનુષ્યમાં પણ છે અને એક વાર તે પણ 'મુક્તિ' પ્રાપ્ત કરશે. એજ આપણો આત્મતત્ત્વનો સિદ્ધાંત છે.

પણ હવેજ બૌદ્ધ ધર્મના તત્ત્વદર્શનસાથે તુલના યુક્તો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. બૌદ્ધો પણ આપણી પેઢેજ દેહનું પૃથક્કરણ કરીને કહે છે કે દેહ એ એક પ્રકારનો જડ પ્રવાહ છે અને મનનું પૃથક્કરણ કરીને તેઓ તેને પણ એક જડ પ્રવાહ તરીકેજ માને છે. આત્મા-સંબંધે તેઓ કહે છે કે તેનું અસ્તિત્વ માનવાની કે તેના અસ્તિત્વ-સંબંધે અનુમાન કરવાની પણ જરૂર નથી. આત્મા એક દ્રવ્ય છે. હવે એ દ્રવ્ય તથા તેને સંલગ્ન થએલા ગુણ બેઉની કલ્પના કરવાની જરૂરજ શી છે? અમે તો બસ ગુણ અને એકલા ગુણનેજ માનીશું. જ્યાં એક કારણવડે સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા થઈ શકે એમ છે ત્યાં બે કારણ માનવાં એ તદ્દન ન્યાયવિરુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે બૌદ્ધોના વિવાદનો આરંભ થયો અને દ્રવ્યના અસ્તિત્વ સંબંધે જે જે મત રચાયા હતા તે સર્વનું ખાંડન કરીને બૌદ્ધોએ જમીન દોસ્ત કરી નાખ્યા. જેઓ એમ માનતા હતા કે દ્રવ્ય અને ગુણ બેઉનું અસ્તિત્વ છે; જેઓ એમ કહેતા હતા કે તમારો આત્મા છે અને મારો પણ આત્મા છે; વળી દરેકનો આત્મા શરીર અને મનથી ભિન્ન છે અને તે દરેક

આત્માને સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે; તેમના સિદ્ધાંત છિન્નભિન્ન થઇ ગયા. અલખત, અહીં સુધી તો દ્વૈતવાદ બરાબર કામ કરે છે. આપણે હમણાં જોઇ ગયા કે આ સ્થૂળ શરીર છે, વળી તેની પાછળ એક સૂક્ષ્મ શરીર છે—મન છે; વળી તે સર્વનો માલિક આત્મા છે અને દરેક આત્માની અંદર આત્મપ્રેત રૂપે રહેલો પરમાત્મા છે. એ બધું ઠીક છે. પણ મુશ્કેલી તો હવેજ ઉભી થાય છે કે આ આત્મા અને પરમાત્મા એક દ્રવ્ય છે અને તેમને દેહ, મનરૂપી ગુણ વળગેલા છે એમ સ્વીકારવું પડે છે. હવે હકીકત એ છે કે આજસુધી કોઇએ તે દ્રવ્ય જોયું નથી; તેમ તેને વિષે કોઇ કલ્પના પણ કરી શકતું નથી; ત્યારે નહિ જોવાય અને નહિ કલ્પી શકાય એવા દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ માનવાની જરૂર શી છે ? શા માટે ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીની માફક આપણે પણ ન કહીએ કે *માનસિક તરંગો (Sensations) સિવાય જગતમાં બીજા કશાનું અસ્તિત્વજ નથી ? દ્રવ્ય અને ગુણ સંલગ્ન થયાંજ નથી, તેઓ એ મળીને એક વસ્તુમાં પરિણત થયાંજ નથી, પણ સમુદ્રના તરંગની માફક એક બીજાની પાછળ ચાલ્યાં આવે છે; તેઓ કદિ પૂર્ણતાને પામ્યાંજ નથી અને તેમનું કદિ પણ અખંડ એકત્વ થયુંજ નથી. મનુષ્ય પણ આવા પ્રકારના તરંગની પરંપરાસ્વરૂપજ છે. એક તરંગ ચાલ્યો જાય છે અને બીજો તરંગ આવીને તેનું સ્થાન લે છે. એ પ્રમાણે એક પછી એક તરંગો ચાલ્યાં આવે છે. એ તરંગની નિવૃત્તિ એનુંજ નામ નિર્વાણ.

હવે તમે જોઇ શકશો કે આ દલીલની સામે આપણો દ્વૈતવાદ ચૂપ થઇ જાય છે. તેનાથી કોઇ પણ પ્રકારની સામી દલીલ કરી

* ઇંગ્લંડમાં ખર્કલિ કરીને એક તત્ત્વજ્ઞ થઈ ગયો છે તેનો પણ આવોજ અભિપ્રાય છે કે જગતમાં Sensations સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ.

શકાય એમ છેજ નહિ. અહીં તો દ્વૈતવાદીનો ઈશ્વર પણ ટકી શકતો નથી. ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે અને છતાં પણ તે વ્યક્તિવિશેષ (Personal) છે, હાથ વગર સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, પગ વગર સર્વત્ર ગમન કરી શકે છે અને કુંભકાર માટીનો ઘડો બનાવે છે તેમ તેણે જગત્ત નિર્માણ કર્યું છે, એ બધા વિચાર છોડકરમત જેવા છે એમ બોલ્લો જાહેર કરે છે, અને જો ઈશ્વર આવોજ હોય તો બોલ્લો કહેવાને તૈયાર છે કે તેવા ઈશ્વરનું અમે પૂજન તો નહિજ કરીએ પણ ઉલટા તેની સાથે યુદ્ધ કરવા પણ તત્પર છીએ. આ જગત્ત દુઃખપૂર્ણ છે અને જો ઈશ્વરેજ તે પેદા કર્યું હોય તો અમે તેની સાથે યુદ્ધ કરીશું. વળી તમે પોતેજ જોઈ શકશો કે ઉપર કહ્યો તેવા ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ તો ન્યાયવિરુદ્ધજ છે અને ટકી શકે એમજ નથી. જગત્તની અંદર રહેલી અનુપમ કારીગિરી અને તેના હેતુ જોઈને તેના કોઈ રચનાર હોવોજ જોઈએ એવું જોએ. અનુમાન કરે છે તેમની દલીલનું પણ સહેલાઈથી ખંડન થઈ શકે એમ છે; પણ તે કહી બતાવવાનું અત્યારે પ્રયોજન નથી તેમ પ્રસ્તુત વિષય સાથે તેને સંબંધ પણ નથી. ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદીઓએ એ મતના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખ્યા અને પરિણામ એ આવ્યું કે વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વર (Personal God) ટકી શક્યો નહિ.

અદ્વૈતવાદીનો મહામંત્ર એવો છે કે કેવળ સત્યનુંજ અવલંબન કરવું અને સત્ય સિવાયનું બીજું બધું ફેંકી દેવું. **સત્યમેવ જયતે નાનૃતં, સત્યેનૈવપન્થા ચિત્તો દેવયાનઃ ।** સત્યનોજ જય છે. અસત્યનો કદિ વિજય થતોજ નથી. સત્યદ્વારાજ દેવયાન માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે, અનેક જાણ એવા છે કે તેઓ સત્યના વાવટાની પાછળ રહીને કૂચ કરે છે ખરા પણ પોતાનાથી નિર્બંધ વ્યક્તિને, પોતાના બળથી પદ્ધતિ કરવા માટેજ તેમ કરતા હોય છે. તમે પોતેજ ઈશ્વરસંબંધી

દ્વૈતવાદાત્મક વિચારોને માનતા હોવા છતાં ગરીબ વિચારા મૂર્તિપૂજકો-
સાથે વિવાદ મચાવે છે. તમે માને છો કે અમે ઘણાજ યુક્તિ-
વાદી છીએ અને બિલકુલ અધશ્રદ્ધાળુ નથી. તમે તે અભણ
મૂર્તિપૂજકને સહેલાઈથી પરાસ્ત કરી શકો ખરા, પણ જો તે સામે
થઈને તમારા વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વરને મૂળમાંથી ઉડાવી દે અને તેને
સંપૂર્ણ રીતે કાદ્દપનિક સાબિત કરી દે તો તમે શું કરશો? તમે કહેશો
કે અમારી એવા ઈશ્વર ઉપરજ શ્રદ્ધા છે અને એવી બીજી લૂલી
દલીલો ચલાવશો. તમે કદાચ તમારા પ્રતિસ્પર્ધીને નાસ્તિક કહીને
વગોવશો-નિર્ગળ લોકો પરાપૂર્વથીજ તેમ કરતા આવ્યા છે કે વિવા-
દમાં હાર થાય ત્યારે સામા પક્ષને નાસ્તિક કહેવો. જો તમારે
યુક્તિવાદી (Rational) જ થવું હોય તો સર્વાંશે યુક્તિવાદી
થાઓ; પરંતુ એકવાર યુક્તિવાદનો અને બીજાવાર શ્રદ્ધાનો આ-
શ્રય લેવો એ નહિ બને. માટે એમ કરવા કરતાં તો તમે પોતે
જેમ સ્વાધીનતા ઇચ્છો છો અને તમારી શ્રદ્ધા મુજબ વર્તન કરવા
ચાહો છો તેમ બીજાઓને પણ કરવા દો. તમે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ કેવી
રીતે સિદ્ધ કરી બતાવશો? જો તમે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ
કરશો તેજ રીતે તમારો પ્રતિસ્પર્ધી ઈશ્વર નથી એમ પુરવાર કરી
બતાવશે. તમારો ઈશ્વર, તેના ગુણ, દ્રવ્ય, સ્વરૂપ, અસંખ્ય આત્મા, તે
પ્રત્યેક જીવાત્માનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ, એ બધાં સાથે તમે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ
કેવી રીતે સાબિત કરી બતાવશો? તમારું વ્યક્તિત્વ ક્યાંથી આવ્યું?
દેહના સંબંધમાં તમારું પૃથક્ વ્યક્તિત્વ છેજ નહિ. તમારા દેહમાં
એવું એક પણ તત્ત્વ નથી કે જેને તમે તમારું પોતાનું કહી શકો.

* મહાન જર્મન તત્ત્વજ્ઞ કેન્ટ સાબિત કરી બતાવે છે કે એકની
એક બતની દલીલથી ઈશ્વર છે અને ઈશ્વર નથી એ બે બાબતો પ્રમાણિત
નહ શકે છે.

આ વાત તો આજના વિજ્ઞાનને આધારે પ્રાચીન ઐદ્દો કરતાં પણ તમે વધારે સારી રીતે સમજી શકો છો એટલે તમારાથી ના પડાય એમ છેજ નહિ. + તમે જાણો છો કે જે સ્થૂળ તત્ત્વોનું તમારું શરીર અત્યારે ઘડાયલું છે તે તત્ત્વો તો એક વાર સૂર્ય ઉપર હતાં. આજે તે તમારા શરીરમાં છે તો આવતી કાલે તે તમારા શરીરમાંથી નીકળીને વૃક્ષ-વેલીઓના શરીરમાં દાખલ થઈ જશે; અને ત્યારે મિસ્ટર—? તમારું વ્યક્તિત્વ ક્યાં ગયું? તમારા મનના સંબંધમાં પણ તેમજ છે. તેમાં પણ તમારું વ્યક્તિત્વ છેજ નહિ. અત્યારે તમે અમુક વિચાર સેવો છો અને આવતી કાલે તમે કોઈ બીજા જન્મતના વિચાર કરશો. તમે નાના બાળક હતા ત્યારે જેવા પ્રકારના વિચાર કરતા હતા તેવા અત્યારે નથી કરતા. જુવાન માણસો જેવા વિચાર કરે છે તેવાજ વિચાર તેઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં નથી કરતા. ત્યારે જે વ્યક્તિત્વનો તમે દાવો કરો છો તે ક્યાં છે? જ્ઞાનમાં (નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિમાં) જ અમારું વ્યક્તિત્વ છે એવી દલીલ પણ નહિ ચાલે; કેમકે જ્ઞાન (બુદ્ધિ) એજ અહંકાર-અહંભાવના છે અને તમારા અસ્તિત્વનો તો તે એક અત્યંત અદ્ય અંશમાત્ર છે. હું હમણાં તમારી સાથે વાત કરું છું ત્યારે પણ મારા શરીરની બધી ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કાર્ય કરી રહી છે, છતાં તેની મને ખબર સરખી પડતી નથી. જે અમુક વસ્તુનું જ્ઞાન એજ તે વસ્તુના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ હોય તો

+ સૂર્યની ઉજ્જ્વળતા અને જીવનપ્રદ તત્ત્વો વડે વનસ્પતિ, અનાજ ઇંડાં થાય છે. તેવડે આપણો દેહ બંધાય છે. વળી પાછાં તેજ તત્ત્વો મળ, મેલ અને ઉચ્છ્વાસ ઇંડાં દ્વારા શરીરમાંથી બહાર નીકળી જઈ વનસ્પતિના બંધારણમાં કામ આવે છે. આપણા ઉચ્છ્વાસમાં જે કાર્બોનિક એસિડ નામનો વાયુ નિકળે છે તેમાંથી વનસ્પતિ કાર્બન શોષી લે છે અને તેવડે ઝાડનાં થડ, પાંદડાં વગેરે બને છે.

મારા શરીરની ઇન્દ્રિયોનું અસ્તિત્વ હોવુંજ ન જોઈએ; કેમકે મને તેમનું જ્ઞાન નથી. હવે તમારા વ્યક્તિવિશેષ ઇશ્વરને લઈને તમે ક્યાં ઉભા રહેશો ? એવા ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ તમે કેવી રીતે પુરવાર કરી શકશો ?

વળી બૌદ્ધો ઉભા થઈને કહેશે કે તમારી માન્યતા ન્યાયવિરુદ્ધ છે, એટલુંજ નહિ પણ નીતિવિરુદ્ધ પણ છે; કારણ કે તમારી માન્યતા મનુષ્યને નિર્બળ, અને કાયર બનાવીને બહારની સહાયતાની આશા રાખતાં શીખવે છે, અને ખરું જોતાં તેવી સહાયતા કોઈ આપતું તો છેજ નહિ. આ આપું બ્રહ્માંડ પર્યું છે અને મનુષ્યે તેને આ સ્વરૂપ આપ્યું છે. સમુદ્રો સાંધ્યા છે, ઉજ્જડ વેરાનને ફળદ્રૂપ બનાવ્યાં છે. મનુષ્યે સ્વપુરુષાર્થથી ઘણું કર્યું છે અને હજી ખીજું ઘણું કરવાને તે શક્તિમાન છે; છતાં બહારની કોઈ કાલ્પનિક વ્યક્તિ-જેને કદિ કોઈએ જોઈ નથી, જેની પાસેથી કદિ કોઈને લેશમાત્ર પણ સહાયતા મળી નથી તેની આશા શામાટે રાખવી ? એવા તદ્દન કલ્પિત વ્યક્તિવિશેષ ઇશ્વરને શા માટે માનવો ? શામાટે તમે જાતેજ ક્ષુદ્ર, પામર, નિર્બળ બની જાઓ છો અને મનુષ્યની ઉંચામાં ઉંચી અવસ્થા, એક ક્ષુદ્ર કુતરાની માફક તદ્દન કાલ્પનિક વ્યક્તિની આગળ હાથ જોડીને કર-મરવામાં રહેલી માનો છો ? “ અમે પતિત છીએ, અમે નિર્બળ છીએ, અમે પાપી છીએ, અમે જગત્માં નીચામાં નીચા અને હલકામાં હલકા છીએ ” એવી કાયરતાભરેલી કાકલુદીઓ અને ભાવનાઓ શામાટે તમે તમારાં અને તમારાં બાળકોનાં મગજમાં ઠસાવી દો છો ? ખીજી બાજુએ બૌદ્ધો કહે છે કે તમે આ બધો જુઠ્ઠો બકવાદ કરો છો, એટલુંજ નહિ પણ તમે તેમ કરીને તમારી ભવિષ્યની પ્રજાનું ભયંકર અકલ્યાણ કરો છો; કારણ કે યાદ રાખજો કે આપું જગત્ એક જાતનું હિપ્નોટિઝમજ છે. જેવા તમે થોતાને ધારશો તેવાજ તમે થશો. બુદ્ધ ભગવાનનો સૌથી પહેલો આદેશ એજ છે કે

“તમે તમારે માટે જેવા વિચાર સેવ્યા છે તેવા તમે થયા છો અને હમણાં જેવા વિચાર રાખશો તેવાજ તમે ભવિષ્યમાં થશો.” જો આ શબ્દોમાં સત્ય રહેલું હોય તો અમે નીચ છીએ, દમ વગરના છીએ, એક અન્ય વ્યક્તિ કે જે પૃથ્વી ઉપર નહિ પણ આકાશમાં કોઈક ઠેકાણે રહે છે તેની મદદ વગર અમે કોઈ પણ કાર્ય કરવા અસમર્થ છીએ; એવા વિચારને તમારા હૃદયમાં કદિ પણ સ્થાન આપતા નહિ. તેમ કર્યાથી પરિણામ એ આવશે કે તમે દિવસે દિવસે વધારે નિર્ગળ અને પુરુષત્વહીન થતા જશો. “હે ઈશ્વર ! અમે પાપી છીએ ! અમને પવિત્ર કર !” એવું વારે વારે બોલ્યાથી તમે આખરે તમારી પોતાની જાતને એવી બનાવી દેશો કે જેથી તમામ પ્રકારનાં પાપ તમારામાં દાખલ થઈ જશે. બૌદ્ધો કહે છે કે પ્રત્યેક સમાજમાં આપણે જે જે પાપ જોઈએ છીએ તેમાંનાં નેવું ટકા જેટલાં પાપ આ વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વરને માનવાથી અને તેની સામે એક કુતરાની માફક કાકલુદી કરતા ઉભાં રહેવાથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે. આ આશ્ચર્યકારક મનુષ્યજીવનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ કુતરા જેવાજ બનવાનો હોય તો ખરેખર એ વિચાર ઘણોજ ભયંકર છે. બૌદ્ધો વૈષ્ણવોને કહે છે કે જો તમારો આદર્શ, જીવનનું એક માત્ર લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશ તમારા ભગવાનના નિવાસસ્થાન વૈકુંઠમાં જઈને તેની સામે અનંતકાળ પર્યંત હાથ જોડીને ઉભા રહેવામાંજ હોય તો બહેતર છે કે તમે બધા ઝેર ખાઈને આપત્તાત કરો. તેઓ આગળ વધીને એમ પણ કહે છે કે આ પરિણામ અટકાવવાને માટેજ અમે નિર્વાણ અથવા અમારો સંપૂર્ણ વિનાશ (annihilation) કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. હું તમારી સમક્ષ એક બૌદ્ધની માફક હમણાંને માટેજ બોલું છું; અને તે જે દલીલો કરે તે દલીલો તમારી સમક્ષ રજુ કરું છું. (આ કાંઈ મારા પોતાના અભિપ્રાય નથી) કેટલાક સ્ત્રીઓ એમ સમજવા

લાગ્યા છે કે અદ્વૈતવાદવડે સમાજમાં અનીતિનો ફેલાવો થાય છે; માટે સામા પક્ષવાળા કેવી કેવી યુક્તિઓ તમારી સામે ગોઠવી શકે એમ છે તે હું તમને પહેલેથીજ કહું છું. આપણે તો એ બેઠ પક્ષની સામા નિરૂપણે, દઢતાથી ઉભા રહેવાનું છે.

વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વર છે અને તેણે આ જગતની રચના કરી છે, એ વાત સાબિત કરી શકાય એમ છેજ નહિ, એ આપણે જોઈ ગયા. એવી બાલિશ્ચતાભરેલી વાતોને આજે નાનું બાળક પણ દસી કહાડશે. કુંભાર ઘડો બનાવી શકે છે માટે ઈશ્વરે પણ જગત બનાવ્યું? જો એમજ હોય તો કુંભાર પણ એક જાતનો ઈશ્વર! અને જો તમને કોઈ કહે કે ઈશ્વરને હાથ, પગ નથી છતાં પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે, તો તમે તેને ગાંડાના દવાખાનામાંજ લઈ જાજો. આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર તમને સવાલ પૂછે છે કે જો વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વરને તમે માનો છો, જેને તમે જગતનો કર્તા કહો છો, જેને માટે તમે આખી જીંદગી મુઠ્ઠી આક્રંદ કર્યાજ કરો છો તેણે તમને લેશ માત્ર પણ સહાયતા આપી હતી ખરી? તમારામાં હિમ્મત હોય તો જોસો. તેઓ તમને દરેક પ્રકારના દાખલા દલીલો સાથે સાબિત કરી બતાવશે કે જે સહાયતા તમને ઈશ્વર પાસેથી મળી છે એમ તમે ધારો છો તે તમને તમારા પોતાના પુરુષાર્થથી પણ મળત. વળી તમે આક્રંદ કરવામાં તમારી શક્તિનો મિથ્યા વ્યય ન કર્યો હોત તો વધારે સાદું થાત. રડવા કંકળવા કરતાં તમારા પોતાના પુરુષાર્થથીજ તમારું કાર્ય સિદ્ધ થાત અને જે કાંઈ થયું છે તે પણ તમે પોતેજ કર્યું છે. તમારા કાલ્પનિક ઈશ્વરે કશુંજ કર્યું નથી. વળી આ અનિષ્ટની સાથે બીજું મોટું અનિષ્ટ એ સમાયલું છે કે વ્યક્તિ વિશેષ ઈશ્વરને માનતાં પૌરોહિત્ય (બ્રાહ્મણ, પુરોહિત અથવા ધર્મગુરુનો હદઅહાર અધિકાર) અને બીજા અનેક અત્યાચાર ધર્મના પ્રદેશમાં પેસી જાય છે. જે જે

દેશોમાં આવા પ્રકારની માન્યતા ચાલે છે ત્યાં ત્યાં બધે પૌરોહિત્ય અને એવા બીજા અત્યાચારનો ફેલાવો થવા પામ્યો છે. બૌદ્ધો કહે છે કે જ્યાં સુધી આવી માન્યતાને પૂરેપૂરી નિર્મૂળ કરી નાખવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી એ અત્યાચારની નિવૃત્તિ થશે નહિ. જ્યાં સુધી જન-સમાજમાં આવા પ્રકારની માન્યતા ચાલુ રહેશે, જ્યાં સુધી લોકો કોઈ આધિભૌતિક શક્તિને દીનતાપૂર્વક નમન કરતા રહેશે, ત્યાં સુધી પુરોહિતોનું પ્રાબલ્ય રહેશેજ અને તેઓ અમુક પ્રકારના ખાસ અધિકાર અને લાભ પ્રાપ્ત કરવાનો દાવો કરીને લોકોની પાસેથી બળાત્કારે સન્માન મેળવશેજ. વળી ગરીબ બચારા સામાન્ય મનુષ્યો પણ એથી કરીને ઈશ્વરને પોતાની પ્રાર્થના પહોંચાડવાને માટે પુરોહિતશ્રી વડીલની જરૂર સમજીને ઠગાતાજ રહેશે. તમે કદાચ ધારો તો બ્રાહ્મણોની સત્તા તોડી શકો, પણ યાદ રાખજો કે જેઓ બ્રાહ્મણોની સત્તા તોડશે તેઓજ પાછા તેમની જગ્યાએ એસી જશે અને તેઓ બ્રાહ્મણો કરતાં પણ વિશેષ અન્યાય અને અત્યાચાર પ્રવર્તીવશે; કારણ કે ગમે તેમ તોપણ હજી બ્રાહ્મણોમાંજ કાંઈક સહૃદયતા અને કિદારતા છે, પણ આ નવાં બ્રાહ્મણો તો હમેશ ભયંકર અત્યાચાર ચલાવશે. જ્યારે કોઈ ભિખારી એકદમ ધનવાન થઈ જાય છે ત્યારે તેના મગજમાં એવો તોર આવી જાય છે કે આખા જગતને તરણાને તોલે ગણી કહાડે છે; માટે જ્યાં સુધી વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વર ઉપર લોકોની શ્રદ્ધા કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી તમારે બ્રાહ્મણો અથવા પુરોહિતો વિના ચાલવાનુંજ નથી, અને ત્યાં સુધી જનસમાજમાં કોઈ પણ રીતે નીતિના ઉચ્ચ આદર્શનો ફેલાવો થાય એ આશા પણ મિથ્યા છે. હમેશ જ્યાં પૌરોહિત્ય છે ત્યાં અત્યાચાર ખરોજ. પૌરોહિત્યની ઉત્પત્તિજ શા કારણથી થઈ ? પ્રાચીન કાળમાં પુરોહિતો ન હતા. દરેક કુટુંબનો વૃદ્ધ માણસ કુટુંબના પુરોહિતનું કામ કરતો, પણ બન્યું એમ કે ઘણા સમયપૂર્વે

અમુક શક્તિમાન પુરુષોએ સામાન્ય મનુષ્યોને પોતાની પ્રતિભાવડે અધીન કરી દીધા અને તેમને કહ્યું કે જો તમે અમારી આજ્ઞા પ્રમાણે નહિ આલો તો અમે તમારો વિનાશ કરીશું. આ રીતે પુરોહિત વર્ગની ઉત્પત્તિ થઈ અને તે આજે સમાજમાં જડમૂળ ધાલી બેઠો છે. સમયં વજ્રમુચતમ્ એક માણસે હાથમાં વજ્ર ઉગામીને લોકોને કહ્યું કે જો તમે અમારું કહ્યું નહિ માનો તો માર્યા ગયા જાણજો.

વળી બૌદ્ધો કહે છે કે તમે અત્યાર સુધી યુક્તિવાદનું અવલંબન કરતા આવ્યા છો અને કહો છો કે જે કાંઈ થયું છે તે કર્મનું જ પરિણામ છે. તમે અસંખ્ય જીવાત્માને માનો છો અને તમારા મત પ્રમાણે એ જીવાત્માને જન્મ તેમજ મૃત્યુ નથી. બસ, આટલે સુધી તમે યુક્તિ અને ન્યાય પુરઃસર બોલો છો એમાં કાંઈ શક નથી. કારણ હોય તો કાર્ય પણ હોવું જ નેહિએ. વર્તમાન સમયમાં જે કંઈ બને છે તે ભૂતકાળના કર્મનું પરિણામ છે, અને વર્તમાન સમયમાં જે કર્મ થાય છે તેનું ફળ ભવિષ્યકાળમાં ઉત્પન્ન થશે. હિંદુ લોકો માને છે કે કર્મ જડ છે, ચૈતન્ય નથી; માટે કર્મનું ફળ લાવવાને કોઈક ચૈતન્યની આવશ્યકતા છે. આના જવાબમાં બૌદ્ધો કહેશે કે વૃક્ષમાંથી ફળ પ્રાપ્ત કરવાને ચૈતન્યનું પ્રયોજન છે ખરું કે ? બીજને જમીનમાં દાટો, પાણી સિંચો એટલે આપોઆપ તેને ફળ લાગશે. એમાં કાંઈ ચૈતન્યની જરૂર પડતી નથી. તમે કહેશો કે અસલથી બીજ ઇત્યાદિમાં કાંઈક ચૈતન્ય હતું અને તેના વડેજ આ બધું કાર્ય થયું છે; પરંતુ જીવાત્માઓ એજ ચૈતન્ય છે તો પછી બીજ ચૈતન્યનું પ્રયોજનનું શું છે ? બૌદ્ધ લોકો જીવાત્માના અસ્તિત્વને માનતા નથી પણ જૈન લોકો માને છે. તેઓ માત્ર ઇશ્વરનેજ માનતા નથી. તેઓ તમને કહેશે કે જો જીવાત્મામાંજ ચૈતન્ય હોય તો પછી ઇશ્વરને માનવાની જરૂર શી છે ? હે દ્વૈતવાદી બંધુ ! તમારો યુક્તિવાદ હવે ક્યાં ગયો ? તમારા નીતિતત્ત્વનો પાયો હવે ક્યાં રહ્યો ? તમે અદ્વૈતવાદ ઉપર મિથ્યા દોષા-

રોપણુ કરે છે અને કહે છે કે તેના વડે અનીતિનો પ્રચાર થાય છે; પણ તમે જરા ભરતખંડના દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયોનો ઇતિહાસ જોશો ? તેમણે શું શું કર્યું છે અને હજી પણ કરે છે તે તપાસશો ? જે અદ્વૈતવાદીમાંથી વીશહજાર બદમાસ જેવામાં આવશે તો દ્વૈતવાદી સંપ્રદાયોમાંથી પણ તેટલાજ નીકળી આવશે. ખરી વાત તો એ છે કે અદ્વૈતવાદ કરતાં દ્વૈતવાદના મંડળમાંથી વધારે દુરાચરણી મનુષ્યો જેવામાં આવશે; કારણ કે અદ્વૈતવાદને સમજવા માટે પણ કાંઈક વધારે ઉંચા પ્રકારની યુક્તિ અને સંસ્કૃતિની જરૂર રહે છે, અને અદ્વૈતવાદીઓ એકદમ કોઈના ડરાવ્યા ડરી જાય અને કોઈ કહે તે માની દે એવા હોતા નથી. ત્યારે હવે હિન્દુઓએ શું કરવું ? ઐહોના પંજમાંથી છૂટા થવાય એમ છે ? તમે વેદનાં પ્રમાણ ટાંકી પણ ઐહો કહેશે કે ‘અમે તમારા વેદને માનતા નથી. અમારા ત્રિપિટકમાં એવું કાંઈ લખેલું નથી. અમારા ત્રિપિટક અનાદિ અને અનંત છે. (જેકે યુદ્ધ ભગવાને પણ ત્રિપિટક લખ્યા નથી. તે તો માત્ર ત્રિપિટક બોલી ગયા છે, સનાતન સત્યોની પુનરાવૃત્તિજ કરી છે.) તેઓ એમ પણ કહેશે ‘તમારા વેદ અસત્ય છે. બ્રાહ્મણોએ બનાવી કહાડ્યા છે, માટે તેમને ફેંકી દો. માત્ર અમારાજ વેદ-ત્રિપિટક સત્ય છે,’ ત્યારે તમે શું કરશો ?

ઐહ લોકોની યુક્તિજલણું છેદન કરીને તેમાંથી મુક્ત થવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે અને તે હું તમને હમણાં કહું છું. દ્રવ્ય અને ગુણ વિભિન્ન છે અને તેઓ એક બીજા ઉપર આધાર રાખે છે, એ ઐહ લોકોની પહેલી તકરાર છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ છેજ નહિ. અદ્વૈતવાદના મત પ્રમાણે દ્રવ્ય અને ગુણ ભિન્ન નથી. તમને “સર્પરજ્જુ-શ્રમ” એ પ્રાચીન દૃષ્ટાંત સ્મરણમાં હશે. તમે સર્પને જુઓ તે વખતે તમે રજ્જુને (દોરકું) જોઈ શકોજ નહિ. તે વખતે તમારી દૃષ્ટિમાંથી દોરકું તદ્દન અદૃશ્ય થઈ જાય છે. કોઈ પણ પદાર્થના દ્રવ્ય

અને ગુણને પૃથક્ કરવા એ માત્ર તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મગજમાંથી ઉત્પન્ન થએલો દાર્શનિકજ્ઞ વ્યાપાર છે. વસ્તુતઃ તેવું કાંઈ છેજ નહિ. દ્રવ્ય અને ગુણ એવા બિન્ન પદાર્થોનું વાસ્તવિક અસ્તિત્વજ નથી. જે તમે સાધારણ કોટિના મનુષ્ય હો તો તમે કેવળ ગુણજ જોઈ શકશો અને મૂળ વસ્તુનું સ્વરૂપ જોઈ શકશો નહિ. જે તમે કિચ્ચ કોટિના યોગી પુરુષ હો તો તમે કેવળ અસલ દ્રવ્યજ જોઈ શકશો; પણ એકજ વખતે ગુણ અને દ્રવ્ય એક કોઈથી જોઈ શકાય એમ નથી. માટે હે બ્રાહ્મ ! તમે દ્રવ્ય અને ગુણને માટે જે તકરાર ઉદાયો છો તેને પાલોજ નથી. તમારી તકરાર કેવળ ભ્રાંતિથીજ ઉત્પન્ન થએલી છે. હવે જે દ્રવ્ય, ગુણ રહિત હોય તો પછી માત્ર એક દ્રવ્યનુંજ અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ શકે છે. જે તમે આત્મામાંથી તમામ ગુણને છુટા પાડી શકો અને એ સર્વ ગુણો માત્ર મનમાંજ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોઈને તેઓ મનનાજ ગુણ હોવા છતાં આત્મામાં તેમનું મિથ્યાજ આરોપણ થએલું છે એમ સિદ્ધ કરી બતાવો; તો પછી એક કરતાં વધારે આત્મા નથી એમ પણ આપોઆપજ સાબિત થઈ જાય છે. કારણ કે ગુણના પૃથક્પણાથીજ એક આત્માની બીજા આત્મા કરતાં જુદાઈ માલમ પડે છે. એક આત્મા બીજા આત્માથી ભિન્ન છે એ આપણે જાણીએજ શી રીતે ? કેટલાંક જુદાં જુદાં ચિન્ન અને જુદા જુદા ગુણ-વડેજ. હવે જ્યાં ગુણનુંજ અસ્તિત્વ ન હોય ત્યાં પૃથક્પણું સમજાયજ કેવી રીતે ? માટે એક કરતાં વધારે આત્મા છેજ નહિ. એકજ આત્મા સર્વત્ર વિદ્યમાન છે; અને તેથી તમારે પરમાત્માના અસ્તિત્વની પણ જરૂર નથી. તમારો પોતાનો આત્મા એજ પરમાત્મા છે. એક અખંડ આત્માનેજ પરમાત્મા કહો, જીવાત્મા કહો અગર ગમે તે નામ આપો પણ તે સર્વ એકજ પદાર્થ છે. સાંખ્ય અને અન્યાન્ય દ્વૈતવાદના અનુયાયીઓ ! તમે માનો છો કે આત્મા વિનુ-સર્વવ્યાપક છે, છતાં એક

કરતાં વધારે આત્મા છે એમ તમારાથી કહેવાયજ કેમ ? અનંત પદાર્થ એક સાથે બે સંભવી શકેજ નહિ. અનંત સત્તા (Existence) તો માત્ર એકજ હોઈ શકે. આત્મા તો એક છે, અને જે જીવંત જીવંત સ્વરૂપ દેખાય છે તે તો માત્ર તેનો આવિર્ભાવજ છે.

આ યુક્તિની સામે બૌદ્ધ દર્શનિકો નિરુત્તર થઈ જાય છે, પણ કાંઈ તેઓનો પરાભવ કરવા માત્રથીજ અદ્વૈતવાદીનું કાર્ય પૂરું થઈ જતું નથી. માત્ર સુકામતવાદીઓની માફક પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓનું ખંડન કરવાથીજ પોતાનું કાર્ય સંપૂર્ણ થયું એમ અદ્વૈતવાદીઓ માનતા નથી. અદ્વૈતવાદીઓ ખંડન કરવાનું કાર્ય પણ ત્યારેજ કરવા ઇચ્છે છે કે જ્યારે બીજા મતવાળાઓ છેક નજીક આવીને તેમના સિદ્ધાંત ઉપર આક્રમણ કરવા લાગે છે. વળી તેઓ ખંડનનું કાર્ય પણ ફક્ત તેમને ઉચ્ચટીને દૂર ફેંકી દેવા પુરતુંજ બળવે છે; કેમકે તેઓનું મુખ્ય કાર્ય તો પોતાના સિદ્ધાંતની દૃઢ પાયા ઉપર સ્થાપના કરવામાંજ રહેલું હોય છે. આ પ્રમાણે માત્ર વિરુદ્ધ મતનું ખંડન કરીનેજ બેસી ન રહે અને શાસ્ત્રનાં પ્રમાણ બતાવીનેજ પોતાનો બચાવ ન કરે એવો બે કોઈ પણ વાદ હોય તો તે માત્ર અદ્વૈતવાદજ છે. તેમની દલીલ આ પ્રમાણે છે:—તમે કહો છો કે જગત્ એક અવિરત પ્રવાહનુસ્ય છે એ વાત અમે (અદ્વૈતવાદી) સ્વીકારીએ છીએ. વ્યષ્ટિ માત્ર ગતિમાન છે એ વાત પણ ખરી છે. તમે પણ ગતિમાન છો; આ ટેમલ પણ ગતિમાન છે; અને જગત્ના પ્રત્યેક પદાર્થ ગતિમાન હોઈને સર્વત્ર ગતિ—પરિવર્તનજ બેવામાં આવે છે. આમ હોવાથીજ આપણે એને સંસાર (સ્ત્ર=સરવું, જવું, ખસવું) તેમજ જગત (ગમ્=જવું) કહીએ છીએ. પરંતુ જો સર્વત્ર માત્ર ગતિજ ગતિ રહેલી હોય અને તે વિના બીજું કશું પણ નજ હોય તો પછી જગતમાં વ્યક્તિત્વ જેવું પણ કશું રહેતુંજ નથી; કારણ કે “ પરિવર્તનશીલ વ્યક્તિત્વ ” હોઈ શકેજ નહિ.

પરિવર્તન અને વ્યક્તિત્વ એ શબ્દોનું પરસ્પર વિરુદ્ધ છે, માટે જગતમાં જેને વ્યક્તિ કહી શકાય એવું કાંઈ રહેતુંજ નથી; કેમકે વિચાર, લાગણી, મન, શરીર, જીવ, જંતુ વગેરે સર્વમાં પણે પણે પરિવર્તન થયાજ કરે છે. પણ ધારો કે આપણે આખા જગતને એક અખંડ સમષ્ટિ તરીકેજ ગણીએ. સમષ્ટિમાં કોઈ જાતનું પરિવર્તન કે ગતિ જોવામાં આવે છે ? લેશ માત્ર પણ નહિ. અમુક પદાર્થ ગતિમાં છે એમ આપણે શી રીતે જાણી શકીએ છીએ ? કોઈ મંદ ગતિવાળા અથવા સંપૂર્ણ ગતિહીન પદાર્થની સાથે મુકાબલો કરવાથી જ આપણને ગતિનું જ્ઞાન થાય છે, માટે સમષ્ટિ રૂપ જગત્ ગતિહીન અને અવિકારી છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આપણે પણ આખા જગતની સાથે અભિન્નભાવ અનુભવી શકીએ ત્યારેજ-અને માત્ર ત્યારેજ આપણું વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વ સંભવી શકે છે. આખા જગતને આપણી સાથે લીધા વગર આપણું પૃથક્ વ્યક્તિત્વ હોઈ શકેજ નહિ. એટલા માટેજ વેદાંતીઓ (અદ્વૈતવાદી) કહે છે કે જ્યાં સુધી દ્વૈતભાવના છે ત્યાં સુધી ભયને સંપૂર્ણ દૂર કરવાનો ઉપાયજ નથી. જ્યારે આપણાથી અમુક વસ્તુ ભિન્ન છે એવું દૃષ્ટિએ પણ ન પડે, એવો અનુભવ પણ ન થાય, અને જ્યારે માત્ર એક સત્તાનોજ અનુભવ થાય ત્યારેજ ભય માત્ર દૂર થાય છે; ત્યારેજ મનુષ્ય મૃત્યુની અને સંસારની પાર જઈ શકે છે. એજ કારણથી અદ્વૈતવાદ ઉપદેશ આપે છે કે સમષ્ટિના જ્ઞાનમાંજ મનુષ્યનું વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વ રહે છે, વ્યષ્ટિના જ્ઞાનમાં નહિજ. જ્યારે તમે તમારી જાતને આખા જગત સ્વરૂપ માનો અને એ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કરો, ત્યારેજ વાસ્તવિક અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે તમે પોતાને સમગ્ર જગતસ્વરૂપ અનુભવો ત્યારેજ તમે ભયરહિત અને અમૃતસ્વરૂપ થઈ શકો. જ્યારે તમે એવી અવસ્થા અનુભવશો ત્યારેજ તમને જગત્ અને બ્રહ્મ, એ

એકનો પૂર્ણ અભેદ સમજાશે અને ત્યારેજ આપણી વૃત્તિને આ ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, નક્ષત્ર સહિત આખું જગત એક ‘અખંડ’ વસ્તુમાં રહેલું અથવા તે વસ્તુરૂપજ હોવાની પ્રતીતિ થશે.

જે લોકો કાંઈક વધારે સારાં કર્મ કરે છે અને જરા વધારે સારી મનોવૃત્તિ પ્રાપ્ત કરે છે તેઓને મૃત્યુ પછી એજ વસ્તુમાં ઇન્દ્રાદિ દેવતાયુક્ત સ્વર્ગલોકનું દર્શન થાય છે, જેઓ એથી પણ વધારે ઉન્નત દશા પ્રાપ્ત કરે છે તેમને એજ વસ્તુમાં બ્રહ્મલોકનું દર્શન થાય છે, અને જેઓ પૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે, જેઓ સર્વાંશે સિદ્ધ થયા છે તેમને પૃથ્વી, સ્વર્ગ, બ્રહ્મલોક એવા કોઈ પણ લોકનું દર્શન ન થતાં તેમની દૃષ્ટિમાંથી આખું બ્રહ્માંડ અંતર્હિત થઈ જાય છે અને તેને ઠેકાણે એક માત્ર બ્રહ્મનુંજ દર્શન થાય છે.

હવે આપણે એ બ્રહ્મને કેવી રીતે જાણી શકીએ ? સંહિતામાં આપેલા અનંત દેશ કાળના વર્ણન વિષે હું થોડા વખત પર તમને કહી ચૂક્યો છું; પરંતુ સંહિતામાંનું એ વર્ણન તો માત્ર બાહ્ય જગતના અનંતત્વનું હતું. હવે તો એથી ઉલટું આંતર જગતના અનંત જ્ઞાનનું એટલે કે વિચારસૂષ્ટિના અને ભાવસૂષ્ટિના અનંતપણાનું વર્ણન કરવાનું છે. સંહિતામાં “અનંતત્વ આવા પ્રકારનું છે” એવી અસ્તિભાવસૂચક (Positive) ભાષામાં તેનું વર્ણન કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે, પરંતુ હવે એવા વિષયનું વર્ણન કરવાનું છે કે જે કરવા-માટે ભાષા અસમર્થ છે, અને તેમ હોવાથી “એ અનંતત્વ આવા પ્રકારનું નથી” (Negative) એવી નાસ્તિભાવાત્મક ભાષામાં, નેતિ નેતિ એવા શબ્દપ્રયોગથીજ અનંતત્વનું વર્ણન કરવાનું શરૂ થાય છે.

આ આપણી સન્મુખ આખું બ્રહ્માંડ પડ્યું છે. ધારો કે “તે બ્રહ્મ છે” એમ આપણે સમજીએ, પણ તેથી શું આપણે તેને જાણી શક્યા ? બિલકુલ નહિ. તમારે આ વિષયે બરાબર સમજ

લેવાની જરૂર છે. વારંવાર તમારા મનમાં આ સંદેહ ઉત્પન્ન થશે કે બ્રહ્મ તો છે પણ તેને મારે જાણવો કેવી રીતે ? વિજ્ઞાતાત્મરે કેન વિજ્ઞાનીયાત્ । “ હે મૈત્રેય ! જાણનારને કેવી રીતે જાણવો ? ” નેત્ર અથા પદ્મર્થોને જોઈ શકે છે પણ નેત્ર થું પોતાને જોઈ શકે છે ? કદિ નહિ; કારણ કે જાણવાની ક્રિયા એટલો એક ઉતરતા પ્રકારની અવસ્થા છે. હે આર્ય પ્રજ્ઞનાં સંતાનો ! તમે આ વિષય ખાસ કરીને સ્મરણમાં રાખજો કેમકે એજ આપણા તત્ત્વદર્શનનો મૂળ પાયો છે.

આ આમતમાં પાશ્ચાત્ય તત્ત્વદર્શનનું સ્વરૂપ કાંઈ ઓરજ પ્રકારનું છે. તેમના તત્ત્વદર્શનનો આધાર માત્ર એજ સિદ્ધાંત ઉપર છે કે “ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનવી વધારે ઉચ્ચ જ્ઞાન છેજ નહિ-સંભવેજ નહિ. ” આપણા વેદમાં કહ્યું છે કે વસ્તુનું જ્ઞાન એ ખુદ વસ્તુ કરતાં ઉતરતુંજ છે; કારણ કે એ જ્ઞાન “ સીમાબદ્ધ ” એટલે કે દિશા, કાળ અને કારણવડે મર્યાદિત થયેલું હોય છે. નિરપેક્ષ (absolute) હોતું નથી. જ્યારે અમુક પદ્મર્થ વિષે તમે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો ત્યારે તે જ્ઞાન તમારા મનવડે આચ્છાદિત અને મર્યાદિત થયેલું છે. મોતીની છીપમાં જે રીતથી મોતી બંધાય છે તેનું દષ્ટાંત મેં હમણાંજ તમને કહ્યું હતું તે ફરી યાદ કરો. જ્ઞાન મનદ્વારા કેવી રીતે આચ્છાદિત થાય છે તે તમને એ દષ્ટાંતવડે સમજાશે. તમે એક વસ્તુના સંસ્કાર ગ્રહણ કરો છો અને તેને તમારા સ્વાનુભવમાં ઉતારો છો, પણ તેનું આખું સ્વરૂપ તમે કદિ પણ જાણી શકતા નથી. તમે જે કાંઈ જાણો છો તેનો માત્ર જ્ઞાનનો વિષય અને તમારું મન એ એકના સરવાળા જેટલુંજ હોય છે. આ નિયમ તમામ પ્રકારની જ્ઞાનક્રિયાના સંબંધમાં લાગુ પડે છે અને તેમ હોવાથી અનંતના જ્ઞાનના સંબંધમાં પણ તે લાગુ પડેજ નહિ; પરંતુ જે અનંત

(પરમાત્મા) સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનનું ઉપાદાન કારણ છે તેને આપણે મનવડે જાણી શકાય તેટલો નાનો-મર્યાદિત કેવી રીતે કરી શકીએ ? જે કેવળ સાક્ષિરૂપ છે, જેના વિના કોઇપણ પ્રકારનું જ્ઞાન સંભવેજ નહિ, જેને કોઇપણ જાતનો ગુણ નથી, અને જે આખા જગતમાં તેમજ આપણા આત્મામાં સાક્ષિરૂપે રહેલો છે, તેને આપણે મનવડે કેવી રીતે મર્યાદિત કરી શકીએ ? કેવી રીતે જાણી શકીએ ? જે સર્વાંશે અમર્યાદિત છે તેને તે આપણે કેવી રીતે બાંધી શકીએ ?

એ અનંતને જેવા માટે આપણે કદાચ આપ્તું પ્રાપ્ત્યિક જગત્ત્વે જોઈ વળીએ તોપણ તે સર્વ મિથ્યા ક્રાંશાં મારવા જેવુંજ છે. આ જીવાત્મા પોતાના મૂળ સ્વરૂપ મુખનું-સદા જ્ઞાનાનંદમય શુદ્ધાત્માનું-પ્રતિબિંબ જેવાને માટે જગતના તમામ પ્રાણીપદાર્થોનો દર્પણ તરીકે ઉપયોગ કરે છે. એક પછી એક દરેક પદાર્થમાં તે પોતાનું પ્રતિબિંબ શોધે છે, પરંતુ તે સર્વ અપૂર્ણ-નાના લાગવાથી તે છેવટે ઉત્તમ મનુષ્ય (સાંત) તરફ નજર કરે છે. ત્યાંથી તેને સમજાય છે કે સર્વ પદાર્થો સાંત છે અને સાંતની અંદર અનંત આત્માનો પ્રકાશ કદિ પડી શકેજ નહિ. આ પ્રતીત થતાંજ આત્મા પાછે પગલે કુચ કરવા માંડે છે અને બાહ્ય સૃષ્ટિમાં આરોપેલી વૃત્તિઓને સંકેલી લે છે. ખરેખરો ત્યાગ અથવા વૈરાગ્ય આતુંજ નામ છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી બહાર નીકળો-તે તરફ નજર સરખી ન કરો એજ વૈરાગ્યનો મૂળ મંત્ર છે. એજ સર્વ પ્રકારના કલ્યાણનો મૂળ મંત્ર છે. કારણ કે એ વૈરાગ્યરૂપ તપશ્ચર્યામાંથીજ શ્રેષ્ઠ પ્રાપ્ત્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે જેમ જેમ તમે આવ્યા હતા તે દિશામાં પાછલે પગલે કુચ કરતા જશો, તેમ તેમ જગતનાં જુદા જુદા પ્રકારનાં સ્વરૂપ તમારી નજર આગળ આવતાં જશે. જે તમે એ સ્વરૂપોમાં અટકી નહિ પડતાં તેમને એક પછી એક છોડતા જશો તો આખરે તમારું જે

મૂળ સ્વરૂપ છે તે એકલુંજ અવશિષ્ટ રહેશે અને એનુંજ નામ મોક્ષ. તેનુંજ નામ પરમાત્મપ્રાપ્તિ.

વિજ્ઞાતાત્મરે કેન વિજાનીયાત્ । જાણનારને શી રીતે જાણવો ? એ પ્રશ્નને હજી પણ તમારે સારી રીતે સમજી લેવાની જરૂર છે. જે જાણનાર છે તેને કદિ પણ જાણી શકામજ નહિ, કારણ કે જે તેનું જ્ઞાન થાય તો તે જ્ઞાનનો વિષય થઈ જાય અને જ્ઞાતા મરી જાય. દર્પણમાં આપણે આપણી આંખનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ છીએ પણ તે માત્ર પ્રતિબિંબજ છે; આંખ પોતે તો નથીજ. કોઈ કહે કે જે આપણો આત્મા માત્ર સાક્ષિરૂપજ હોય તો પછી તેથી લાભ શો ? તે આપણી માફક જીવન ધારણ કરી શકતો નથી, હલનચલન કરી શકતો નથી કે જગતના વિવિધ સુખનો ઉપભોગ પણ કરી શકતો નથી ! પરંતુ સાક્ષિસ્વરૂપ આત્મા કેવો આનંદ ભોગવી શકે છે તેની સામાન્ય મનુષ્યોને ખબરજ હોતી નથી. તેઓ આપણને કહે છે કે “ હે હિન્દુઓ ! તમે બધા સાક્ષિરૂપજ બની ગયા છો ! તમારી આવી માન્યતાને લીધેજ તમે નિષ્ક્રિય અને નિર્માલ્ય થઈ ગયા છો ! ” આ આક્ષેપનો જવાબ એ છે કે ખરી મજાહ તો સાક્ષિજ ભોગવી શકે છે. કુસ્તીના ખેલમાં વિશેષ આનંદ કોણ ભોગવે છે-કુસ્તી કરનાર કે કુસ્તીના જોનાર ? જીવનમાં જેમ જેમ તમે દરેક બાબતમાં સાક્ષિસ્વરૂપ બનતા જશો તેમ તેમજ તમારો આનંદ વધતો જશે. આજ ખરેખરો આનંદ છે. આમ કરતાં કરતાં જ્યારે તમે આખા જગતના સાક્ષિરૂપ બની જશો ત્યારેજ તમે અનંત આનંદના ભોક્તા થઈ શકશો, ત્યારેજ તમે મુક્ત પુરૂષ બની જશો. જે પોતાને સાક્ષિસ્વરૂપે અનુભવી ચૂક્યો હોય, તેજ ખરેખરો નિષ્કામ કર્મ કરનાર થઈ શકે છે. તેજ નિન્દા અને સ્તુતિને એકસરખાં ગણીને સ્થિર ચિત્તે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી

શકે છે. સ્વર્ગમાં જવાની કે લોકોમાં યશ પ્રાપ્ત કરવાની કામના રાખ્યા વગર માત્ર એવો મહાત્માજ કર્મ કરી શકે છે. ખરેખરા આનંદનો ભોક્તા પણ માત્ર તેજ છે. અન્ય પુરૂષ ગમે તેટલા વૈભવવાળો હોવા છતાં તેના જેવો આનંદનો ભોક્તા બની શકેજ નહિ.

અદ્વૈતવાદના નૈતિક અંશની સમાલોચના કરતાં જણાય છે કે તેના દાર્શનિક અને નૈતિક સિદ્ધાંતની વચમાં એક બીજાં પણ તત્ત્વ રહેલું છે, તેને માયાવાદ કહે છે. અદ્વૈતવાદની એકેએક બાબત સારી રીતે સમજતાં વર્ષનાં વર્ષ અને સમજવતાં પણ અનેક મહિના વીતી જાય તેમ છે. માટે હું એ બાબતોનો સામાન્ય ઉલ્લેખજ અત્યારે કરું છું અને આશા રાખું છું કે તે માટે તમે મને દરગુજર કરશો. આ માયાવાદનો સિદ્ધાંત પરાપૂર્વથીજ ઘણો કઠિન મનાતો આવ્યો છે. હું તમને સંક્ષેપમાંજ કહું છું કે વાસ્તવિક રીતે આ માયાવાદ કોઈ પણ પ્રકારનો વાદ અથવા મત છેજ નહિ. દેશ, કાળ અને નિમિત્ત એ ત્રણ સંયુક્ત ભાવનાઓનું એક નામ તે “માયાવાદ” છે. સમુદ્ર અને સમુદ્રના તરંગમાં જે કાંઈ ભેદ હોય તો તે માત્ર નામ અને રૂપમાંજ છે. એ નામરૂપને તરંગથી પૃથક્ સત્તા (અસ્તિત્વ) હોંતી નથી. તેઓ તરંગની સાથેજ રહેલાં છે. એ તરંગ શમી જાય એટલે તેની સાથેજ તરંગની અંદર રહેલાં તેનાં નામ રૂપ પણ સદાને માટે લુપ્તજ થઈ જાય; પરંતુ સમુદ્રના જળના જથ્થામાં એથી કરીને કોઈ પણ જાતની ન્યૂનતા થવા પામશે નહિ. એ નામરૂપાત્મક માયાજ તમારી અને મારી વચ્ચે, મનુષ્યો અને જીવજંતુ વચ્ચે, દેવતાઓ અને મનુષ્યો વચ્ચે પ્રભેદ ઉત્પન્ન કરે છે. વાસ્તવિક રીતે એ માયાજ આત્માને લાખો પ્રકારનાં પ્રાણીઓના નામરૂપમાં આબદ્ધ કરી રાખે છે અને તેઓ માત્ર નામરૂપવડેજ એક બીજાથી પૃથક્ દેખાય છે. જે માયાનું આવરણ કહાડી નાખો, નામરૂપને દૂર કરો, તો જે તમને અત્યારે

નાના પ્રકારના ભેદ જણાય છે તે અદૃશ્ય થઇ જશે અને તમારું જે મૂળ સ્વરૂપ છે તેજ માત્ર અવશેષ રહેશે. આને માયાવાદ કહે છે. એ કોઇ જાતનો મતવાદ નથી પણ જગતમાં જે જે ઘટનાઓ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેની હકીકતજ છે. વાસ્તવવાદીઓ (Realist, જગતના પદાર્થોને સત્ય માનનારા) કહે છે કે આ ટેબલને અસ્તિત્વ છે. એનું તાત્પર્ય એજ કે ટેબલને તેનું ' પોતાનું ' સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે; તેના અસ્તિત્વનો આધાર જગતના બીજા કોઇ પદાર્થ ઉપર નથી અને જો આખા બ્રહ્માંડનો કદાપિ નાશ થઇ જાય તોપણ ટેબલ તો રહેવાનુંજ ! એક સામાન્ય જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય પણ સમજી શકશે કે આમ હોવું અસંભવિતજ છે. ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય જગતની તમામ વસ્તુઓ બીજા ઉપર આધાર રાખે છે, અને એક બીજાની અપેક્ષા રાખે છે. આપણને વસ્તુઓનું જ્ઞાન થાય છે તેમાં પણ એક ઉપર એક ત્રણ પગથીયાં છે. દરેક વસ્તુને સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે; અને તે એક બીજાથી પૃથક્ છે એવું જ્ઞાન તે પ્રથમ પગથીયું છે. વસ્તુ માત્રમાં પરસ્પર સંબંધ શોધી કહાડવો તે બીજું પગથીયું; અને ત્રીજું પગથીયું એ કે વસ્તુ તો ખરું જોતાં એકજ છે પણ આપણે તેને અનેક રૂપે જોઇએ છીએ.

અજ્ઞાન લોકો શરૂઆતમાં ઈશ્વર સંબંધી એવો ખ્યાલ કરે છે કે તે આ બ્રહ્માંડની બહારના કોઈક સ્થાનમાં રહે છે. સારાંશ એ કે તેમની ઈશ્વરસંબંધી ભાવના બહુધા માનુષિક ભાવનાથી ભરેલી છે. મનુષ્ય જે જે કામ કરે છે, લગભગ તેવાંજ કામ તે ઈશ્વર પણ કરતો હોય એવું તેઓ માને છે; ફેર માત્ર મનુષ્યને મુકાબલે ઈશ્વરનાં કામ જરા વધારે ઉંચા પ્રકારનાં માને છે એટલેજ. ઈશ્વર વિષેનો આ આદર્શ કેવો અપૂર્ણ અને અસંગત છે તે આપણે જોઇ ગયા છીએ. ત્યાર પછી એના કરતાં જરાક ઉચ્ચતર અવસ્થા આવે છે,

ત્યારે ઇશ્વરવિષે એવો ખ્યાલ કરવામાં આવે છે કે ઇશ્વર એક પ્રકારની સર્વવ્યાપી શક્તિરૂપ છે. એજ સગુણ ઇશ્વરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. ચંડીપાઠમાં ઇશ્વરનું આવુંજ સ્વરૂપ કદપેલું છે. અત્ર એટલું સ્મરણમાં રાખજો કે દૈવી અને આસુરી બે પ્રકારની પરસ્પર વિરુદ્ધ શક્તિવાળી બે સત્તાઓ-એટલે કે ઇશ્વર અને સેતાન એમ બે શક્તિઓની કલ્પના કરવી એ તો અસંગતજ છે; કેમકે એ બંને શક્તિઓ સર્વવ્યાપી અને સર્વશક્તિમાન, અનાદિ અને અનંત હોઇ શકેજ નહિ. અસ્તિત્વ તો માત્ર એકજ ઇશ્વરનું માનવું જોઇએ, અને જો તેમજ કરવું હોય તો શુભ અને અશુભ, કલ્યાણકારી અને વિનાશકારી સર્વ પ્રકારની શક્તિઓનું એકજ ઇશ્વરમાં આરોપણ કરવાની હિંમત ચલાવવી જોઇએ. આ સિદ્ધાંતજ યુક્તિસંગત હોવાથી તેને ગ્રહણ કરો અને તેના ઉપરથી જે સ્વાભાવિક સિદ્ધાંત બંધાય તેને સ્વીકારવા તૈયાર થાઓ.

યા દેવો સર્વભૂતેષુ શાંતિરૂપેણ સાંસ્થિતા ॥

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ॥

યા દેવી સર્વભૂતેષુ શુદ્ધિરૂપેણ સંસ્થિતા ॥

નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમોનમઃ ॥

અર્થાત્ જે શક્તિ સર્વ ભૂતમાત્રમાં શાંતિ અને પવિત્રતારૂપે રહેલી છે તેને નમસ્કાર કરીએ છીએ. તેમ છતાં પણ આપણે તેને કેવળ શાંતિસ્વરૂપ માનીએ તો નહિ ચાલે. તેને તો સર્વ સ્વરૂપજ કહેવી જોઇએ અને તે ઉપરથી જે સિદ્ધાંત નીકળે તેજ કપૂલ રાખવો જોઇએ.

“ હે ગાર્ગિ ! આ જગતમાં જે કાંઈ આનંદ જોવામાં આવે છે તે સર્વ તેનોજ અંશ છે. ”

જે જે શક્તિ છે તે ઇશ્વરનીજ છે. તમે તેનો મરજીમાં આવે

તેવો ઉપયોગ કરી લો. એ શક્તિદ્વારા ચાહે તો શુભ કર્મ કરો અને ચાહે તો અશુભ કર્મ કરો. આ તમારી સામે પ્રકાશ છે. એની મદદથી તમે તમારી કોથળીમાંથી સો રૂપીઆ કઢાડીને એક ગરીબ માણસને સુખી કરી શકો; અને બીજો માણસ એજ પ્રકાશની મદદથી તમારા નામની ખોટી સહી પણ કરી શકે. પ્રકાશ તો બેઉને સરખી રીતેજ મદદ આપશે. એક જ્ઞાનની આ બીજી અવસ્થા છે. એના કરતાં પણ ઉંચી, આખરની એક અવસ્થા છે. તે એ છે કે ઈશ્વર પ્રકૃતિની બહાર પણ નથી અને અંદર પણ નથી; પરંતુ ઈશ્વર, પ્રકૃતિ, આત્મા અને જગત એ એક પર્યાય-સમાનાર્થવાચક શબ્દોજ છે. વાસ્તવિક રીતે બે પદાર્થ છેજ નહિ. કેટલાક તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા પારિભાષિક શબ્દોને-લીધે આપણે ભૂલ થાપ ખાઈએ છીએ. આપણે એમજ માની બેઠા છીએ કે આપણે શરીર છીએ અને આપણને આત્મા છે અને એ શરીર અને આત્મા એકત્ર થએલાં છે; પરંતુ એમ બની શકેજ કેવી રીતે ? તમે તમારા પોતાની અંદર પરીક્ષા કરી જુઓ. જો તમારા માંનો કોઈ યોગી હશે તો તે પોતાને ચૈતન્યસ્વરૂપજ દેખશે. તેની દૃષ્ટિએ શરીર તદ્દન અન્તર્હિત થઈ જશે. જો તમે સાધારણ કોટિના માણસ હશો તો તમે પોતે દેહ છો એવી તમારી સમજણ થશે અને તમે ચૈતન્યસ્વરૂપ છો એવું જ્ઞાન તમને થઈ શકશે નહિ. મનુષ્યને દેહ છે, આત્મા છે, અને મન, બુદ્ધિ ઇ. અનેક પદાર્થો મનુષ્યને છે, એવો ખોટો ખ્યાલ આપણા મનમાં પેસી ગયો છે અને તેથી આપણે એમ માનીએ છીએ કે સર્વ વસ્તુઓ મનુષ્યમાં એકી વખતે રહેલી છે; પરંતુ એક સમયે એક કરતાં વધારે વસ્તુનું અસ્તિત્વ દેખાઈ શકેજ નહિ. જ્યારે તમે જડ પદાર્થ જોતા હો તે વખતે ઈશ્વરને જોઈ શકશો નહિ. મતલબ કે તે સમયે તમે માત્ર એકલું કાર્ય-પરિણામ જ જોઈ શકો છો; તેના કારણને જોઈ શકતા નથી. જે

પળે તમે કારણુને જોઇ શકશો તેજ પળે તમારી નજર આગળથી કાર્ય અદૃશ્ય થઈ જશે. હવે ત્યારે એ સમયે જગત્ ક્યાં ગયું અને તેને કોણે અદૃશ્ય કરી નાખ્યું ?

કિમપિ સતતબોધં કેવલાનંદરૂપમ્ ।

નિરુપમમતિવેલં નિત્યમુક્તં નિરીહમ્ ॥

નિરવધિ ગગનામં નિષ્કલં નિર્વિકલ્પં ।

હૃદિ કલયતિ વિદ્વાન્ બ્રહ્મ પૂર્ણ સમાધૌ ॥

પ્રકૃતિવિકૃતિશૂન્યં ભાવનાતીતભાવમ્ ।

સમરસમસમાનં માનસં બન્ધદૂરમ્ ॥

નિગમવચનસિદ્ધં નિત્યમસ્મત્પ્રસિદ્ધમ્ ।

હૃદિ૦

અજરમમરમસ્તાભાવવસ્તુસ્વરૂપમ્ ।

સ્તિમિતસાલિલરાશિપ્રખ્યમાખ્યાવિહીનમ્ ॥

શમિતગુણવિકારં શાશ્વતં શાન્તમેકમ્ ।

હૃદિ૦

“ જે જ્ઞાની છે તે સમાધિ અવસ્થામાં અનિર્વચનીય, નિત્ય બોધસ્વરૂપ, કેવલ આનંદસ્વરૂપ, ઉપમારહિત, અપાર, નિત્યમુક્ત, નિષ્ક્રિય, અસીમ, આકાશતુલ્ય, અંશહીન, અને ભેદશૂન્ય બ્રહ્મનો હૃદયમાં પૂર્ણ અનુભવ કરે છે.”

“ જે જ્ઞાની પુરુષ છે તે સમાધિ અવસ્થામાં પ્રકૃતિના વિકારરહિત, અચિંત્ય તત્ત્વસ્વરૂપ, સમભાવાપન્ન, અપરિમેય, વેદવાક્યસિદ્ધ, અને જે બ્રહ્મ તત્ત્વના અભ્યાસકોને સુચાત છે એવા પૂર્ણ બ્રહ્મનો હૃદયમાં અનુભવ કરે છે. ”

“ જ્ઞાની પુરુષ સમાધિ અવસ્થામાં, જરામૃત્યુરહિત, વસ્તુસ્વરૂપ, અભાવરહિત, સ્થિર સાગરતુલ્ય, નામરહિત, ત્રણ ગુણોના વિકારરહિત, અક્ષય અને શાંત એવા પૂર્ણ બ્રહ્મનો અનુભવ કરે છે.”

ન્યારે મનુષ્ય આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેની દૃષ્ટિ આગળથી જગત્ અદૃશ્ય થઇ જાય છે.

આપણે જોઇ ગયા છીએ કે આ સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મ અગ્રાત અને અજ્ઞેય છે; પરંતુ જે અર્થમાં *અજ્ઞેય વાદી લોકો લે છે તે અર્થમાં તો તે અગ્રાત અને અજ્ઞેય નથીજ. ઈશ્વરનું જ્ઞાન થયું એમ કહેતામાંજ આપણે તેનું મહત્વ ઓછું કરીએ છીએ; કારણ કે અસલથી તમે પોતેજ તે (બ્રહ્મ) છો. એક રીતે બ્રહ્મ આ ટેબલ નથી, પણ બીજા દૃષ્ટિબિંદુએ તે ટેબલ પણ છે. ટેબલ, ખુરશી, માણસ, પશુ વગેરેનાં નામ અને રૂપ લઇ લેો એટલે જે સત્ય વસ્તુ હશે તેજ અવશિષ્ટ રહેશે. તેજ દરેક પદાર્થમાં રહેલું એવું પદાર્થ માનવું સત્ય સ્વરૂપ છે.

ત્વં સ્ત્રી ત્વં પુમાનસિ ત્વં કુમાર ઉત વા કુમારી ।
ત્વં जीर्णो दण्डेन वज्रासि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥
—શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્.

“ તું સ્ત્રી છે, તું પુરુષ છે, તું કુમાર છે, તું કુમારી છે, તું હાથમાં લાકડી લઇને ચાલનાર વૃદ્ધ પુરુષ છે, તેજ આપ્તા જગત્માં જન્મ ધારણ કર્યો છે. ”

માલક સખમે તું હે ઓર સખ કુછ તુંહી તું,
સીવા તેરે દુખ નહિ કુછ ના મેં હું;

*Agnostic ઈશ્વરનું કદિ પણ જ્ઞાન થઈ શકેજ નહિ, એવો મત ધરાવનારા પુરુષો. તેઓ માત્ર ઇન્દ્રિયજન્ય, બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાનનેજ સત્ય માને છે, અને ઈશ્વર બુદ્ધિ તથા ઇન્દ્રિયોથી પર હોવાને લીધે તેમના મત પ્રમાણે તે અજ્ઞેય છે; પરંતુ ઇન્દ્રિયાતીત અવસ્થામાં ઈશ્વરનું જ્ઞાન થઈ શકે છે માટે વાસ્તવિક રીતે તે અજ્ઞેય નથી.

તું ^૧અન્વલ તું ^૨આખર તું ^૩ઝાહર તું ^૪ખાતન,
 તું ચંદા તું સૂરજ તું તારે તું દરપન.
 તું ચાકર તું સેવક તું પંખંદા તું મૌલા,
 તું ^૧ગુલશન તું ^૭ગૂંચા તું ^૫મુલખુલ તું બમરા;
 તું આશક તું માશુક તું ^૮નાઝો અદા તું,
 તું ધશ્ક ઓર મ્હોખત હે ઓર દિલરૂખા તું.
 જો કુછ હે સો તું હે મુજે ખૂબ સૂઝા,
 જીધર દેખતા હું મેં તું હે ન દુન;
 તુંહી હે તુંહી હે તુંહી મેને ખુઝા,
 જો તુજકો મેં ટૂંકું તો મુજકો હું પાતા.*

તું વસ્તુ માત્રમાં રહેલો છે. હું તે તું અને તું તે હું એજ
 અદ્વૈતવાદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. એ સંબંધે હજી થોડુંક કહેવાતું છે.
 આ અદ્વૈતવાદધારાજ સર્વ વસ્તુના મૂળ તત્ત્વનું રહસ્ય સમજી શકાય
 છે. યુક્તિવાદ અને વિગ્નાનના આક્રમણ સામે એકલો અદ્વૈત વાદજ
 અડગ રહી શકે છે. અહીંજ આખરે આપણને યુક્તિવાદનો યોગ્ય દંઢ
 પાચો પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતીય વેદાંતવાદીઓ પોતાના સિદ્ધાંત પર પહોં-
 ચવાનાં શરૂઆતનાં પગથીયાં રૂપે જે દ્વૈતવાદ વગેરે છે તેના ઉપર
 કોઈ પણ પ્રકારનું દોષારોપણ કરતા નથી. તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતમાં
 દંઢ રહીને અન્ય સર્વ સિદ્ધાંતોની સમાલોચના કરીને તેમનું સમર્થન
 કરવાનોજ યત્ન કરે છે. અદ્વૈતવાદી સારી પેઢે જાણે છે કે ખીજ મત
 પણ સત્ય છે. માત્ર અધિકારભેદે સમજવામાં અને સમજાવવામાંજ જરા

(૧) પહેલો. (૨) છેલ્લો. (૩) પ્રકટ. (૪) ગુપ્ત. (૫) નોકર. (૬)
 બગીચો. (૭) ફૂલનો ગુચ્છ. (૮) હાવભાવ.

* હરકોઈ ધર્મ પ્રમાણે એક નિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરનાર આખરે અદ્વૈત
 અવસ્થાજ અનુભવે છે એ બતાવવાને એક મુસલમાન ઔલીયાની આ
 મઝલ અત્ર ટાંકી છે. ભા. ક.

ફરક છે. સત્ય તો સર્વમાં એકજ છે, પરંતુ માયાના આવરણમાં થઈને સત્યનું અવલોકન કરતાં તે વિકૃત રૂપે દેખાય છે. પરંતુ આમ છતાં પણ તે સત્ય તો છેજ, જે બ્રહ્મને અજ્ઞાન લોકો પ્રકૃતિની બહારના પ્રદેશમાં અવસ્થિત થએલો માને છે, જે બ્રહ્મને સાધારણ જ્ઞાનયુક્ત મનુષ્ય જગતમાં અંતર્યામી રૂપે જુએ છે અને જે બ્રહ્મને પૂર્ણ જ્ઞાની પોતાના આત્મસ્વરૂપ અથવા જગતસ્વરૂપ અનુભવે છે તે બ્રહ્મ મૂળે એકજ વસ્તુ છે. એકની એક વસ્તુને જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી જુદા જુદા રંગના કાચનાં ચરમા વડે, જુદી જુદી માનસિક અવસ્થાઓમાં રહીને જોતાં તે જુદે જુદે રૂપે દેખાય છે. વળી આ બાબત છેક આમજ નથી પણ એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં ક્રમે ક્રમે સંક્રાંત થવાય છે. વિજ્ઞાની અને સામાન્ય જ્ઞાની વચ્ચેનો તફાવત એવો છે કે, માર્ગમાં કોઈ આશ્ચર્યકારક બનાવ જોવામાં આવે અને અજ્ઞાન માણસોને તેનું કારણ પૂછવામાં આવે તો તેવું ટકા માણસો કહશે કે એ કોઈ ભૂતનું કામ હોવું જોઈએ; કેમકે ભૂત, પ્રેત સિવાય બીજું કોઈ કારણ તેમના લક્ષમાંજ આવતું નથી; કારણ કે અજ્ઞાનનું લક્ષણજ એ છે કે, કાર્યની બહારજ કારણને શોધવું કંચેથી એકાદ પથર પડે તો પણ તેઓ કહશે કે તેને કોઈ ભૂતે ફેંક્યો હશે. વૈજ્ઞાનિક કહશે કે ગુરુત્વાકર્ષણ નામે પ્રકૃતિનો જે એક નિયમ છે તેને આધારે એ કાર્ય થએલું છે.

વિજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચે સર્વત્ર કલહ શા માટે ચાલતો હશે ? જગતના ઘણા ખરા ધર્મમાં એવું બતાવેલું છે કે જગતમાં જે કાંઈ વ્યાપાર ચાલે છે તેને ચલાવનાર શક્તિ જગતથી જુદીજ અને જગતથી બહારની છે. સૂર્યનો અધિષ્ઠાતા એક દેવ છે, તેમ ચંદ્રનો પણ એક જુદોજ દેવ છે; જુદા જુદા વ્યાધિઓના નિયામક પણ જુદા જુદા દેવતા છે એ પ્રમાણે લોકોમાં અનંત દેવતાઓની કલ્પના થઈ છે. જગતમાં જે જે બનાવો બને છે તે કોઈ ને કોઈ દેવતા અગર ભૂત-

દ્વારાજ થાય છે, એવી અજ્ઞાન મનુષ્યોની માન્યતા હોય છે. સારાંશ એ કે દરેક વસ્તુનું કારણ તે વસ્તુની બહારથીજ શોધવાની વૃત્તિ સાધારણ મનુષ્યોમાં હોય છે. હવે વિજ્ઞાન કહે છે કે દરેક વસ્તુનું કારણ તે વસ્તુની અંદરજ હોવું જોઈએ અને તેમાંથીજ શોધી કહાડવું જોઈએ. જેમ જેમ એ વિજ્ઞાન આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરતું જાય છે તેમ તેમ કુદરતના બનાવોનું કારણ ભૂત અગર દેવતાઓ નથી પણ કુદરતના પોતાના નિયમોજ છે એ વાત મનાતી જાય છે. બાહ્ય સૃષ્ટિને લગતા ભ્રમ આધુનિક વિજ્ઞાને ભાગી નાખ્યા છે; તેમ ધર્મના વિષયને લગતા ભ્રમ અદ્વૈતવાદવડે છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા છે. એટલા-માટે અદ્વૈતવાદ બીજા તમામ ધર્મ અને દર્શનો કરતાં વિશેષ વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે અને તેથીજ તે વિજ્ઞાનના આક્રમણ સામે ટકી રહેવાને શક્તિવાન છે. અદ્વૈતવાદ કહે છે આ બ્રહ્માંડની રચના કરનાર ઈશ્વર બ્રહ્માંડની બહારનો નથી અથવા જગતથી બહાર રહેનાર કોઈ દૈત્ય-દ્વારા જગતની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. વાસ્તવિક રીતે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે એમ પણ નથી; કારણ કે તે પોતે પોતાનામાંથીજ પ્રકટ થયું છે; પોતાની મેળેજ તેનો પ્રકાશ થયો છે અને પાછો પોતાનામાંજ તેનો લય થઈ જશે. બ્રહ્મની એક અનંત સત્તા છે અને તત્ત્વ-મસિ શ્વેતકેતો। “હે શ્વેતકેતુ! તે તુંજ છે.” હવે તમે જોઈ શકશો કે આ એકલોજ ધર્મ ખરેખરો વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે. વર્તમાન સમયના અર્ધ શિક્ષિત ભરતખંડમાં આજકાલ વિજ્ઞાન-વિજ્ઞાન-સાયન્સ-સાયન્સ એવો જે બકવાદ મચી રહ્યો છે; જ્યાં ત્યાં બુદ્ધિ અને યુક્તિ, એજ માત્ર પ્રમાણ છે એવું ચારે દિશાએથી સંભળાય છે; દરેક સિદ્ધાંત સ્વીકારવા પહેલાં તેની સાબિતી માગવાની, તેનું કારણ અને યથાર્થતા તપાસવાની વૃત્તિ જગૃત થએલી જણાય છે; તે ઉપરથી હું એવી આશા રાખું છું કે તમારા આખા સંપ્રદાયના સંપ્રદાય અલ્પ સમયમાં

અદ્વૈતવાદી બની જશે. કારણ કે માન્ય ગણાતા અમુક શાસ્ત્રોના માત્ર આધારથીજ નહિ પણ શુદ્ધ તર્ક અને યુક્તિની સહાયતાવડે પણ પોતાના સિદ્ધાંતને સ્થાપિત કરનાર એકલો અદ્વૈતવાદજ છે. અને હું તમને ભગવાન બુદ્ધના શબ્દોમાં કહું છું કે “**બહુજનહિતાય બહુજનસુખાય**” અનેક માણસોના કલ્યાણ અર્થે, અનેક માણસોના સુખને અર્થે તમે એ મતનો પ્રચાર કરવાને હિંમત રાખીને આગળ પડશો. જે તમે તેમ નહિ કરો તો તમારા ઉપર નૈતિક બીરુતાનો આરોપ મૂકીશ. જે તમે તમારી નિર્બળતાનો, તમારી નૈતિક બીરુતાનો ત્યાગ ન કરી શકતા હો, જે ખરા સત્યનો જાહેરમાં સ્વીકાર કરતાં તમને ભય લાગતો હોય તો બીજાઓને પણ તેમની મરજી માફક વર્તવા દેજો. જે સ્વાધીનતા તમે તમારે પોતાને માટે ઇચ્છો છો તે બીજાઓને પણ આપતા રહેજો. બિચારા અજ્ઞાન મૂર્તિપૂજકને તોડી પાડતા નહિ. તેને રાક્ષસ-પિશાચ કહીને વગોવતા નહિ. જેઓ તમારા મત સાથે પૂરેપૂરા એકમત થતા ન હોય તેમના મન ઉપર તમારો મત બળાતકારે ઠસાવવાને યત્ન કરતા નહિ. યાદ રાખજો કે તમે પોતે પણ નિર્બળ છો. જે તમને પોતાને પણ સમાજનો ભય લાગતો હોય, જે તમને પણ પ્રાચીન કાળના વહેમનો ડર લાગતો હોય, તો પછી જેઓ તમારા જેવા જ્ઞાની નથી તેમને તે બાબતોનો કેટલો ડર લાગતો હશે અને તેમના ઉપર એ વહેમનાં બંધન કેટલાં દૃઢ થએલાં હશે તેનો ખ્યાલ કરજો. આજ અદ્વૈતવાદનું દષ્ટિબિન્દુ છે. બીજા પ્રત્યે દયા રાખો. પરમતસહિષ્ણુતાનો ગુણ પ્રાપ્ત કરો. માત્ર વિવાદ કરવામાં કે વિચારમાં નહિ પણ અનુભવમાં આપું જગત જે આવતીજ દાસે અદ્વૈતવાદી બનવા તૈયાર હોય તો તો ઘણુંજ સરસ છે; પરંતુ એવો સંભવજ નથી, માટે એનાથી કાંઈક ઉતરતું પણ જે થોડું ઘણું શુભ થઈ શકે એવું હોય તે અવશ્ય સિદ્ધ કરો.

અજ્ઞાન મનુષ્યોનો પ્રેમથી હાથ પકડીને તેમના સામર્થ્યાનુસાર તેમને ક્રમે ક્રમે આગળ ને આગળ લઇ જાઓ. એટલું નિશ્ચયપૂર્વક માનજો કે ભરતખંડમાં ધર્મનો વિકાસ ક્રમોત્તરિના મહા નિયમને અનુસરીને થયેલો છે. નિકૃષ્ટ સ્વરૂપમાંથીજ તે ધીમે ધીમે પરમ ઉન્નત, પરમ વિશુદ્ધ સ્વરૂપ ધારણ કરતો ગયો છે.

હવે અદ્વૈતવાદના નીતિતત્ત્વવિષે થોડુંક વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા છે. આપણા દેશનો યુવાન વર્ગ હમણાં હમણાં અદ્વૈતવાદ ઉપર આક્ષેપ કરવા લાગ્યો છે—કોણ જાણે તેમના મગજમાં એ વિષ કોણે રેડ્યું હશે ? તેઓ કહે છે કે અદ્વૈતવાદ લોકોને અનીતિવાન થતાં શીખવે છે; કારણ કે જો આપણે બધા એકસ્વરૂપ હોઇએ, અને આપણે બધા ઈશ્વરસ્વરૂપ હોઇએ તો પછી નીતિપરાયણ થવાની આપણને જરૂર જ નથી છે અને આપણાં પાપાયરણ માટે આપણને શિક્ષા પણ કરનાર કોણ છે ? ખરેખર, આ દલીલ કેવળ પાશવ પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યના મુખમાંથીજ નીકળી શકે. જે મનુષ્ય ચાતુકના ડરથીજ અંકુશમાં રહે તે ખરેખર પશુજ હોવો જોઇએ. જો તમે એવી પશુની અવસ્થાએજ પહોંચી ગયા હો તો બહેતર છે તમે આત્મહત્યાજ કરી નાખો. ચાતુકના ડરથી અંકુશમાં રહો, શિક્ષાના ભયથી નીતિવાન રહો એવા પશુતુલ્ય મનુષ્ય થવા કરતાં આત્મહત્યા કરવી એજ વધારે સારો માર્ગ છે. શું તમે શિક્ષાના ભયથીજ નીતિવાન રહ્યા છો ? અને એ ભય જતો રહે તો તમે પિશાચ જેવા બની જશો ? જો એમજ હોય તો તમે ‘મનુષ્ય’ નામને યોગ્ય નથી, તમને અત્યારે ને અત્યારે ગોળીબાર કરવા જોઇએ. તમારે માટે બીજો રસ્તોજ નથી. તમારે હમેશાં ચાતુક અને સોટીના ભયવડેજ સીધે રસ્તે જવું છે ? ખરેખર જો તેમજ હોય તો તમારે માટે ઉદ્ધારનો અને બચવાનો એકે ઉપાય નથી. બીજી વાત

એ છે કે નીતિતત્ત્વનું ખરું રહસ્ય અદ્વૈતવાદવડેજ સમજવી શકાય છે. “પરોપકાર એજ નીતિતત્ત્વનો પરમ સાર છે” એવો દરેક ધર્મ ઉપદેશ આપે છે; પણ શા કારણથી પરોપકારને આટલું મહત્ત્વ આપ્યું છે તે કોઈ કહી શકતું નથી. તેઓ કહે છે કે નિઃસ્વાર્થી થાઓ; પણ શા માટે મારે નિઃસ્વાર્થી થવું જોઈએ ? શું કોઈ અમુક દેવ અથવા પેગંબરે આજ્ઞા કરી છે તેટલાજ માટે ? જો તેમજ હોય તો તેનો આદેશ મારે માનવો નથી. અમુક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે માટે ? જો તેમજ હોય તો ભલે, એ શાસ્ત્રો ગમે તે કહે મને તે કયુલ નથી. ભલેને આખી દુનિયાનાં શાસ્ત્રો પરોપકારી અને નિઃસ્વાર્થી થવાનું કહે પણ હું તેમનો આદેશ સાંભળવાને બંધાયેલો નથી. દરેક જણે પોતપોતાનુંજ હિત સાધી લેવું જોઈએ. લોકો મોંએ મોંએ તો શાસ્ત્રને માને છે પણ વ્યવહારમાં તો શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું છયોક ઉલ્લંઘન કરે છે. મારે નીતિવાન થવું જોઈએ તેનું કાંઈ કારણ બતાવશો ? અદ્વૈતવાદની મદદ લીધા વગર આ પ્રશ્નનું ખરું નિરાકરણ કોઈથી થઈ શકે એમ નહિ.

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ॥

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

ઈશ્વરને સર્વત્ર સમભાવે અવસ્થિત થએલો માનીને જે આત્મા-દ્વારા આત્માની હિંસા કરતો નથી તે પરમ ગતિને પામે છે.

અદ્વૈતવાદ એવો ઉપદેશ આપે છે કે અન્યને ધન કરવા જતાં તમે તમારી જાતનેજ ધન કરો છો, કારણ કે જેમને તમે પારકા ગણો છો તે તમારાંજ સ્વરૂપ છે. તમે આ સિદ્ધાંત સમજો કે ન સમજો તો પણ તમે +સર્વના હાથ દ્વારા કાર્ય કરો છો; સર્વના પગ દ્વારા ચાલો છો; રાજમહેલમાં વિવિધ વિદ્યાસ ભોગવનાર બાદશાહ

+ सहस्रशीर्षा सहस्रबाहु ध्यादि.

તમેજ છો; રસ્તામાં રખડતા કંગાલ ભિખારી પણ તમેજ છો; વિદ્વાન પંડિત પણ તમેજ છો; અને મૂર્ખ પામર પણ તમેજ છો. નિર્બળ પણ તમેજ છો અને બળવાન પણ તમેજ છો. આ સિદ્ધાંતને હૃદયના કંડાણમાં ઉતારો અને બીજાઓ તરફ સહાનુભૂતિ રાખતાં રીખો. બીજાને ઇચ્છ કરતાં આપણે પોતાનેજ ઇચ્છ કરીએ છીએ, બીજાનું અહિત કરતાં આપણે આપણું પોતાનુંજ અહિત કરીએ છીએ અને તેથી કરીનેજ આપણે અહિંસા વ્રત લેવું જોઈએ. એજ કારણથી હું ભૂખથી પીડાતો હોઉં તોપણ તેની પરવા કરતો નથી; હું ભૂખે મરું છું એમ હું કદિ માનતોજ નથી; કારણ કે હું લાખો મુખવડે આહાર કરી રહ્યો છું. મારું કે મારાંઓનું શું થશે એવો ક્ષુદ્ર વિચારજ હું કરતો નથી; કારણ કે આખું જગતજ “ હું ” અને “ મારું ” છે. હુંજ પણે પણે આખા જગતનો સર્વ પ્રકારનો આનંદ ભોગવી રહ્યો છું. મારો કે જગતનો વિનાશ કોઈથી થઈ શકે એમ છેજ નહિ. આજ ખરેખરું અમરત્વ છે. અદ્વૈતવાદમાંજ નીતિતત્ત્વનો આવો યુક્તિપૂર્વક ખુલાસો મળી આવે છે. બીજા ધર્મ નીતિનો માત્ર ઉપદેશજ આપે છે પણ શામાટે નીતિપરાયણ થવું તેનું કારણ તેઓ બતાવી શકતા નથી.

હવે અદ્વૈતવાદ અનુસાર વર્તન કરવાથી લાભ શો છે ? તે વિચારીએ. તેની અંદર શક્તિ, પ્રતાપ, વીર્ય રહેલાં છે. શ્રુતિ કહે છે કે “ શ્રોતવ્યો મન્તવ્યો નિર્દિધ્યાસિતવ્યઃ । ” પ્રથમ આ આત્મતત્ત્વનું શ્રવણ કરો. આખા જગત ઉપર તમે જે હિપ્નોટિઝમ કર્યું છે, જે માયાબળ પાથરી છે તે સંકેલી દો. નિર્બળતા ભરેલા વિચાર જગતમાં ફેલાવશો નહિ. મનુષ્ય નિર્બળ છે એવું મનમાં પણ લાવશો નહિ. તમે નિર્બળ છો એવું કોઈને પણ કહેતા નહિ. નક્કી યાદ રાખજો કે “ નિર્બળતા ” એ એક શબ્દની અંદર સઘળા

પ્રકારનાં પાપનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તમામ અશુભ આચારણુનું મૂળ નિર્બળતામાંજ છે. જગતમાં જે કાંઈ અનિષ્ટ છે તે નિર્બળતાને લીધેજ છે. નિર્બળતાજ મનુષ્ય પાસે અધટિત કાર્ય કરાવે છે, અને તેને લીધેજ મનુષ્ય સ્વાર્થપરાયણ થાય છે, તથા બીજાને નુકસાન કરે છે. એ દોષને લીધેજ મનુષ્ય તેના ખરા સ્વરૂપમાં પ્રકાશી શકતો નથી, માટે આપણે પોતે કોણ છીએ, આપણું સત્ય સ્વરૂપ શું છે, એ આપણે દરેકે જાણવું જોઈએ. રાત્રિ દિવસ આપણે આપણા સત્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું જોઈએ. માતાનાં દૂધમાંથીજ સોહમ શબ્દની તેજોમય વાણીનું પાન કરવું જોઈએ. સોહમ સોહમ એનુંજ નિરંતર ચિંતન અને રટણ થવું જોઈએ. પછી તેનું મનન કરવું જોઈએ. એ મનનદ્વારા, અને એ વિચારદ્વારા જગતમાં કદિ પણ થયાં ન હોય એવાં અદ્ભુત કાર્ય તમે કરી શકશો.

આ અદ્વૈતવાદને વ્યવહારમાં કેવી રીતે ઉતારવો ? કેટલાક કહે છે કે એને વ્યવહારમાં પરિણત કરી શકાયજ નહિ; જડ સૃષ્ટિમાં એની શક્તિનો પ્રકાશ કદિ થયોજ નથી. કેટલેક અંશે આ વાત સત્ય છે. કારણ કે વેદમાં શું કહ્યું છે તે સાંભળો:—

ઓમિત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ ઓમિત્યેકાક્ષરં પરમ્ ।

ઓમિત્યેકાક્ષરં જ્ઞાત્વા યો યદિચ્છતિ તસ્ય તત્ ।

“ ઓમ્ એ મહામંત્ર છે; ઓમ્ એ આપણી શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ છે જે ઓમનું રહસ્ય જાણે છે તેને સર્વ ઇષ્તિત વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

માટે પ્રથમ તમે ઈંકારનું રહસ્ય જાણી લો—તમે પોતેજ એ ઈંકાર રૂપ છો તે બરાબર સમજી લો. તત્ત્વમસિ—“ તે તુંજ છે” એ મહાવાક્યનો ભાવાર્થ હૃદયમાં ઉતારો અને ત્યારેજ તમને જે કોઈ પદાર્થની ઇચ્છા હશે તે તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો. જે તમારે

આ જડ સૃષ્ટિમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો આજથી દૈવ ભાવના કરો કે તમે ઉચ્ચ છોજ. આથી તમને જેની ઇચ્છા હશે તે પદાર્થ તમારી સન્મુખ આવીને ઉભો રહેશે. માત્ર તમારે પૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધાથી તે પદાર્થને આકર્ષવો જોઈએ, વિશ્વાસપૂર્વક માનજો કે તમારામાં અનંત સામર્થ્ય છે, અનંત ઐશ્વર્ય છે. હું એક સમુદ્રનો કુદ્ર પરપોટો હોઉં અને તમે કદાચ પૈત જેવા ઉંચા અને વિશાળ તરંગરાજ હો, પણ તેથી શું થયું ? યાદ રાખજો કે આપણો ખેડનો આધાર અનંત મહાસાગર ઉપરજ છે. આપણા સામર્થ્યનો, આપણા વીર્યનો મૂળ ભંડાર તો તે અનંત ઇશ્વરજ છે. આપણે ખેડ આપણી મરજીમાં આવે તેટલું સામર્થ્ય એ મહાન ભંડારમાંથી ખેંચીને શક્તિવાન થઈ શકીએ છીએ. પ્રથમ તમારા પોતામાં અને પછીજ બીજા બંધી વસ્તુઓમાં વિશ્વાસ રાખો, એજ અદ્વૈતવાદનું રહસ્ય છે. તમે જગતનો ઇતિહાસ જોશો તો જણાશે કે જે જે પ્રજાએ પોતાના સામર્થ્યમાં વિશ્વાસ રાખ્યો છે, તે સઘળી બળવાન અને પ્રતિષ્ઠાવાન થઈ છે. તમે દરેક પ્રજાનો ઇતિહાસ જોશો તો માલમ પડશે કે દરેક પ્રજામાંથી પણ જે જે વ્યક્તિઓ આત્મશ્રદ્ધાવાન હતી તે સર્વને સમાજમાં શ્રેષ્ઠ પદવી અને અધિકાર પ્રાપ્ત થયાં છે. એક યુવાન અંગ્રેજ આપણા દેશમાં કારકુની કરવા આવ્યો હતો, અને નાણાંની તંગીને લીધે અથવા બીજા કોઈ કારણને લીધે તેણે બે વાર પોતાના માથા તરફ પિસ્તોલ તાકી હતી, પણ જ્યારે પિસ્તોલ ખાલી ગઈ, આત્મહત્યા થઈ શકી નહિ ત્યારે તેના હૃદયમાં અત્યંત પ્રયત્ન શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થઈ કે હું કાંઈક મહત્વનું કાર્ય કરવા જાઉં છું. એ માણસ તે હિંદમાં ખ્રિષ્ટિય સામ્રાજ્યનો સ્થાપનાર લોર્ડ ક્લાઈવ હતો. જે તેણે પાદરીઓનો ઉપદેશ માન્યો હોત અને કુદ્ર કીડાની માફક ' હે ભગવન ! હું દુર્બળ છું. હે ભગવન ! હું પામર

ધું ! ' એવું કહ્યાંત કયું હોત તો તેના શા હાલ થયા હોત ? કદાચ તેણે ગાંડાની ધસ્પિતાલમાંજ જિંદગી પૂરી કરી હોત. તમે પણ ખોટા ઉપદેશ સાંભળાને થોડા ઘણા ગાંડા થયા છો. મેં જગતના દેશેદેશમાં જોયું છે કે દીનતાના નિર્બળતાજનક કુશિક્ષણથી અત્યંત અશુભજ પરિણામ આવ્યું છે, અને એથી કરીને મનુષ્ય જાતિ નિર્બળ અને નિર્વીર્ય થઈ જશે એવાં ચિંત્ન દેખાય છે. આપણાં બાળકો ઉપર પણ એવાજ સંસ્કાર પડે છે અને તેથી તેઓ પણ અડધાં ગાંડાં જેવાં નીવડે તો એમાં શું આશ્ચર્ય ?

આ અદ્વૈતવાદનું વ્યાવહારિક સ્વરૂપ છે, માટે તમને ધરીથી આશ્ચર્યપૂર્વક કહું છું કે દૃઢ આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરો. જો તમારે ઐહિક સંપત્તિની ઇચ્છા હોય તો એ દિશામાં પણ અદ્વૈતવાદનો ઉપયોગ કરો; લક્ષ્મી તમારી આગળ હાથ જોડીને ઉભી રહેશે. જો તમારે યુદ્ધિવાન થવું હોય તો યુદ્ધિના પ્રદેશમાં પણ અદ્વૈતવાદનો ઉપયોગ કરો અને તમે જરૂર મહાયુદ્ધિસંપન્ન થઈ શકશો. જો તમને મુક્તિની કામના હોય તો આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં એજ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરો એટલે તમે મુક્ત થશો-ઈશ્વરરૂપ બની જશો અને પરમાનંદસ્વરૂપ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ કરી શકશો. પણ અદ્વૈતવાદીઓએ જો જૂલ કરી હોય તો એજ છે કે તેમણે માત્ર તેનો આધ્યાત્મિક દિશામાંજ ઉપયોગ કર્યો અને બીજા કોઈ વિષયમાં તેને કામે લગાડ્યો નહિ. હવે એ જૂલ સુધારવાનો અને અદ્વૈતવાદને સંપૂર્ણ રીતે વ્યવહારોપયોગી બનાવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. હવે એ રહસ્યને ગુપ્ત રાખશો તે નહિ ચાત્રે. હવે એ મહાન શક્તિ હિમાલયવાસી મહાત્માઓ-પાસે અને અરણ્યવાસી તપસ્વીઓ પાસેજ સચવાઈ રહેવી ન જોઈએ. હવે તો દરેક જણના રોજના જીવનમાં અદ્વૈતવાદનો ઉપયોગ કરવાનો સમય આવી લાગ્યો છે. રાજાના મહેલમાં, સાધુ સંન્યાસીની ગુફામાં,

દરિદ્રમાં દરિદ્ર માણસની ઝુંપડીમાં—સર્વત્ર અદ્વૈતવાદની ચેતનપ્રદ, સંજ્ઞક ભાવનાઓનો પ્રચાર કરો. રાજ અને રંક, પંડિત અને મૂર્ખ, રસ્તામાં રખડતા કંગાલ બિખારીને પણ તેનો ઉપયોગ કરવા દો. અદ્વૈતવાદનો જીવનના એકેએક કાર્યમાં, દેશના એકેએક ભાગમાં પ્રવેશ કરાવો. એ ચેતનમય પ્રસાદથી આખી પ્રજાને—આખા જગતને બળવાન બનાવી દો. ગીતામાં કહ્યું છે કે **સ્વલ્પમગ્ન્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્** । “આ ધર્મનું અલ્પ અંશે પણ પાલન કર્યાથી મહાન બયમાંથી મુક્ત થવાય છે,” માટે તમે શૂદ્ર હો, સ્ત્રી જાતિ હો, ગમે તે હો તેનો લેશ માત્ર વિચાર કરતા નહિ; કારણ કે શ્રીકૃષ્ણનું વચન છે કે થોડુંક પણ ધર્મનું પાલન કર્યાથી મહત્ત્વ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે હે આર્ય સંતાનો! આજસુની માફક હાથ જોડીને બેસી ન રહો. ઉઠો, જાગૃત થાઓ અને પ્રાપ્તવ્ય સ્થાને પહોંચતાં સુધી વિરામ લેવાનો વિચારજ ન કરતા. આ અદ્વૈતવાદને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાનો, તેને જીવનને લગતા એકેએક કાર્યમાં લાગુ પાડવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે, એનો ચારે દિશાએ પ્રચાર કરો અને સ્વર્ગથી મૃત્યુલોક પર્યંત ફેલાવી દો, એવીજ હવે ધ્વનિ આસા છે. આપણા પૂર્વજો આપણને પ્રેરે છે—આદેશ કરે છે કે આ મહાન સત્યસમૂહનો સર્વત્ર પ્રચાર કરો. તેને મનુષ્ય માત્રની સામાન્ય મિલકત બનાવો. તમારા પ્રાચીન શાસ્ત્રના ઉપદેશો આખા જગતમાં સચરાચર ફેલાઈ જાય, આખું જગત વેદાંતની ભાવનાથી રસગ્રસ્ત બની જાય, એ પવિત્ર આદર્શ સમાજના થરેથરમાં સંચરી જાય, માણસ માત્રની તે સામાન્ય મિલકત બની જાય, મનુષ્યજીવનમાં તે ઓતપ્રોત થઈને તેની નાડીએનાડીમાં અને રૂધિરના એકે-એક બિન્દુમાં તેની (વેદાંતની) અપૂર્વ ચેતનપ્રદ શક્તિનો સંચાર થાય ત્યાં સુધી તમારા પૂર્વજોના ઉપદેશની મેઘગંભીર ગર્જના જગતના દેશેદેશમાં ગળવો.

કદાચ તમે સાંભળીને આશ્ચર્ય પામશો પણ હું તમને કહું છું કે આપણા કરતાં અમેરિકન પ્રજાએ પોતાના કર્મક્ષેત્રમાં વેદાંતનો વિશેષ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કર્યો છે. બનણે અબણે પણ તેમણે વેદાંતનો જુસ્સો જીવનમાં ઉતાર્યો છે. હું ધણીવાર ન્યૂયૉર્ક શહેરના સમુદ્રકિનારે ઉભો રહેતો અને દેશેદેશથી અમેરિકામાં વસતિસ્થાન કરવાના ઉદ્દેશથી આવતા પરદેશીઓને નિહાળતો. હું જોતો કે તેઓનું હીર ચૂસાઈ ગયું હતું, જીલમના દબાણથી તેમના સ્વાભાવિક જુસ્સા નીચો વાઈ ગએલા હતા. તે બિચારા આશાહીન થએલા, ફાટાંટૂટાં લૂગડાંની એક પોટલી બગલમાં ધૂપાવતા ચાલ્યા આવતા હતા અને શરમ તથા ભયને લીધે કોઈના સામું જોવાની પણ તેમની હિંમત ચાલતી નહિ. તે બિચારા શરમાતા, પહીતા, સંકોચાતા માર્ગપર ચાલતા અને જો એકદ પોલિસનો સિપાઈ તેમના જોવામાં આવતો તો બિચારા રસ્તાની ખીજ બાજુએ હઠી જતા; પણ અમેરિકાના વાતાવરણની ખુખી તો જુઓ કે છજ મહિનામાં એનાએજ પરદેશીઓ ચોકખાં સુશોભિત વસ્ત્ર પહેરીને, છાતીભેર, ટટાર ચાલવા માંડે છે અને દરેકની સામે નિડરપણે જોઈ શકે છે. હવે તેમને શરમ, ભય, સંકોચ, ગ્લાનિ, એમાંનું કાંઈજ નડતું નથી. આ અબજબજ જેવો ફેરફાર શાથી થયો ? ધારો કે અમુક માણસ આર્મિનિયા અથવા ખીજ કોઈ દેશમાંથી આવે છે. તેના સ્વદેશમાં તેને જીલ્મ અને અન્યાયની ઘાણીમાં પીલી નાખવામાં આવતો હતો, તેને સત્તાવાળો દરેક માણસ કહેતો કે “તું ગુલામી હાલતમાં જન્મ્યો છે અને તારે ગુલામજ રહેવું પડશે. જો તેં છૂટા થવાને ધમપછાડ કરી તો કચરાઈજ જઈશ. તું નિરાશાના અંધકારમાં જન્મ્યો છે અને ત્યાંજ રહેજે. તારે માટે ઉદ્ધારજ નથી.” તેના દેશના વાતાવરણમાંજ આવા પ્રકારના ધ્વનિ ગાજી રહ્યા હોય છે. “તું ગુલામી હાલતમાં-નિરાશાના અંધકારમાં આખી જિંદગી સુધી

સડયાજ કરજે ” એવાજ ધ્વનિ તે ચારે દિશાએ સાંભળે છે; અને સત્તાવાળા માણસો તેને દબાવીને, પીલીને તેનું મનુષ્યત્વ, તેનું સર્વસ્વ નીચોવી કહાડે છે. પણ હવે તો તે ન્યૂયૉર્ક નગરમાં આવી પહોંચ્યો છે. સુવેષધારી ભલભલા ગૃહસ્થો તેની સાથે હસ્તમિલન કરીને તેને સન્માન આપે છે. ચીંથરેહાલ વસ્ત્ર પહેરનાર અને ઉત્તમ પ્રકારનાં વસ્ત્ર પહેરનાર વચ્ચે આ દેશમાં તફાવત ગણાતો નથી. તે આમળ જાય છે. માર્ગમાં એક “ રેસ્ટોરાં ” (હોટેલ) આવે છે. એક ગૃહસ્થ ટેબલ પાસે બેસીને જમે છે અને (હોટેલ) વાળો તેને તેજ ગૃહસ્થની પાસે તેનાજ ટેબલને બીજે ખુણે જમવા બેસાડે છે. તે નગરમાં ફરે છે. અહીં જુદાજ પ્રકારનું જીવન તેના જોવામાં આવે છે. તે જ્યાં જાય છે ત્યાં તેને બીજાં મનુષ્યોના જોવાજ સમાન હક અને સમાન સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. તે વૉશિંગ્ટન (સંયુક્ત સંસ્થાનોનું પાટનગર) જશે અને ત્યાં ઇચ્છશે તો પ્રેસિડેન્ટની સાથે હસ્તમિલન કરી આવશે. તેની એકલાની સાથે નહિ પણ દૂર દૂરનાં ગામડાનાં લોકો તથા ફાટાં તૂટાં વસ્ત્ર પહેરીને આવેલા ખેડુતોની સાથે પણ પ્રેસિડેન્ટ આવોજ સદ્વ્યવહાર રાખે છે. આ બધાની સામગ્રી અસરથી તેનામાં મદાંબના ગુણો ઉદય થાય, તેનામાં સ્વમાનની ભાવના જગૃત થાય એમાં શું આશ્ચર્ય ? અમેરિકાના આ સ્વતંત્ર અને સમાનતાભર્યા વાતાવરણના પ્રતાપથી તેનો માયાનો પડો ઉઘડી જાય છે. માયાના આવરણથી, બીજાઓએ તેની ઉપર અજમાવેલા એક પ્રકારના હિપ્નાટિઝમની અસરને લીધે પોતાને નિર્બળ અને ગુલામ સમજનાર બ્રહ્મ હવે જગૃત થયો છે અને મનુષ્યપૂર્ણ જગતમાં પોતાનું પણ મનુષ્ય તરીકે યોગ્ય સ્થાન છે એમ હવે સમજવા લાગ્યો છે. અફસોસ ! આપણો દેશ-પવિત્ર ભરતખંડ-જે દેશ વેદાંતની જન્મભૂમિ છે તેજ ભૂમિમાં જમાના ને જમાના થયાં સાધારણ

કોટિનાં લાખો કરોડો માણસો એક પ્રકારની માયા અથવા હિંમ્નો-ટિઝમની અસર નીચે ઉપર કહી તેવીજ શારીરિક અને માનસિક દુર્દેશા-ગુલામગિરિ ભોગવ્યા કરે છે. તેમને અડકવાથી પણ આપણે હિંમ્ન વર્ણના લોકો અભડાઇ જઇએ ! તેમની પાસે બેસીએ તો આપણે અપવિત્ર થઇ જઇએ ! બિચારા નિરાશાના અંધકારમાં જન્મ્યા છે અને જીવન પર્યંત તેવીજ હાલતમાં રહેશે. પરિણામ એ થયું છે કે તેઓ અવનતિના કાદવમાં ઉંડા-ઉંડા-ઉંડા ઉતરતા જાય છે અને માનવજાતિની જેટલી અધોગતિ થઇ શકે તેટલી તેમની થઇ ચૂકી છે. *દુનિયામાં એવો કયો હતભાગી દેશ છે કે જ્યાં મનુષ્યો જનવરની સાથે એક ઓરડામાં સૂતાં હોય ? અફસોસ ! તે આપણો પોતાનોજ દેશ છે. એને માટે ખીજ કોઇને દોષ ન દેશો. અજ્ઞાન મનુષ્યો એવી ભૂલ કરે છે કે અમુક લોકોએ અમારી આ દશા કરી; પણ તમે તેવી ભૂલ ન કરતા. જ્યાં કાર્ય છે ત્યાંજ તેનું કારણ હોવું જોઇએ-ખહારના કોઇ રથાનમાં નહિજ; એવું મેં તમને હમણાંજ કહ્યું હતું. આપણી દુર્દેશાનું કારણ આપણા દેશમાંજ-આપણા પોતાના વર્તનમાંજ છે. એ સઘળો દોષ આપણોજ છે. જગૃત થાઓ ! હિંમતવાન બની જાઓ ! એ સઘળી જવાબદારી તમારે પોતાને શિર લેવા તૈયાર થાઓ ખીજાઓ ઉપર ધૂળ ન ઉરાડો; કારણ કે તમારે જે કાંઈ ખમવું પડે છે તેના તમે એકલાજ કારણભૂત છો.

* કેટલાંક વર્ષપર, ધણું કરીને ૧૯૦૭ માં ઇંગ્લંડનો મન્દૂરપક્ષનો આગેવાન અને દિલસોઝ અંગ્રેજ મી. કેરહાર્ડી આ દેશની આર્થિક અવસ્થાનો અભ્યાસ કરવા આવ્યા હતા. એક ગામડામાં તે જઇ ચઢયો ત્યાં એક સ્ત્રી અનાજની છાલાંવાળી ઝીણી કણીઓ(ધૂળીયું)ના રોટલા ખનાવતી હતી. કેરહાર્ડીએ તે ચાખી જોયો અને કહ્યું કે “ આવી સ્ત્રી અમારા દેશમાં ઢોરને પણ અપાતી નથી ” ખીજ દેશોમાં ઢોર પણ ન ખાય એવો આહાર હિંદના બાળકોને કરવો પડે છે !

લાહોરના યુવાન પુરુષો ! મારા શબ્દ ધ્યાનમાં રાખજો. આ મહાન પાપ (મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે ભેદ રાખવાનું) વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલું પ્રબળત દૂષણ છે, તેની જવાબદારી હવે તમારે શિર છે. જ્યાં સુધી તમે એ કલંક નહિ ધોધ નાખો ત્યાં સુધી તમારો ઉદ્ધારજ નથી. તમે હજાર સમાજો સ્થાપો; વીસ હજાર રાજનૈતિક કલમો, એસોશિયનો ઉભાં કરો; તરેહ તરેહની સંસ્થાઓ ઉભી કરો પણ જ્યાં સુધી તમારા હૃદયમાં તમારા પ્રત્યેક દેશ્યાંધવ માટે સહાનુભૂતિ નહિ પ્રગટે અને જે પ્રેમ પોતાનામાં સર્વનો સમાવેશ કરે છે, જે હૃદય સર્વને માટે દ્રવે છે, તેવા હૃદય અને પ્રેમની તમે પ્રાપ્તિ નહિ કરો, ત્યાં સુધી એ બધાં ફાકટ છે. જ્યાં સુધી તમે ભગવાન બુદ્ધના પ્રેમપૂર્ણ, વિશાળ હૃદયનું હિંદુસ્તાનની પ્રબળે ફરીથી દર્શન નહિ કરાવો, જ્યાં સુધી તમે શ્રીકૃષ્ણના આદેશને વ્યવહારમાં પરિણત નહિ કરો ત્યાં સુધી તમે ઉન્નતિની આશાજ રાખતા નહિ. ભલે તમે યુરોપિયન લોકોનાં, તેમના સમાજનાં, તેમની સભાઓનાં અનુકરણ કર્યાજ કરો પણ જ્યાંસુધી તેમના હૃદયના ભાવનું અનુકરણ નહિ કરો ત્યાંસુધી કશું વળવાનું નથી ! અત્યારે એક બનાવ જે મેં નજરોનજર જોયો હતો તે વિષે કહેવાની મને ઇચ્છા થાય છે. એક વાર કેટલાક બ્રહ્મદેશના લોકોને પટાવી ફાસલાવીને અહીંના કેટલાક યુરેઝીયન લોકો લાંડન લઇ ગયા. તેમનું લાંડનમાં પ્રદર્શન કરીને ખૂબ કમાયા. પછી તેમને તેઓ યુરોપના બીજા દેશોમાં લઇ ગયા અને ત્યાં તેમને એકલા નિરાધાર પડતા મૂકીને નાસી ગયા. આ બિચારા ગરીબ લોકોને યુરોપની ભાષાનો એક અક્ષર પણ આવડતો ન હતો તેથી તેમની દુર્દશાનો પાર ન હતો તેમને ઑસ્ટ્રીઆના અંગ્રેજ એલ્ગીએ વિલાયત પાછા મોકલી દીધા. લાંડનમાં તેમને કોઇ ઓળખતું ન હતું અને બિચારા તદ્દન નિરાધાર,

અનાથ અવસ્થામાં આવી પડ્યા હતા. એક અંગ્રેજ સ્ત્રીને આ વાતની ખબર પડી. તેણે એ પરદેશી બ્રહ્મદેશવાસીઓને પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપ્યો, વસ્ત્ર પહેરાવ્યાં, જમાડ્યા અને તેમને દરેક જરૂરની વસ્તુઓ પૂરી પાડીને તેમની ઉત્તમ ધરદાસ્ત કરી. એ પછી તેણે આ વાત વર્તમાનપત્રો દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરી, અને જુઓ તો શું થયું ? બીજેજ દિવસે જાણે આખી અંગ્રેજ પ્રજા જગૃત થઈ હોય તેમ આ લોકોને મદદ કરવાને ઉભા કરેલા ફંડમાં ઢગલાબંધ નાણાં આવવા લાગ્યાં, અને તેવડે તે પરદેશીઓને અનુકૂળતાપૂર્વક તેમને પોતાને દેશ મોકલવામાં આવ્યા. આવી સહાનુભૂતિના પાયા ઉપરજ અંગ્રેજોની રાજનૈતિક અને અન્યવિષયક સંસ્થાઓની રચના થઈ છે. તેમનાં કાર્યનો પાયો આવા પર્વત જેવા દૃઢ પ્રેમ ઉપરજ રચાયો છે— બીજાઓ પ્રત્યે નહિ તો સ્વજનતિ પ્રત્યે તો તેમનો પ્રેમ અગાધ છેજ. તેઓ કદાચ જગતની અન્ય પ્રજાઓને નહિ ચહાતા હોય; પણ સ્વજનતિપ્રત્યે તો તેમની પ્રબળ પ્રેમભાવના છે અને પોતાને બારણે આવેલા પરદેશી તરફ તેઓ ન્યાયી, દયાપરાયણ અને વાજબી વર્તન રાખે છે. પશ્ચિમના દરેક દેશમાં મારો તે લોકોએ કેવો અદ્ભુત પ્રેમ-પૂર્ણ સત્કાર કર્યો હતો તે જો હું તમને કહેવાને ચૂકું તો મારા ઉપર કૃતદ્વંતાનો દોષ આવે. આવા પ્રેમના પાયા ઉપર પ્રજાની ઉન્નતિની પ્રતિષ્ઠા કરે એવાં ઉદાર હૃદય આપણામાં છે ? આપણે તો એવા અધમ છીએ કે એકાદ ભાગીદારી પહેડી ઉઘાડી હોય તો ભાગીઆ એકબીજાને ઠગવાનેજ પ્રયત્ન કરે અને પરિણામે પહેડી દેવાળું કહાડે. તમે અંગ્રેજોનું અનુકરણ કરીને તેમના જેવી સમર્થ પ્રજા બનવાની મોટી મોટી વાતો કરો છો પણ તમારા પાયાજ ક્યાં છે ? આપણે તો રેતી ઉપરજ ઈમારત બાંધીએ છીએ એટલે તે થોડાજ વખતમાં કડક ભુસ થઈ જાય એમાં શી નવાઈ ?

માટે હે લાહોરવાસી તરુણ પુરુષો ! ફરીથી એકવાર અદ્વૈતનો ઝુંડો ઉઠાવો. જ્યાં સુધી તમે સર્વમાં અને સર્વત્ર ધ્વિરનુંજ દર્શન ન કરી શકો ત્યાં સુધી જે અલૌકિક પ્રેમની જરૂર છે તે તમને બીજી કોઈ પણ ધર્મભાવનાથી નહિ પ્રાપ્ત થાય. એક વાર ફરીથી પ્રેમની ધ્વજ ફરકાવો ! ઉચ્ચિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ત્ય ઘરાન્નિબોધત । એક વાર ફરીથી જાગૃત થાઓ. ત્યાગની ભાવના વગર તમે એક પણ કાર્ય કરી શકશો નહિ. જે તમારે બીજાઓને મદદ કરવી હોય તો તમારી જાતને ભૂલી જાઓ. પ્રિયતા ધર્મના સૂત્ર મૂળ્ય કહીએ તો તમે ધ્વિર અને શયતાનને એકી વખતે નહિ બીજી શકો. વૈરાગ્યની ભાવના કેળવો. તમારા પૂર્વ-જેએ મહત્ કાર્યો કરવા માટે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો. આ જ-માનામાં પણ ઘણા માણસો પોતાની મુક્તિને માટે સંસાર ત્યાગ કરે છે. તમે નવા જમાનાના, નવીન યત્ન ગ્રહણ કરનારા સં-ન્યાસીઓ થાઓ. સર્વસ્વનો ત્યાગ કરો, તમારી પોતાની મુક્તિને પણ એકવાર ભૂલી જાઓ અને તમારા દેશ-બાંધવોની વહાલે જાઓ. તમે મોટી મોટી વાતો કરવામાં ઘણા કુશળ છો તો આ તમારી સમક્ષ જે વ્યાવહારિક વેદાંત મેં મૂક્યું છે તે ગ્રહણ કરવાને તમે તૈયાર છો ? તમારા આ ક્ષુદ્ર જીવનનું બલિદાન આપવા તૈયાર થાઓ. તમારે, મારે અને બીજા હજારો મનુષ્યોને કદાચ અજ્ઞની પણ વિટંબણા વેઠવી પડે તો ફિકર નહિ; પરંતુ તેમ કરતાં પણ જે આપણે સ્વ-જાતિનું જીવન ટકાવી શકતા હોઈએ તો શી હરકત છે ? પ્રજાહિતની ખાતર હરેક પ્રકારની મુશીબત ઉઠાવવા તત્પર થાઓ. આપણી સમસ્ત પ્રજા ડૂબી મરે છે; અસં-ખ્ય દેશ બાંધવોનો શાપ આપણા ઉપર પડેલો છે. જ્ઞાનનો અખૂટ

ઝરો આપણી પાસે હોવા છતાં પણ—આપણે જ્ઞાનની તરસથી પીડાતા આપણા અસંખ્ય બંધુઓને ગટરનું ગંદુંજ પાણી પાઇએ છીએ ! આપણે પેટ ભરીને ખાઈએ છીએ છતાં પણ જે અસંખ્ય ગરીબ માણસો આપણી નજર આગળ અત્ર માટે ટળવળે છે તેમને આપણે લેશ માત્ર પણ સહાય આપતા નથી ! જે અસંખ્ય માણસોને આપણે અદ્વૈતવાદની મોટી મોટી વાતો સંભળાવીએ છીએ તેમના તરફ આપણે તિરસ્કાર ભરેલી, હલકી વર્તણૂક રાખીએ છીએ. જેમને દયાવવાને માટે આપણે લોકાચારની ભયંકર રૂઢિ ઉભી કરી છે, જેમને આપણે મોંએ મોંએ કહીએ છીએ કે તમે અને અમે એક ઈશ્વરનાં સંતાન છીએ અને સૌ સરખા છીએ, છતાં વ્યવહારમાં એક તિલ માત્ર પણ આપણે તેમની સાથે સમાનતા રાખતા નથી; તે ગરીબ જીવોનો શાપ, તેમની ઉઠી હાથ આપણા ઉપર છે.* માટે ઉઠો, જાગૃત થાઓ, ગાળુ ઉઠો અને આ કલંકને ધોઈ નાખો. તમારી આ ક્ષુદ્ર જિંદગી એ યજ્ઞમાં હોમાધ બન્ય તો શું થઈ ગયું ? પાવત્ર અને પાપી, સાધુ અને અસાધુ, શ્રીમંત અને કંગાલ સર્વને માટે મરણ તો નિર્માણ થએલુંજ છે. શરીર તો કોઇનું પણ કાયમ રહેવાનુંજ નથી, માટે ઉઠો, જાગૃત થાઓ, અને સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કપટી થાઓ. આપણા દેશમાં કપટ, પાખંડ, બોલવાનું કાંઈ અને ચાલવાનું કાંઈ એ ભયંકર દૂષણ પેસી ગયું છે. આપણને હાલ ચારિત્ર્યની જરૂર છે. આપણને દૃઢતા, ચારિત્ર્યબળ અને એકનિષ્ઠાની જરૂર છે. જે સિદ્ધાંતને સત્ય માન્યો તેને મડાગાંઠની માફક દૃઢતાથી વળગી રહે અને

* કહ્યું છે કે:—તુલસી હાથ ગરીબની, કણુ ન ખાલી બન્ય;

મુવે દોરકે ચામસે, લોહા ભસ્મ હો બન્ય.

આપું જગત સામે થાય તોપણ પાછળ ન હો એવા મદોની જરૂર છે.

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ ।

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રાવિચ્છલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

જગૃત થાઓ, સજ્જ થાઓ, સમય વહી જાય છે અને આપણી શક્તિઓ મિથ્યા વાતોમાંજ ક્ષીણ થઈ જશે. જગૃત થાઓ, નાની નાની બાબતો માટે, જૂજ જેવા મતમતાંતરોને લઈને ખોટા વિવાદ કરવાનું છોડી દો. તમારી સમક્ષ એક મહાન કાર્ય પડ્યું છે-લાખો મનુષ્યોની અધોગતિ થાય છે-તેમના તરફ લક્ષ આપો. તેમનો ઉદ્ધાર કરો.

જ્યારે મુસલમાનો પહેલવહેલા હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા ત્યારે હિંદુઓની સંખ્યા હાલના કરતાં કેટલી બધી વધારે હતી ? અને જુઓ હજીપણ દર વરસે તેમની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે. એનો પ્રતીકાર નહિ કરે તો દિવસે દિવસે આપણી સંખ્યા ઘટતીજ જશે અને છેવટે આપણું નામનિશાન પણ નહિ રહે !

હિંદુલોકો તેમના અનેક પ્રકારના દોષ છતાં જે અદ્ભુત તત્ત્વ-દર્શનના પ્રતિનિધિઓ છે અને જેમનું સ્વરૂપ તેમણે વિકૃત કર્યું છે છતાં પણ તેમને સાચવી રહ્યા છે, તે તત્ત્વદર્શનનો પણ તેમની સાથેજ વિનાશ થઈ જશે; અને આ અદ્ભુત અદ્વૈતવાદ-તત્ત્વદર્શનનો અને અધ્યાત્મજ્ઞાનનો શિરોમણિ-અદ્વૈતવાદ પણ વિલુપ્ત થઈ જશે; માટે જગૃત થાઓ અને જગતની આધ્યાત્મિક સંપત્તિના રક્ષણ માટે તમારા બાહ્ય પ્રસારો. તમારા પોતાના દેશમાંથીજ કાર્યનો પ્રારંભ કરો. આપણને હમણાં ઘણા ઉંચા પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર નથી;

પણ અદ્વૈતવાદનો થોડોક અંશ રોજના બ્યવહારમાં ઉતરે અને તેથી આપણામાં ચેતન અને આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત થાય તેનીજ અત્યંત જરૂર છે. દેશનાં જે લાખો માણસે આજ કેટલાંક વર્ષ થયાં ભૂખમરો વેઠે છે તેમને પ્રથમ તો પેટભરીને જમાડો અને પછી ધર્મનો ઉપદેશ આપજો. લોકો બિચારા અન્ન વગર ટળવળે છે અને તેમને આપણે જગતનું નિથ્યાપણું આત્માનું અવિનાશીપણું અને એવી એવી જ્ઞાનની વાતો સંભળાવવા તૈયાર થઈએ છીએ ! * જ્ઞાનવડે કાંઈ ભૂખ ભાગશે ? આપણી પ્રજાને માથે બે મોટાં કલંક છે; એક તો આપણી નિર્બળતા અને બીજું આપણો પરસ્પરનો વિદેષ-આપણાં સ્નેહશૂન્ય શુષ્ક હૃદય. તમે લાખો ફિલસુફીઓની વાતો કરો, લાખો સંપ્રદાયો બાંધો પણ જ્યાં સુધી તમારું હૃદય પારકાના દુઃખથી દ્રવે નહિ, જ્યાં સુધી વેદના આદેશ મુજબ તમે બીજાઓને તમારા શરીરના અંશસ્વરૂપ સમજે નહિ, શ્રીમંત અને કંગાલ, સાધુ અને શઠ, સર્વને, તે સર્વસ્વરૂપ અનંત બ્રહ્મના અંશરૂપ માનો નહિ ત્યાં-સુધી બધું ફેકડજ છે.

ગૃહસ્થો ! અદ્વૈતવાદના કેટલાક ઉત્તમોત્તમ અંશ મેં આજે તમને સમજાવ્યા છે ખરા પણ તે સમજવા સાથે તેમને અમલમાં મૂકવાનો સમય પણ હવે આવી પહોંચ્યો છે-એકલા આપણાજ દેશમાં નહિ પણ આખા જગતમાં તેમને લોકોના જીવનમાં પ્રવેશ કરાવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે. આધુનિક વિજ્ઞાન તેના પ્રયત્ન હથોડાવડે

* એતો જ્ઞાન મને ગમતું નથી, ઋષિ રાયજીરે,
રૂએ બાળક, લાવો, અન્ન, લાગું પાયજીરે.

(પ્રેમાનંદકૃત સુદામાચરિત્ર.)

દરેક દેશના દૈતવાદાત્મક ધર્મોના કાયા પાયા ભાંગીને તેના ચૂરેચૂરા કરી નાખે છે. આપણા એકલાનાજ દેશમાં દૈતવાદીઓએ શાસ્ત્રના શ્લોકોને ખેંચી તાણીને વિકૃત કર્યા છે એમ નથી (તેમણે શ્લોકોને એવા તો વિકૃત કરી નાખ્યા છે કે મૂળ શ્લોકજ ભાર્યા ગયા છે—શાસ્ત્ર તે કાંઈ રખર છે કે જેટલું ખેંચો તેટલું ખેંચાય ?), આપણા એકલાનાજ દેશમાં દૈતવાદીઓ પોતાનું રક્ષણ કરવાને માટે ખૂણાખોયરામાં ભરાઈ બેઠા નથી; પરંતુ યુરોપ અને અમેરિકામાં તો એથીએ વધારે એવી ગરબડ થઈ રહી છે;* માટે ભરતખંડના થોડાક તત્ત્વ-વિચાર તે દેશોમાં પ્રેરવાની જરૂર છે. અત્યારથીજ તે વિચાર તે તરફ જમા તો લાગ્યા છે, પણ હજી તેનો દિવસે દિવસે વિશેષ પ્રચાર દર-વો જોઈશે, અને પાશ્ચાત્ય દેશોની સંસ્કૃતિઓનું વેદાંતવડે રક્ષણ કરવું પડશે; કારણ કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જૂની પ્રથાઓ તૂટી ગઈ છે અને નવી પ્રથાનું મંડાણ થયું છે—ઈશ્વરને ઠેકાણે કાંચનની પૂજા થવા લાગી છે. હાલના સ્પર્ધા અને સુવર્ણના ધર્મ કરતાં તેમનો જૂનો ધર્મજ ગમે તેવો ખામીવાળો હોવા છતાં સારો હતો. આવા કાયા પાયા ઉપર ગમે તેવી બળવાન પ્રજા પણ ટકી શકે નહિ. જગતનો ઇતિહાસ પૂછે છે કે જેમના પાયા એવા કાયા હતા તે પ્રજાઓ આજ ક્યાં છે ? આપણા દેશમાં એ સુવર્ણપૂજનની પ્રથા દાખલ ન થવા પામે તેની આપણે પ્રથમ કાળજી રાખવાની છે. માટે દરેકને અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ આપો કે જેથી કરીને વિજ્ઞાનના ધસારા સામે આપણો ધર્મ

* ખ્રિસ્તી ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે જગતની ઉત્પત્તિ થયે પાંચ કે છ હજાર વર્ષ થયાં છે. હવે જ્યારે પુરાતન ઇતિહાસશોધકો વીસ અને પચીસ હજાર વર્ષ પૂર્વના હાથના લખેલા ઇતિહાસ ખંડીઓમાંથી અને સમુદ્રને તળીએથી શોધી લાવે, તો તે જોઈને બાઇબલમાં આપેલા ઇતિહાસ ઉપ-રથી શ્રદ્ધા ઉઠી જાય એમાં શી નવાઈ ?

ટકી રહે. વળી આપણે એટલું કરીનેજ સંતોષ માનવાનો નથી; પરંતુ ખીજી પ્રજાઓને પણ સહાયતા આપવાની છે. તમારાં તત્ત્વચિંતન યુરોપ અને અમેરિકાનો ઉદ્ધાર કરશે, પણ જે વાત સૌથી વિશેષ અગત્યની છે તેનું હું તમને ફરીથી સ્મરણ કરાવું છું કે અહીં તો 'ખરેખર' કાર્યજ બજાવવાનું છે. મોંઝે મોંઝેથી શાસ્ત્ર-ચર્ચા કરવાની નથી. એ કાર્યનો પ્રથમ ભાગ એ છે કે શ્રી-કૃષ્ણ ભગવાનના શબ્દો-इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः॥ એ આદેશ યાદ રાખીને અજ્ઞાનના અંધકારમાં સડતા આપણા લાખો સ્વદેશ બાંધવોની પાસે જઇને, તેમનો હાથ પકડીને તેમને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં અને અવનતિમાંથી ઉન્નતિપર લઇ જવાને પ્રયાસ કરવાનો છે.

બકિત સંબંધી તત્ત્વવિચાર.

[આ બ્યાખ્યાન સ્વામી વિવેકાનંદે ૧૮૯૭ ના નવેમ્બરની ૯ મી તારીખે સાંજે એટ ઝેંઝાલ સર્કસના તંબુમાં આપ્યું હતું. એ સ્વામીજીએ લાહોરમાં આપેલું બીજું ભાષણ હતું. લાહોરમાં પ્રકટ થતા ટ્રિબ્યૂન પત્રમાં એનો સારાંશ પ્રસિદ્ધ થયો હતો તેનો અનુવાદ નીચે મુજબ છે]

ઉપનિષદોના ગંભીર નાદ કરતા પ્રવાહની અંદર એક દૂરથી આવતા શબ્દનો પ્રતિધ્વનિ આપણા કાન પર અથડાય છે. જે કે એનો સુર ધણો ઉંચો અને સારી રીતે લાંબાયેલો છે અને તે સમગ્ર વેદાંત સાહિત્યમાં સ્પષ્ટપણે જોવામાં આવે છે; તોપણ તે જોઈએ તેવો પ્રખળ નથી. ઉપનિષદોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સર્વવ્યાપી પરબ્રહ્મના અસ્તિત્વ અને સ્વરૂપનું વર્ણન કરવાનોજ હોય એવી પ્રતીતિ થતી હોવા છતાં એ અદ્ભુત ગંભીર ભાવનાની વચમાં વચમાં આપણને સુંદર કવિત્વનું પણ દર્શન થાય છે.

ન તન્ન સૂર્યો ભાતિ ન ચન્દ્રતારકં

નેમા વિદ્યુતો ભાન્તિ કુતોઽયમગ્નિઃ (કઠોપનિષદ.)

“ ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો નથી; ત્યાં ચંદ્ર કે તારાઓ પ્રકાશતા નથી. ત્યાં વિજળીનું પણ અજવાળું હોતું નથી તો પછી અગ્નિની તો વાતજ કેવી ? ”

એ જે અપૂર્વ પંક્તિઓમાં રહેલા હૃદયસ્પર્શી કવિત્વના પ્રભાવથી આપણે ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં એટલે કે મનના પ્રદેશથી દૂર-અત્યંત દૂરના પ્રદેશમાં દાખલ થઈ જઈએ છીએ. તે એવો પ્રદેશ છે કે જે સમગ્ર ભાવે કદિપણ બુદ્ધિનો વિષય થઈ શકતો નથી છતાં તે સર્વ તરફથી અને સદાકાળ આપણી પાસે ને પાસેજ છે ! એ

મહાન ભાવની પાછળ તેની છાયાની માફક અનુસરણ કરનાર એક ખીજ પ્રકારનો ભાવ રહેલો છે. તે ભાવ એવો છે કે જેને સાધારણ માણસો પણ ધારણ કરી શકે છે, અને તેમના રોજના જીવનમાં તેનું અનુસરણ વિશેષ ઉપકારક નીવડે છે, તથા માનવ જીવનના પ્રત્યેક વિભાગમાં તે પ્રવેશ કરી શકે છે. એ ભાવ તે ભક્તિનું ખીજ છે. સમય જતાં એ ભાવની અત્યંત વૃદ્ધિ થવા પામી છે. ઉપનિષદની પછીના યુગમાં તે ભાવ સંપૂર્ણ કલાએ પહોંચ્યો છે અને તેનું વર્ણન અત્યંત સરળ, સ્પષ્ટ ભાષામાં કરવામાં આવ્યું છે. માંડ આ કથન પુરાણોને ઉપલક્ષીને છે.

એ પુરાણોમાં ભક્તિનો સર્વોત્તમ આદર્શ નજરે પડે છે. ભક્તિના ખીજનું અસ્તિત્વ તો પ્રથમથીજ હતું. વેદના સંહિતાવિભાગમાં પણ તે દૃષ્ટિગોચર થાય છે અને ઉપનિષદમાં તેનો કેટલેક અંશે વિકાસ થએલો માલમ પડે છે; પણ પુરાણમાં તો તેનું વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આમ હોવાથી ભક્તિ એ કેવા પ્રકારનો ભાવ છે તેનું અવલોકન કરવું હોય તો આપણે પુરાણનીજ સહાયતા લેવી પડશે. પુરાણની સત્યતા વિષે અત્યંત ભિન્ન ભિન્ન મત પ્રકટ થઈ ચૂક્યા છે. પુરાણના છુટા છવાયા અનેક અંશ ટાંકીને તેમનું અસત્યત્વ સાબિત કરવા માટે પુષ્કળ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને ઘણે પ્રસંગે સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે કે પુરાણની ઘણીખરી બાબતો આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના પ્રકાશ આગળ ટકી શકતી નહિ હોવાથી તે અસત્ય છે. કેટલેક અંશે એ વાત ખરી પણ છેજ; પરંતુ એ બધા વાદ-વિવાદને બાબુએ મૂકતાં-પુરાણ માંહેની વૈજ્ઞાનિક, ભૂગોળ અને ખગોળ-વિદ્યાવિષયક બાબતોને એક બાબુએ મૂકતાં, એની અંદર એક ચોક્કસ તત્ત્વ નજરે પડે છે. ઘણીખરાં પુરાણનું જે તમે આદિથી અંત સુધી બારીક દૃષ્ટિએ અવલોકન કરશો તો જણાશે કે તેમાં ઠેકાણે ઠેકાણે

ભક્તિનો અંશ ઝગઝગી નીકળે છે. પુરાણનો ઉદ્દેશજ ભક્તિના સિદ્ધાંતની સ્થાપના કરવાનો છે. પુરાણોમાં જે સાધુમહાત્માઓનાં તથા રાજર્ષિઓનાં ચરિત્ર જોવામાં આવે છે તે પણ ભક્તિનાંજ ઉદાહરણરૂપ છે અને તેમના દ્વારા ભક્તિનાંજ રહસ્ય પ્રકટ કરેલાં છે. સૌન્દર્યનાં અને ભક્તિનાં અનેક પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત આપીને તેમનું વિવરણ કરવાનો પુરાણોનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

હું હમણાંજ કહી ગયો છું કે એ આદર્શ સાધારણ કોટિનાં મનુષ્યોથી પણ અડણ થઈ શકે એવો હોવાથી તે વિશેષ કલ્યાણપ્રદ છે. વેદાંતના અત્યંત ઉચ્ચ પ્રકાશને ઝીલી શકે અને તેને હૃદયમાં ધારણ કરી શકે એવા માણસોની સંખ્યા પણ હમેશા બહુજ થોડી હોય છે, તો પછી એ આદર્શને જીવનમાં ઉતારી શકે તેવા માણસોની વાતજ શી? કારણ કે વેદાંતમતનું અનુસરણ કરનાર પ્રથમ તો અમીઃ નિર્ભય હોવો જોઈએ. જેને વેદાંતપ્રદર્શિત માર્ગ અડણ કરવાની ઇચ્છા હોય તેણે પોતાના હૃદયમાં ભયનું તો નામનિશાન પણ રહેવા દેવું ન જોઈએ. આપણે સત્રજા જાણીએ છીએ કે એ કાર્ય ધણું વિષમ છે. જેમણે સંસારસાથેનો તમામ પ્રકારનો સંસર્ગ એકદમ તોડી નાખ્યો છે; જેમનાં બંધન અત્યંત અદ્ય થઈ ગયાં છે; અને મનુષ્યના હૃદયને દુર્ગંજ અને બીર બનાવી દે એવી વૃત્તિઓનો જેમણે સંપૂર્ણ અંશે ત્યાગ કર્યો છે; તેમને પણ કોઈ કોઈ વાર મનમાં એવો અનુભવ થાય છે કે જેને લીધે તેઓ તે સમયે દુર્ગંજ, નિર્વીર્ય બનીને મંત્રમુગ્ધ સર્પ જેવા નિશ્ચેષ્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે વસ્તુસ્થિતિ આવી છે ત્યારે જેઓ ચારે બાજુએથી દૃઢ બંધનવડે જકડાઈ ગયા છે, જીવનની દરેકે દરેક ક્ષણમાં જેઓ અનેક પ્રકારના દાસત્વને લીધે ક્રમે ક્રમે અવનત થતા જાય છે તેઓની માનસિક દુર્ગંજતાનું તો પૂછવુંજ શું? એવા મનુષ્યોને માટે પુરાણોક્ત ભક્તિવિષયક મનોહર કથાઓજ અત્યંત ઉપકારક થઈ

પડે છે. તેમના કલ્યાણને માટેજ પુરાણોમાં ભક્તિના કોમળ અને કવિત્વમય ભાવ પ્રકટ કરવામાં આયા છે; તેમને માટેજ ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ અને બીજા અનેક મહાત્માઓની અદ્ભુત, વિસ્મયકારક કથાઓ આ-લેખવામાં આવી છે અને લોકો પોતાના જીવનમાં ભક્તિભાવનો વિકાસ કરી શકે એ હેતુથી તેમને માટે અત્યંત સરળ, સુલભ માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે. આપણે પુરાણોમાંના વૈજ્ઞાનિક અંશને સત્ય માનીએ કે ન માનીએ તોપણ આપણામાં કોઈ એવો નથી કે જેના જીવન ઉપર ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ તથા એવી બીજા અનેક પુરાણોક્ત મહાત્માઓની જીવન કથાની લેશ માત્ર પણ અસર ન થઈ હોય.

પુરાણોની ઉપયોગિતા કેવલ વર્તમાન સમયમાંજ હોય એમ પણ નથી, ગયા જમાનામાં અવનત અને બ્રષ્ટ થએલો બૌદ્ધ ધર્મ આપણા દેશના જનસમાજને જે ધર્મતરફ પ્રેરતો હતો તેનાથી મુક્ત કરીને વધારે ઉદાર, વધારે ઉન્નત અને સામાન્ય પ્રજાવર્ગને વધારે ઉપયુક્ત ધર્મતરફ વાળનાર પુરાણોજ હતાં; અને તે માટે આપણે એ ગ્રંથોનો આભાર માનવો જોઈએ.

ભક્તિરૂપી સહજ અને અત્યંત સુલભ ભાવ માત્ર પુસ્તકોમાં લખાય અને વાંચનાર વાંચે તેથી કાંઈ વિશેષ લાભ નથી, પણ એ ભાવનાનું આપણા દૈનિક જીવનમાં પળે પળે અનુસરણ થવું જોઈએ; કારણ કે આપણે આગળ ઉપર જોઈશું કે ભક્તિભાવનો ક્રમે ક્રમે વિકાસ થતાં છેવટે તે પ્રેમના સર્વોત્તમ રહસ્યરૂપ બની જાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યની પ્રીતિ વ્યક્તિગત અથવા રથૂળ હોય ત્યાં સુધી પુરાણના ઉપદેશની સીમાનું ઉલ્લંઘન થઈ શકેજ નહિ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાની નિર્બળતાને લીધે સહાયને માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર અવલંબન કરશે ત્યાં સુધી એક રૂપમાં નહિ તો બીજા રૂપમાં પણ પુરાણોક્ત ભાવનાનો પ્રચાર અને સ્વીકાર ચાલુ રહેશેજ. ભક્તે

આપણે તેના નામમાં ફેરફાર કરીએ, ભલે આપણે હાલ સમાજમાં પ્રચલિત થએલાં પુરાણોની નિંદા કરીએ, પણ બીજીજ પળે આપણને તે નહિ તો બીજા એકાદ પુરાણની રચના કરવાની જરૂર પડશે જ પડશે. ધારો કે આપણામાં કોઈ મહાપુરુષનો જન્મ થયો અને તેણે અધાં પ્રાચીન પુરાણનો અસ્વીકાર કર્યો; આટલું છતાં પણ એજ મહાપુરુષના અવસાનને પૂરાં વીશ વર્ષ નહિ થાય તેટલામાં તો તેના અનુયાયીઓ પોતાના ગુરુના જીવનના પ્રસંગોને આધારે એકાદ નવીન પુરાણ ઉત્પન્ન કર્યા વગર રહેશેજ નહિ, પુરાણનો ત્યાગ થઈ શકે એમ છેજ નહિ. પ્રાચીન પુરાણનો સ્વીકાર કરો કે આધુનિક પુરાણનો સ્વીકાર કરો એટલેજ માત્ર તકાવત છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ જોતાં એવા પ્રકારનું સાહિત્ય આવશ્યકજ છે. જેઓ ખરેખરા પરમહંસની દક્ષા પ્રાપ્ત કરીને, મનુષ્ય તરીકેની સ્વાભાવિક નિર્બંધતાનો ત્યાગ કરીને પૂરેપૂરા નિર્ભય બની ગયા હોય, જેમનાં માયાનાં બંધન તૂટી ગયાં હોય અને જેમની સ્વાભાવિક લાલસાઓ શમી ગઈ હોય; એવા પરમ જિતેન્દ્રિય, પરમ મહિમાવાન મહર્ષિતુલ્ય પુરૂષોનેજ પુરાણનું પ્રયોજન રહેતું નથી.

સાધારણ મનુષ્યોને સગુણ ઈશ્વરની અથવા વ્યક્તિ-વિશેષ (Personal) ઈશ્વરની ઉપાસના કર્યા વગર ચાલવાનુંજ નહિ. જો તે પ્રકૃતિમાં સાકારરૂપે પ્રકટ થતા ભગવાનનું પૂજન નહિ કરે તો તેને ઠેકાણે *સ્ત્રી, પુત્ર, પિતા, બંધુ, ગુરુ કે એવી કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિની સ્થાપના કરીને તેમાંના કોઈકનું પૂજન તેને કરવુંજ પડશે. પુરુષ કરતાં

* ક્રાન્સનો તત્ત્વજ્ઞ ક્રૌંત લગભગ નાસ્તિક હતો છતાં તેને એકવાર મૃત પત્નીની કબરનું પૂજન કરવાનું મન થઈ આવ્યું હતું. મનુષ્યની સામાન્ય પ્રકૃતિજ એવી છે કે તેને પોતાનો પ્રેમ એક યા બીજે ઠેકાણે-ઈશ્વરમાં યા મનુષ્યમાં યા ઉભયમાં અર્પણ કર્યા વગર ચાલતુંજ નથી.

સ્ત્રી જાતિને એવા પ્રકારની ઉપાસનાની વિશેષ જરૂર પડે છે. તેજનાં આદોલન થોડાં ધણાં સર્વત્ર છે એ વાત ખરી. અંધકારમય સ્થાનમાં પણ તેજનાં આદોલન અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે ખરાં. બિલાડી તથા એવાં બીજાં પ્રાણીઓ અંધકારમાં પણ સારી રીતે જોઈ શકે છે તે ઉપરથી સાબિત થાય છે કે ગમે તેવા અંધકારવાળા સ્થાનમાં પણ તેજનો કાંઈક અંશ હોવોજ જોઈએ; પણ જ્યારે તેજનાં આદોલન એક સેકન્ડમાં ઓછામાં ઓછાં અમુક સંખ્યામાં થતાં હોય ત્યારેજ તેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. નિર્મિત સંખ્યા કરતાં વધારે અથવા ઓછાં આદોલન થતાં હોય તો આપણે તેટલા પ્રકાશથી કોઈ પણ પદાર્થને જોઈ શકતા નથી. આવીજ રીતે આપણે નિર્ગુણ, નિરાકાર સત્તા (બ્રહ્મ) વિષે વાતો કરીએ છીએ ખરા, પણ જ્યાં સુધી આપણે સામાન્ય મનુષ્યની કોટિમાં હોઈએ ત્યાં સુધી આપણાથી મનુષ્યની અંદરજ ઇશ્વરનું દર્શન થઈ શકશે. આજ કારણને લીધે આપણો ઇશ્વર વિષેનો આદર્શ માનુષી છે, અને આપણે તેની જે રીતે ઉપાસના કરીએ છીએ તે પણ માનુષી છે. “મનુષ્યશરીર ઇશ્વરનું મંદિર છે” એ વાત અક્ષરે અક્ષર સત્યજ છે. આથીજ કરીને આપણે જોઈએ છીએ કે દરેક યુગમાં, દરેક દેશમાં ધણાંખરાં મનુષ્યો મનુષ્યનીજ ઉપાસના કરતાં આવ્યાં છે. અલખત એમ કરતાં આપણા જનસમાજમાં અનેક પ્રકારની અતિશયોક્તિ થએલી છે અને તેમના વિષે સખત ભાષામાં ટીકા કરવાની જરૂર પણ છે; પરંતુ તેની સાથે આપણે એટલું પણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે હજી સુધી એ મૂળ ભાવનાના મર્મ ભાગમાં સડો પેઠો નથી. આટલી આટલી અતિશયોક્તિ છતાં અને મનુષ્યપૂજનની ભાવનાનો દુરુપયોગ થવા છતાં પણ હજી તેનું રહસ્ય માર્યું ગયું નથી—હજી તેનો પાયો મજબૂત અને સલામત છે—તેનો મેરૂંડ (કરોડનું હાડકું) હજી તૂટી ગયો નથી. હું

તમને વગર વિચાર્યે પુરાણોક્ત ઉપકથાઓનો તથા તેમના તદ્દન અવૈ-
ગાનિક (સાયન્સથી વિરુદ્ધ) અંશોનો સ્વીકાર કરવાનું કહેતો નથી.
દુર્ભાગ્યે પુરાણોની અંદર કેટલાક વામમાર્ગીઓના બ્રષ્ટ વિચાર દાખલ
થઈ ગયા છે તે વિચારોને પણ તમે માનજો એવું મારા કથનનું તાત્પર્ય
નથી; પણ મારે તમને એજ જણાવવાનું છે કે એ સર્વ છતાં પણ
પુરાણોમાં એક ઉત્તમ સત્ય રહેલું છે અને તેને લીધેજ પુરાણો આજ
સુધી ટકી રહ્યાં છે. પુરાણો સમાજમાં આદર પામે છે તેનાં અનેક
કારણ છે; પરંતુ તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે તેમનો ઉદ્દેશ ભક્તિ-
ભાવને તથા ધર્મની ભાવનાને લોકોના દૈનિક જીવનમાં ઉતારવાનો તથા
તત્ત્વજ્ઞાનના ઉચ્ચ આકાશમાં વિચરતા ધર્મતત્ત્વને સાધારણ મનુષ્યો ગ્રહણ
કરી શકે તથા વ્યવહારમાં ઉતારી શકે એવું સ્વરૂપ આપવાનો છે.

મનુષ્યવર્ગ હાલમાં જે સ્થિતિમાં છે તે સ્થિતિમાં તે ધૈર્ય-
કૃપાથી ન હોત તો વધારે સાફ થાત; પણ હવે એ સ્થિતિની પ્રતિ-
કૂળતા જોઈને વ્યકુળ થવાથી લાભ નથી. હવે તો એ સ્થિતિમાંથી
ઉત્તરિ કેવી રીતે કરી શકાય તેજ વિચારવાનું છે. મનુષ્ય પોતાના
ચૈતન્યનો અથવા આધ્યાત્મિકતાનો ગમે એટલો આડંબર કરે
તો પણ તે હાલમાં તો સ્થૂળ ભાવનાથી પરિપૂર્ણ છે. એ સ્થૂળ ભાવના-
વાળાં મનુષ્યોનો હાથ પકડીને ધીરે ધીરે તેમને ઉન્નત કરવાનાં છે
અને જ્યાં સુધી તેઓ ચૈતન્યમય અને સંપૂર્ણ રીતે ધર્મપરાયણ ન
થાય ત્યાં સુધી એ પ્રયાસ ચાલુ રાખવાનો છે. હાલ તો ચૈતન્ય એ
શું છે તે સમજવાને પણ નજીક ટકા માણસો અસમર્થ છે. જે
પ્રેરક શક્તિ આપણને કાર્ય કરવાને પ્રેરે છે, અને જે કૃણની આપણે
અભિલાષા રાખીએ છીએ તે સર્વ સ્થૂળજ હોય છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સરના
શબ્દોમાં કહ્યું તો ‘ આપણે અત્યંત સંકુચિત પ્રદેશમાંજ કાર્ય કરવાને
શક્તિમાન છીએ. ’ મનુષ્યની શક્તિ કેટલી મર્યાદિત છે એ વાત પુરાણ

લખનારાઓ સારી રીતે જાણતા હતા તેથીજ તેમના અત્યંત સંકુચિત પ્રદેશમાં કેવી રીતે કાર્ય કરવું તેનો માર્ગ તેઓ બતાવી ગયા છે. આવા પ્રકારનો ઉપદેશ આપીને પુરાણોએ લોકોનું જે કલ્યાણ કર્યું છે તે અપૂર્વ અને વિસ્મયજનક છે. અલખત, ભક્તિનો આદર્શ ચૈતન્યમય અને આધ્યાત્મિક છે, તોપણ તે માર્ગ સ્થૂળ પદાર્થમાં થઇનેજ જાય છે; માટે આ જડ જગતના જે જે પદાર્થો આધ્યાત્મિકતાની પ્રાપ્તિ કરવામાં સહાયજૂત થાય એવા હોય તેમને સર્વને ઉપયોગમાં લેવા પડે છે. એમ કરતાં કરતાંજ સ્થૂળ ભાવનાવાળાં મનુષ્યો ક્રમે ક્રમે ઉન્નત થઇને આધ્યાત્મિક તત્ત્વને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થશે. શાસ્ત્રમાં પ્રથમથીજ ન્યાત, લિંગ, ધર્મ કશાનો ભેદ રાખ્યા વગર મનુષ્ય માત્રને વેદ બણવાનો અધિકાર આપ્યો છે. આટલું કહ્યા પછી વધારામાં કહ્યું છે કે જે જડ મંદિરદ્વારા મનુષ્ય ઈશ્વર પ્રતિ વધારે પ્રેમ રાખી શકે એમ હોય તો એવાં મંદિરથી હાનિ ન થતાં લાભજ છે. જે ઈશ્વરની મૂર્તિનું સ્થાપન કર્યાથી પ્રેમના આદર્શને ઝીલવાનું કાર્ય સરળ થતું હોય તો ખુશીની સાથે, તમારી મરજીમાં આવે તો એકને ઠેકાણે વીથ મંદિર ઉભાં કરો. ગમે તે પદાર્થ દ્વારા જે ધર્મના પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થતી હોય અને જે તે નીતિવિરુદ્ધ ન હોય તો તેનું તરતજ નિઃશંકપણે અવલંબન કરવું. ‘નીતિવિરુદ્ધ ન હોય’ એ વાક્યનો ઉદ્દેશ્ય કરવાનું પ્રયોજન એ છે કે નીતિવિરુદ્ધ વિષય આપણને ધર્મ-માર્ગમાં સહાયતા આપવાને બદલે ઉલટા અંતરાય રૂપજ નીવડે છે.

ભરતખંડમાં ઈશ્વરની ઉપાસના સમયે મૂર્તિનો ઉપયોગ કરવાની સામે સૌથી પહેલી લડત નકબીરે ચલાવી હતી; પણ બીજી બાજુએ જોતાં જણાય છે કે ભરતખંડમાં જે જે મોટા દાર્શનિકો, તત્ત્વ-

“પત્થર પૂજે પ્રભુ મિલે તો કયું નવ પૂજે પહાડ ?

માલાસેં જો હરિ મિલે તો કયું ન ફેરવો આડ ? ”

વેતાઓ, ધર્મપ્રચારકો થઈ ગયા છે તેઓ ભગવાનને સગુણ અથવા વ્યક્તિરૂપ માનતા ન હતા અને વગર સંકોચે સાધારણ શોકોને પણ તેવોજ ઉપદેશ કરતા હતા; તોપણ તેઓએ મૂર્તિપૂજન ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો આક્ષેપ કર્યો નથી. ધણું તો તેઓ એટલુંજ કહેતા કે મૂર્તિપૂજની ગણના ખાસ ઉંચા પ્રકારની ઉપાસનાવિધિમાં કરતા નહિ. તેમજ કોઈ પણ પુરાણમાં મૂર્તિપૂજને ધણું ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યુંજ નથી. જગતની તમામ પ્રજાઓ કોઈને કોઈ રૂપમાં મૂર્તિપૂજન કરે છેજ. ચાહુદી લોકો જેમનાં ધર્મશાસ્ત્રમાં મૂર્તિપૂજનનો પ્રકટ પણે નિષેધ કર્યો છે તેઓ પણ એમ કલ્પના કરે છે કે અમુક પવિત્ર પેટીમાં જેહોવાનો આવિર્ભાવ થાય છે અને તે કારણથી તેઓ તે પેટીને અત્યંત પવિત્ર માને છે; એટલે તેઓ પણ એક રીતે મૂર્તિપૂજકજ છે. આથી કરીને અમુક પ્રજા ઉપર મૂર્તિપૂજકપણાનો આરોપ મૂકીને તેની નિંદા કરવી એ છેક અયોગ્ય છે. જે પ્રતિમાનું અથવા બીજા કોઈ પણ જડ પદાર્થનું પૂજન કર્યાથી પારમાર્થિક લાભ થતો હોય તો તેનો ઉપયોગ કરવામાં કશીજ હરકત નથી. જડપદાર્થ દ્વારા ઈશ્વરોપાસના કરવી એ અત્યંત હલકા પ્રકારની ઉપાસનાવિધિ છે એવું તો આપણા કોઈ ધર્મશાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટપણે લખેલું જોવામાં આવતું નથી.

પરંતુ એમ પણ કહેવું પડે છે કે ભરતખંડના દરેકે દરેક માણસને પ્રતિમાપૂજન કરવાનું દુરાગ્રહપૂર્વક દબાણ કરવામાં આવે છે. આ વાત એટલી બંધી અણુઘટતી છે કે તેને સમજાવવાને મારી પાસે પૂરતા શબ્દો નથી. દરેક જણે અમુકજ પદ્ધતિથી ઉપાસના કરવી અથવા અમુકજ વસ્તુનું અવલંબન કરીને ઉપાસના કરવી તેવિષે હુકમ કરવાનો બીજને અધિકાર નથી. એ બાબત માટે માથા-ફાડજ શાસાડ કરવી જોઈએ ? અમુક માણસ કયે માર્ગે પોતાની ઉન્નતિ કરી શકે એમ છે-મૂર્તિપૂજનથી, અમ્મપૂજથી કે અમુક સ્તંભની

ઉપાસનાથી, તે વાત બીજાઓ શી રીતે જાણી શકે ? એ કામ દરેકના ગુરુનું છે અને ગુરુશિષ્યના સંબંધદ્વારાજ એ સર્વ આખત નક્કી થઈ શકે છે. ભક્તિવિષયક ગ્રંથોમાં ઇષ્ટ દેવતાસંબંધે જે નિયમો ઘડ્યા છે તે દ્વારા આ આખતનો ખુલાસો મળી શકે છે. સારાંશ એ કે દરેક જણે પોતાની પ્રકૃતિને અનુકૂળ હોય એવી ઉપાસનાપદ્ધતિનું અનુસરણ પોતાના ઇષ્ટ દેવતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવું જરૂરનું છે, અને એ આખતમાં શાસ્ત્ર અથવા ગુરુએ બતાવેલો માર્ગજ તેને માટે કલ્યાણપ્રદ છે. આ પ્રમાણે વર્તવાની સાથે દરેક જણે ઉપાસનાના અન્ય માર્ગો તરફ પણ સહાનુભૂતિથીજ જોવું જોઈએ. જો કે પોતે તો પોતાને બતાવેલી પદ્ધતિદ્વારાજ સાધન કરવાનું છે. એ સાધનદ્વારા સાધક જ્યારે પોતાને ધારેલે સ્થળે પહોંચે, જ્યારે તે કેન્દ્રમાં સ્થિત થાય, ત્યાર પછી તેને જડ પદાર્થની મદદની જરૂર રહેતી નથી.

આપણા દેશમાં અનેક સ્થાને પ્રચલિત થયેલી કુલગુરૂ અથવા વંશપરંપરાગત ગુરુની પ્રથાના સંબંધમાં સાવચેતી આપવાના ઉદ્દેશથી થોડુંક વિવેચન કરવાની અત્ર જરૂર જણાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે “જે વેદનું રહસ્ય જાણે છે, જે નિષ્પાપ છે, જે ધનની લાલસાથી અથવા કોઈ પણ પદાર્થની લાલસાથી શિષ્યને ઉપદેશ આપતો નથી, જેની કૃપા અહૈતુકી એટલે સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કામ છે, જેમ વસંત ઋતુ વૃક્ષલતા વગેરે પાસેથી કશાની આશા રાખતી નથી છતાં પણ પોતાનો અમલ બેસતાંજ તે ઋતુ તેઓને ફલફૂલથી પરિપૂર્ણ કરી દે છે; તેમ જેમનો સ્વભાવજ લોકોનું કલ્યાણ કરવાનો છે અને તેના બદલામાં જેઓ કશાની આશા રાખતા નથી, જેમનું આખું જીવન લોકોનું કલ્યાણ કરવા માટેજ છે, એવા પુરુષોજ ગુરુ થવાને યોગ્ય છે. બીજા નહિ.”

અયોગ્ય ગુરુ પાસેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે;

એટલુંજ નહિ પણ તેમની પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવામાં હાનિ થવાનો પણ ભય રહે છે; કારણ કે ગુરુ એ કાંઈ માત્ર શિક્ષક કે ઉપદેશક નથી, ઉપદેશ આપવો એ તો તેના કર્તવ્યનો અત્યંત અદ્ય અંશ છે. આપણે હિંદુ લોકો માનીએ છીએ કે ગુરુ શિષ્યના શરીરમાં અમુક પ્રકારની શક્તિનો સંચાર કરે છે. આપણે બાહ્ય સૃષ્ટિમાંથી એક સામાન્ય દૃષ્ટાંત લઈએ:-શીતળા ટંકાવતી વખતે જે અશુદ્ધ રસી શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવી હોય તો તેથી ઉલટું બીજા અનેક પ્રકારના રોગીષ્ટ જાંતુઓને શરીરમાં પ્રવેશ કરવાનું સુગમ થઈ પડે છે; તેમ અયોગ્ય ગુરુ પાસેથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવાથી પણ ઉલટા અનેક પ્રકારના ખોટા સંસ્કાર મગજ ઉપર દઢ થઈ જવાનો ભય રહે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આપણા દેશમાંથી કુલગુરૂંની પ્રથા જેમ બને તેમ જલદી નીકળી જવી જોઈએ. ગુરુનું કાર્ય એ એક પ્રકારનો ધધોળ ન બની જવો જોઈએ. એમ થાય એ તદ્દન શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે અને તેનું વેળાસર નિવારણ કરવાની જરૂર છે. કોઈ પણ માણસ માત્ર વંશ-પરંપરાથી ચાલતી આવેલી પ્રથાને આધારે ગુરુપણાનો દાવો કરવા નીકળે તો તેને લેશ પણ ઉત્તેજન આપવું ન જોઈએ.

ખાદ્યાખાદના પ્રશ્નસંબંધે ચર્ચા કરતાં સ્વામીજીએ કહ્યું કે આહારના સંબંધમાં જે સખ્ત નિયમોનું પાલન કરવા તરફ દુરાગ્રહ કરવામાં આવે છે તે મોટે ભાગે તો ઉપર ઉપરનોજ છે અને જે મૂળ ઉદ્દેશથી એ નિયમો રચવામાં આવ્યા હતા તેનો તો અત્યારે તદ્દન લોપજ થઈ ગયો છે. આપણા આહારને કોનો સ્પર્શ થાય તો ચાલી શકે, એ પ્રશ્ન સમજાવતાં તેમણે લાંબુ વિવેચન કરીને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે શાસ્ત્રાકત સ્પર્શસ્પર્શના નિયમની અંદર ગંભીર દાર્શનિક તત્ત્વ રહેલું છે, પણ એ ગૂઢ નિયમ સાધારણ માણસોથી રોજના વ્યવહારમાં પાળી શકાય એવો નથી. જેમની તમામ વૃત્તિઓ ધર્મમાંજ

સ્થિર થએલી છે એવા ઉંચી કોટિના પુરુષો માટેજ એ સૂક્ષ્મ નિયમો જરૂરના છે, અને સાધારણ માણસો પાસે તેમનું પાલન કરાવવું એ કેવળ ભ્રમજ છે; કેમકે ઘણા ખરા સામાન્ય કોટિના માણસોને સ્થૂળ ભોગની તૃપ્તિ થએલી નહિ હોવાથી તેમના ઉપર દયાણુ કરીને બળા-ત્કારે તેમની પાસે ધર્મના ઉંચા નિયમો પગાવવા એ મિથ્યા પરિશ્રમજ છે.

ભક્તિમાર્ગનું અવલંબન કરનાર માટે જે જે ઉપાસનાપદ્ધતિઓ અતાવવામાં આવી છે તેમાં મનુષ્યનું પૂજન શ્રેષ્ઠ છે. જે મનુષ્ય-પૂજન યોગ્ય રીતે કરવું હોય તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે એક, છ, આર કે વધુ ગરીબ માણસોને દરરોજ પોતાને ઘેર નિમંત્રીને તેમને સાક્ષાત્ નારાયણ માનીને તેમની શુશ્રૂષા કરવી જોઈએ. મેં અનેક દેશની દાન કરવાની પદ્ધતિઓનું અવલોકન કર્યું છે પણ તે જેવી જોઈએ તેવી સફળ નહિ થવાનું કારણ એ છે કે તેમનું રીતસર પાલન થતું નથી. “ અરે એ ! આ લેતો જ ” એવી રીતે કરેલા દાનથી દયાધર્મનો ઉદ્દેશ ખર આવતો નથી, ઉલટું એથી તો અહં-કારનેજ પોષણ મળે છે, કેમકે એમ કરીને પોતે દાન, ધર્મ કરે છે તેની જગતને જાણ કરાવે છે. હિંદુઓએ ખાસ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે સ્મૃતિના અભિપ્રાય પ્રમાણે દાન કરનાર કરતાં દાન ગ્રહણ કરનારનો દરજ્જો ઉંચો છે. દાન ગ્રહણ કરનાર તે સમયને માટે સાક્ષાત્ નારાયણસ્વરૂપ છે. આથી કરીને મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે જે એવા ધોરણ પ્રમાણે મનુષ્યપૂજન કરવાનો પ્રચાર થાય તોજ તે કલ્યાણકારક નીવડે.* અને તેટલા ગરીબ, આંધળા, અપંગ, ભૂખ્યા

* આ પ્રમાણે અનાથ અથવા દુઃખી માણસોને ઘેર તેડવાનું ન અને તો દેશમાં જ જે અનાથાશ્રમો અથવા સેવાશ્રમો છે તેમને દરમાસે અમુક રકમ મોકલાવાય તો તે પણ ઇષ્ટ છે.

તરસ્યા માણસો દરરોજ ઘેર ઘેર નોતરાય, તેમનું ઈશ્વરની પ્રતિમાની માફક પૂજન થાય અને તેમને અન્નવસ્ત્રથી સંતુષ્ટ કરવામાં આવે તો એ રીતે ઈશ્વરની ઉત્તમ પ્રકારે ઉપાસના કરી ગણાય. એ પ્રમાણે બીજે દિવસે તેનાં તેજ માણસોને ફરીથી ન બોલાવતાં બીજાંને તેડી લાવવાં જોઈએ. હું કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાસનાપદ્ધતિની નિંદા કરતો નથી. માત્ર મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જીવંત નારાયણની પૂજા એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રકારની પૂજા છે અને હિંદુસ્તાનના લોકોને માટે ચાલુ સમયમાં તો એજ પ્રકાર સર્વથી વિશેષ કલ્યાણપ્રદ છે.

વ્યાખ્યાનનો ઉપસંહાર કરતાં સ્વામીજીએ ભક્તિની એક ત્રિકોણ-સાથે સરખામણી કરી. ભક્તિના પહેલા ખુણાનું લક્ષણ એ છે કે જેની ભક્તિ અથવા પ્રેમ શુદ્ધ હોય છે તે બદલાની આશા રાખતો નથી. પ્રેમને ભય હોતો નથી, એ ભક્તિનો બીજો ખુણો છે. બદલાની અથવા ફળની કામના રાખીને ઈશ્વર સાથે પ્રેમ જોડવો એ તો ભિખારીનું કામ છે અથવા બ્યાજ ખાનાર વેપારીનું લક્ષણ છે. ખરા ધર્મની સાથે એને કશોજ સંબંધ નથી. એવી ભિક્ષુકતા એ સ્પષ્ટ રીતે નાસ્તિકતાનુંજ ચિહ્ન છે. “ જે માણસ ગંગાને કિનારે કુત્રો ખોદવા એસે તેના જેવો બીજો મૂર્ખ કોણ ? ” તેમ ઐહિક વસ્તુને માટે ઈશ્વરના કાલાવાલા કરે તે માણસ પણ મૂર્ખજ છે. ભક્ત તો હમેશા ઈશ્વરને આ પ્રમાણેજ કહે છે કે “ હે પ્રભો ! હું તમારી પાસે કશુંય માગતો નથી પણ તમારે જો કાંઈ જોઈતું હોય તો મારી પાસે જે કાંઈ છે તે આપવા તૈયાર છું. ” પ્રેમ ભયને તો ઓળખતોજ નથી. એક દુર્બળ શરીરવાળી સ્ત્રી રસ્તામાં એકલી જતી હોય તો કદાચ તે એકાદ કુતરાના ધુરકવાથી ભયભીત થઈને કોઈના ઘરમાં ભરાઈ જશે; પણ જો તેજ સ્ત્રીની સાથે તેનો છોકરો હોય અને કુતરો તો શું પણ એક સિંહ તેના ઉપર ધસારો કરે તોપણ તે શું નાસી જશે ?

કદિ નહિ. પુત્રનો જ્ઞાન અયાવવાને તે સિંહના મોંમાં પહેલીજ ઝંપ-લાવશે. હવે ત્રીજો અને છેલ્લો ખુશો એ છે કે પ્રેમનું લક્ષ્યબિંદુ પ્રેમજ છે. ભક્તની છેવટે એવી સ્થિતિ થઇ જાય છે કે તેને પ્રેમજ સત્ય પદાર્થ જણાય છે અને બીજું બધું અસત્ય લાગે છે. ભગવાનના અસ્તિત્વનાં પ્રમાણ શોધવા માટે શાને અથડાવું જોઇએ ? જે જે દૃશ્ય પદાર્થ છે તે સર્વમાં પણ તે બિરાજમાન છે. જે શક્તિ ચંદ્ર, સૂર્ય અને ગ્રહોને ગતિમાન કરે છે, અને જે સ્ત્રી, પુરુષ તથા પ્રાણી માત્રમાં, તેમજ સર્વ પદાર્થમાં સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડે છે તે ઈશ્વરનીજ છે. સ્થૂળ પદાર્થોમાં તે ગુરુત્વાકર્ષણ રૂપે પોતાનું કાર્ય કરી રહી છે. તે મહાન શક્તિ આણુ આણુમાં વ્યાપી રહી છે. તેજ અનંત પ્રેમસ્વરૂપ છે, જગતમાં તેજ શક્તિ અનંત અને સર્વત્ર વ્યાપી રહેલી છે અને તેજ પ્રત્યક્ષ સર્વવ્યાપી ઈશ્વર છે.

રજપુતાનામાં પ્રવાસ.

સ્વામીજી લાહોરથી ડેરાડૂન ગયા. તેમની શારીરિક સ્થિતિ સારી નહિ હોવાથી ત્યાં રહીને થોડો વખત વિશ્રાન્તિ લેવાનો તેમનો વિચાર હતો. આ કારણથી ઘણા માણસો સાથે મેળાપ ન થાય અને જે મળવા આવે તેમની સાથે ઘણી વાતચીત ન કરવી એવી તેમની ઇચ્છા હતી; પણ દયાવતાં દંભાય નહિ એવી અહ્લુત શક્તિ જેના હૃદયમાં ઉછળી રહી હોય, તેનાથી ફરીને બેસાય ખરું ? તેમનું નિવાસસ્થાન અત્યંત ગુપ્ત હતું છતાં પણ આવ્યાના સમાચાર લોકોને મળતાંજ તેઓનાં ટોળેટોળાં સ્વામીજીની પાસે આવવા લાગ્યાં, અને તેઓ પણ પોતાની તખ્તીયતની દરકાર ન કરતાં હમેશની માફક નાના પ્રકારના ઉપદેશ આપતા ગયા. તેમનો અહીં આવવાનો એક ખીજો ઉદ્દેશ હતો. તેમનાં યુરોપિયન શિષ્ય મિસ્ટર અને મિસિસ સેવીયરને હિમાલયના કોઇ એકાંત સ્થળમાં આશ્રમ બાંધવાને જમીન બેઠતી હતી—પણ અત્ર મનપસંદ અનુકૂળતા વાળી જગ્યા જડી નહિ. અહીં સ્વામીજી પોતાના રિવાજ પ્રમાણે શિષ્યોને દરરોજ રામાનુજ બ્રાહ્મણનું અધ્યયન કરાવતા હતા. વેદાંતના અધ્યયનમાં ઘણીવાર સ્વામીજી એવા તન્મય થઇ જતા કે એક વાર સેવિયર દંપતી તેમને સાંજના ફરવા તેડી જવાને રાહ બેઠાં હતાં પણ સ્વામીજીને તેમનો ખ્યાલ પણ આવ્યો ન હતો.

ડેરાડૂનથી ઉપડીને સ્વામીજી સાહરાનપુર આવ્યા અને ત્યાંના વકીલ બંકુબિહારીને ઘેર તેમનો યોગ્યતાપૂર્વક સત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. બંકુબિહારી તથા શહેરના ઘણા લોકોએ તેમને વ્યાખ્યાન આપવાને પ્રાર્થના કરી; પણ તેઓ રજપુતાનામાં આવેલા ખેતડી ગામમાં જવાને ઘણા ઉત્સુક હતા, તેથી ફરીને તેમની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર થયો નહિ.

સાહરાનપુરથી ઉપડીને સ્વામીજી દિલ્હી ગયા અને ત્યાં ચાર પાંચ દિવસ થોભ્યા. આ વખતે લોકોનો સત્કાર સ્વીકારવાની તેમની ઇચ્છા ન હતી-માત્ર પોતાના જૂના શિષ્યો અને મિત્રોને મળવાનેજ ઉત્સુક હતા; તેથી તેમણે શ્રીમંત લોકોના નિમંત્રણનો સ્વીકાર ન કરતાં એક જૂના, નિર્ધન શિષ્યને ઘેર મુકામ કર્યો. સ્વામીજી અમેરિકા ગયા ત્યાર પહેલાં ઘણા સમયપર પોતે જ્યારે ભરતખંડમાં પ્રવાસ કરતા હતા તે વખતે તેમનો આ શિષ્યસાથે પરિચય થયો હતો અને તેમના સમાગમથી તેના સ્વભાવમાં ભારે પરિવર્તન થવા પામ્યું હતું. તે અત્યંત સરળ સ્વભાવનો અને સ્પષ્ટવક્તા હતો. સ્વામીજીને ગુરુજી કહીનેજ સંબોધન કરતો. અમેરિકા જતા પહેલાં એક વાર સ્વામીજી આગગાડીમાં ત્રીજા ક્લાસના ડબ્બામાં મુસાફરી કરતા હતા. ત્રીજા વર્ગના મુસાફરોને પડતી અડચણોથી કંટાળીને તેમણે આ ગૃહસ્થ પાસે સેકન્ડ ક્લાસની ટીકીટ માગી તે ઉપરથી તેણે કહ્યું; “ કેમ ગુરુજી ! કાંઈ મોજ કરવા તરફ મન ગયું છે કે શું ? ” અત્યારે એજ ગુરુ યુરોપ, અમેરિકામાં દિગ્વિજય કરીને આવ્યા છે અને ગુરુશિષ્ય પ્રથમની માફક સરળતાથી વાતચીત કરે છે. એક દિવસ તેણે કહ્યું; “ ગુરુજી ! હું લગભગ પાંચ છ મહિના થયાં સંધ્યાપૂજા વગેરે નિત્ય કર્મ કરું છું પણ કાંઈ light (પ્રકાશ) મળતું નથી. ” સ્વામીજીએ જવાબ દીધો કે “ ઈશ્વરને ભાષાદ્વારા બોલાવો ” અર્થાત્ નહિ સમજાય એવી કઠિન સંસ્કૃત ભાષાને બદલે ચાલુ ભાષામાં પ્રાર્થના કરો. એમ કહીને ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ તેને સારી રીતે સમજાવ્યો. અહીંની એક કૉલેજના પ્રોફેસર સ્વામીજી-પાસે ઘણી વાર આવતા હતા. તેમના પરિશ્રમથી દિલ્હીમાં એક સભા ભરવામાં આવી હતી. સ્વામીજીએ વ્યાખ્યાન ન આપતાં લોકોની શંકા-ઓનું સમાધાન કર્યું હતું. દિલ્હી છોડતાં પહેલાં તેઓ ત્યાંના કિસ્સો,

કુતુખમિનાર, જૂનું દિલ્હી વગેરે જોવા લાલક જમ્યાઓ જોવા ગયા હતા; અને પોતાના શિષ્યોને પ્રાચીન ઇમારતોના ભગ્નાવશેષ બતાવીને તે સમયની શિલ્પકલા તથા ઇતિહાસને લગતી અનેક બાબતો સમજાવી હતી. આ સમયે થયેલી વાતચીત કોઈએ નોંધી લીધી હોત તો તેને આધારે એક મોટું પુસ્તક લખી શકાત.

દિલ્હીથી સ્વામીજી અલવાર ગયા. હવે ચારે દિશાએ રજપુતાનાના રેતાળ ડુંગરાઓ નજરે પડતા હતા. ટ્રેન રેવારિ સ્ટેશને આવી પહોંચી તે વખતે ખેતડીના રાજ્યએ મોકલેલાં માણસો પાલખી, ઊંટ, ગાડી, ઘોડા લઈને હાજર થયાં હતાં. ખેતડી જયપુરના તાખાનું નાનું રાજ્ય છે. જયપુરથી ખેતડી જતાં રેતીના રણમાં નેવું માઈલની મુસાફરી કરવી પડે છે. રેવારિ સ્ટેશનથી વીશ માઈલની મુસાફરી બચી જાય છે; પણ સ્વામીજીથી ખેતડી જવાયજ શી રીતે? તેમને અલવાર ગયા વગર ચાલે એમજ ન હતું. જેમણે ઉદ્દેશ્ય ધન માસિકમાં “ અલવારમાં વિવેકાનંદ ” એ મથાળાનો લેખ વાંચ્યો હશે તેમને વિદિત હશે કે અમેરિકા જતા પહેલાં સ્વામીજી લગભગ એક માસ પર્યંત રહ્યા હતા. ત્યાંના ઘણા યુવાન પુરુષો તેમના ચારિત્ર્યથી આકર્ષાઈને તેમના શિષ્ય થયા હતા. તેમણે સ્વામીજીને વારંવાર નિમંત્રણ કર્યું હતું તેથી તેમનાથી ના કહેવાયજ કેમ? અલવારના એ ભક્ત શિષ્યોત્તી સાથે સ્વામીજી ચાર પાંચ દિવસ રહ્યા અને એક વ્યાખ્યાન પણ આપ્યું. ત્યાંથી તેઓ જયપુર ગયા. અહીં પણ ઘણા સારા માણસો તેમનાં દર્શન કરવા આવવા લાગ્યા. ખેતડીના સૈન્યના બંગલામાં તેમનો મુકામ હતો. પોતાના શિષ્યોને સંબોધીને સ્વામીજીએ કહ્યું કે “આ ઠેકાણે હું એક વાર સાધારણ સંન્યાસી તરીકે આવ્યો હતો. તે વખતે રાજાનો રસોઈઓ મોં મચકોડીને મને છેક સાંજે ખાવાનું આપતો હતો. આજે એજ માણસ તેના માલિકની આજ્ઞાથી મારી કેવી સેવા કરે છે? નોકર માફ

બિછાનું તૈયાર કરે છે અને કેટલાં માણસો મારી આગા ઉઠાવવાને હાથ જોડીને ઉભાં રહે છે ? માટે અવસ્થા પૂજ્યતે રાજન્ ન શરીરં શરીરિણામ્ । ”

જ્યપુરથી નેવું માઈલની મુખાફરી કરીને ખેતડી જવાનું થયું. માર્ગ રેતીના રણમાં થઈને જતો હતો. વચમાં થોડે થોડે અંતરે પડાવ થતા હતા. ત્યાંપણ વેદાંતનું અધ્યયન ચાલુજ રહેતું. કોઈ ઉંટ ઉપર, કોઈ ઘોડા ઉપર તો કોઈ ગાડીમાં ખેતીને પ્રવાસ કરતા હતા. માર્ગમાં અનેક વિષયોપર ચર્ચા થતી અને પુષ્કળ આનંદ અનુભવાતો. આ પ્રવાસ દરમ્યાન એક પડાવમાં (નિવાસ સ્થાન-વિસામો) સ્વામીજીએ ભૂત જોયું હતું એવું તે કહેતા હતા.

ખેતડાથી બાર માઈલને અંતરે ત્યાંના રાજા પોતે સ્વામીજીની રાહ જોતા ઉભા હતા. સૌથી પ્રથમ રાજાએ તેમના ચરણમાં પ્રણામ કર્યા અને પોતાની છ ઘોડાની ગાડીમાં ખેસાડીને ખેતડીમાં તેમની પધરામણી કરી.

આ બાજુએ ગામમાં મહોત્સવ થઈ રહ્યો હતો. રાજા પણ થોડો સમય થયાંજ યુરોપમાં પ્રવાસ કરીને પાછા ફર્યા હતા, તેથી પ્રજાએ રાજાનો સત્કાર કરવાને માટે નાના પ્રકારની તૈયારી કરી હતી. એજ અરસામાં સ્વામીજીના આવવાથી તેમના ઉત્સાહમાં ઓર વધારો થયો હતો. પુષ્કળ ધામધૂમ સાથે તમાશા અને આતશ બાજીઓ કરવામાં આવી; માનપત્ર અપાયાં; રાજાજીએ અને સ્વામીજીએ તેના યોગ્ય પ્રત્યુત્તર આપ્યા. એક પર્વતના શિખરપર બાંધેલા બંગલામાં સ્વામીજી અને તેમના અનુષંગીઓને ઉતારો આપ્યો હતો.

૧૭ મી ડીસેમ્બરે ત્યાંની નિશાળના મકાનમાં એક જાહેર સભા ભરવામાં આવી હતી. સ્વામીજીને અને રાજાજીને જાહેરની કેટલીક સભાઓએ માનપત્ર આપ્યાં હતાં. એજ દિવસે નિશાળના વાર્ષિક

ધનામનો મેળાવડો હતો. રાજાજી પ્રમુખ હતા. તેમના કહેવાથી સ્વામીજીએ પોતાને હાથે વિદ્યાર્થીઓને ધનામ આપ્યાં, રામકૃષ્ણ મિશન તથા ખીન્ન કેટલાંક મંડળોએ રાજાજીને જે માનપત્ર આપ્યાં હતાં તેના જવાબમાં તેમણે સર્વને અને ખાસ કરીને રામકૃષ્ણ મિશનને ધન્યવાદ આપ્યો હતો; કારણ કે મિશનના પ્રમુખ પોતેજ (સ્વામીજી) ત્યાં હાજર હતા. રાજાજીએ કહ્યું કે “મારા પહેલાં મારા પિતાએ જે ઉદ્દેશથી નાના પ્રદારનાં લોકોપયોગી કાર્યો કર્યાં હતાં તે ઉદ્દેશ જળવાય અને તે વિશેષ વિસ્તૃતિ પામે એવી મારી ઇચ્છા છે.” તેમણે વિશેષમાં કહ્યું કે “મારા અમલમાં કેળવણી ખાતાની અભિવૃદ્ધિ થઇ છે—આ સાલ ત્રણ નવી શાળાઓ ઉઘાડી છે અને જૂની નિશાળો સારા પાયા પર મૂકવાનો યત્ન કરવામાં આવ્યો છે.” દવાખાનામાં પણ જલદી સુધારો કરવાનું રાજાજીએ વચન આપ્યું.

રાજાજીનું ભાષણ પૂરું થયા પછી સ્વામીજી બોલવા ઉભા થયા. તેમણે પ્રથમ રાજાજીને ધન્યવાદ આપ્યો અને કહ્યું કે જે મને એમનું ઓળખાણ થયું ન હોત તો ભરતખંડની ઉન્નતિમાટે હું જે કાંઈ કરી શક્યો છું તેમાંનું કાંઈ પણ મારાથી બનત નહિ. પછી સ્વામીજીએ પાશ્ચાત્ય અને પ્રાચ્ય આદર્શોની તુલના કરતાં કહ્યું કે પાશ્ચાત્ય દેશનો આદર્શ ભોગવિલાસ છે, ત્યારે આપણો આદર્શ ત્યાગ છે. તેમણે ખેતડીના યુવક વર્ગને સંબોધીને કહ્યું કે પાશ્ચાત્ય આદર્શનો ઉપર ઉપરનો ચળકાટ જોઈને મોહ પામતા નહિ. તમારા આદર્શનેજ તમે દબતાથી વળગી રહેજો. તેમણે કહ્યું કે કેળવણીનો ખરો અર્થ એ છે કે મનુષ્યમાં ઇશ્વરીય અંશ જે અસલથીજ રહેલો છે તેને પ્રકટ કરવો; માટે વિદ્યાર્થીઓને કેળવણી આપતી વખતે શિક્ષકોએ તેમના ઉપર અગાધ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ, દરેક બાળકમાં ઇશ્વરીય શક્તિ રહેલી છે એવું નિશ્ચયપૂર્વક માનવું જોઈએ અને એ સુધુષિ અવસ્થામાં પડેલા બહાને

જાગૃત કરવાનું આપણું કર્તવ્ય છે અને એજ કેળવણીનું લક્ષ્ય છે એ દરેક શિક્ષકે સ્મરણમાં રાખીને તે અર્થે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શિક્ષણ આપતી વખતે શિક્ષકોએ ખાસ લક્ષ આપવા જેવી બાબત એ છે કે બાળકો સ્વતંત્રપણે વિચાર કરતાં શીખે એવી પદ્ધતિથી પાઠ આપવા જોઈએ અને એ બાબતમાં તેઓને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. વર્તમાન સમયમાં ભરતખંડની અવનતિ થવાનું કારણ સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની ટેવનો અભાવ એજ છે. જે આ પદ્ધતિથી બાળકોને કેળવણી આપવામાં આવશે તો તેઓમાં ખરું મનુષ્યત્વ આવશે અને જીવનસંગ્રામમાં પોતાના જીવનને લગતા મહાપ્રશ્નને છોડવામાં સફળ થશે.

૨૦ મી ડીસેમ્બરે સ્વામીજીએ પોતાના નિવાસસ્થાનવાળા બંગલામાં “વેદાંતધર્મ” વિષે લગભગ દોઢ કલાક સુધી એક સુંદર વ્યાખ્યાન કર્યું હતું. શહેરના પ્રતિષ્ઠિત ગ્રહસ્થો તથા કેટલીક યુરોપિયન સ્ત્રીઓ પણ હાજર હતી. રાજજી પ્રમુખ હતા. અફસોસની વાત એ છે કે ત્યાં કોઈ શાર્ટહેન્ડ રાઈટર હાજર નહિ હતો તેથી એ વ્યાખ્યાનનો સમગ્ર હેવાલ મળી શકતો નથી. સ્વામીજીના બે શિષ્યોએ જે નોંધ કરી લીધી હતી તેનો અનુવાદ નીચે મુજબ છે.

વેદાંતધર્મ.

ગ્રીક અને આર્ય, એ બે પ્રાચીન પ્રજાઓ જુદા જુદા સંજોગોમાં અને પરિસ્થિતિમાં મૂકાયલી હોવાથી જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓ ઉત્પન્ન કરી શકી. ગ્રીક પ્રજાનું વસતિસ્થાન એવા પ્રદેશમાં હતું કે જેની કુદરતમાં સઘળુંજ સુંદર, સઘળુંજ મધુર અને સઘળુંજ પ્રલોભનીય હતું. એવા રમણીય પ્રદેશમાં વસવાથી અને ત્યાંની બળવર્ધક આમોહવાને લીધે એ પ્રજાએ સંસ્કૃતિનો એક ચોક્કસ, લક્ષણગત આદર્શ ઉત્પન્ન કર્યો. બીજી બાજુએ આર્ય પ્રજાનું વસતિસ્થાન એવા પ્રદેશમાં હતું કે જેની કુદરતમાં રમણીયતાના કરતાં ભયતાના અંશ વિશેષ હતા અને જેની ઉણુ આમોહવાને લીધે ઝાઝો શારીરિક પ્રરિશ્રમ થાય એમ ન હતું તેથી એ પ્રજાએ વળી તદ્દન જુદાજ પ્રકારની સંસ્કૃતિના આદર્શની રચના કરી. ગ્રીક લોકોએ બાહ્ય પ્રકૃતિના અનંતત્વનું અને આર્ય લોકોએ આંતરિક પ્રકૃતિના અનંતત્વનું અવલોકન કરવા માંડ્યું. એક પ્રજાબૃહત્ અક્ષાંડ (Macrocosm)ના અવલોકનમાં નિમગ્ન થઈ ત્યારે બીજી સૂક્ષ્મ અક્ષાંડ (Microcosm)ના તત્ત્વનું અનુસંધાન કરવા તત્પર થઈ. જગતની સંસ્કૃતિમાં આ બેઉ પ્રજાઓએ પોતપોતાના ચોક્કસ પાઠ ભજવ્યા છે. એમાં કોઈએ કોઈની પાસેથી કશું ગ્રહણ કર્યું નથી, પણ બે બેઉ પોતપોતાના વિચાર સરખાવે, એક બીજાના પરિચયમાં આવે, તો બેશક બેઉને લાભ થાય ખરો. આર્ય પ્રજા સ્વાભાવિક રીતે પૃથક્કરણ કરવા તરફ વલણ ધરાવે છે. ગણિતશાસ્ત્ર અને વ્યાકરણશાસ્ત્રના વિષયોમાં તેમણે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે. તેમજ મનુષ્યના મનનું પૃથક્કરણ કરવામાં તેઓ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા છે. પિથેગોરાસ, સોક્રેટિસ, પ્લેટો,

અને મિસર દેશીય નિયોપ્સેટોનિસ્ટ નામના તત્ત્વચિંતકો ઉપર ભારતીય ચિંતનની પ્રબળ છાપ પડેલી આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

ત્યાર પછી યુરોપના લોકો ઉપર ભારતીય ચિંતનના પ્રભાવના ચિહ્ન કેટલેક અંશે જોવામાં આવે છે તે વિષે વિસ્તારથી વિવેચન કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે જુદા જુદા સમયમાં ભરતખંડના ચિંતનની અસર સ્પેન, જર્મની અને યુરોપના ખ્રીસ્ત દેશો ઉપર પ્રબળપણે થએલી છે. ઐઆરંગજેબના પુત્ર દારા શુકોહે ઉપનિષદનો ફારસી ભાષામાં અનુવાદ કર્યો હતો. તે ફારસી અનુવાદ યુરોપમાં દાખલ થયો અને તેના યુરોપિયન ભાષામાં અનુવાદ થતા ગયા. જર્મન તત્ત્વચિંતક શોપનહોર ઉપનિષદનો લૅટીન ભાષામાં થએલો અનુવાદ વાંચીને તેમના તરફ ઘણો આકર્ષાયો હતો અને તેના દર્શન ઉપર ઉપનિષદના તત્ત્વવિચારની ઉડી અસર થઈ હતી. વળી ફ્રેન્ટના તત્ત્વદર્શનમાં ઉપનિષદની અસરનાં થોડાં ઘણાં ચિહ્ન જોવામાં આવે છે. સાધારણ રીતે યુરોપના વિદ્વાનો શબ્દવિદ્યાની (Philology) ચર્ચાને અંગે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા છે. જે કે પૉલ ડ્યુસન (એક જર્મન વિદ્વાન) જેવા કેટલાક પડિતો છે કે જેઓ કેવળ શબ્દવિદ્યાને માટે નહિ પણ તત્ત્વદર્શનને માટેજ સંસ્કૃત ગ્રંથોનું અવલોકન કરે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નિબંધ થએલું ઉંડું તત્ત્વજ્ઞાન તેમને એ પ્રાચીન ભાષાનો અભ્યાસ કરવા તરફ પ્રેરે છે. સ્વામીજીએ આશા બતાવી હતી કે ભવિષ્યમાં સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસ પાછળ યુરોપના વિદ્વાનો આથી પણ વધારે લક્ષ આપતા થશે. ત્યાર પછી તેમણે કહ્યું કે “ હિન્દુ ” શબ્દ પ્રાચીન કાળમાં ચોક્કસ અર્થસૂચક હતો. તે શબ્દવડે સિન્ધુ નદીની આ બાજુની પ્રજા ઓળખાતી હતી અને તે એકજ પ્રજા હતી. આથી કરીને એ શબ્દની કાંઈક સાર્થકતા હતી, પણ હમણાં તો તે તદ્દન અર્થ-

વગરનો થઇ પડ્યો છે. હાલ તો “ હિન્દુ ” શબ્દદ્વારા હમણાંની હિન્દુ પ્રજા કે તેમનો ધર્મ કશાનો નિર્દેશ થતો નથી; કેમકે હાલમાં તો સિંધુ નદીની આ બાજુએ અનેક પ્રકારના ધર્મને પાળનારી નાના પ્રકારની પ્રજાઓ વસે છે.

ત્યાર પછી વેદસંબંધી જે કહેવા જેવું હતું તે સ્વામીજીએ વિસ્તારથી કહ્યું. તેમણે કહ્યું કે વેદની રચના કોઈ વ્યક્તિદ્વારા થઈ નથી. વેદમાં સચવાયલા વિચાર ધીમે ધીમે વિકસિત થયા પછી છેવટે તેમનો પુસ્તકના આકારમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પછીના સમયમાં એ ગ્રંથ પ્રમાણભૂત મનાવા લાગ્યો. સ્વામીજીએ કહ્યું કે એ પ્રમાણે અનેક ધર્મો અમુક અમુક ગ્રંથોમાં નિગદ્ય થએલાં છે અને તેવા ગ્રંથોનો પ્રભાવ પણ અમર્યાદિત છે. વેદ કિંદુ લોકોના ધર્મ-તત્ત્વના મહાન ભંડારતુલ્ય છે અને હજારો વર્ષ સુધી તેઓને વેદનું જ અવલંબન કરવું પડશે. તો પણ વેદસંબંધી આપણે જે ખ્યાલ બાંધીએ છીએ તેમાં તો ફેરફાર કરવોજ પડશે અને તેને નવેસરથી પર્વતના જેવા દૃઢ પાયા ઉપર સ્થાપિત કરવા પડશે, વેદનું કદ જેવું તેવું નથી. વેદના મોટા અંશનો તો નાશ થઈ ગયો છે. જે જે ઋષિકુળો પાસે વેદના જે જે અંશ હતા તે તે કુળના નાશની સાથે તેમના વેદનો પણ નાશ થઈ ગયો; તો પણ હાલ જેટલો અંશ અવશિષ્ટ છે તે પણ એટલો વિશાળ છે કે આ ઓરડામાં ભાગ્યેજ માઈ શકે. એ વેદની ભાષા અત્યંત પ્રાચીન અને સરળ છે. તેનું વ્યાકરણ પણ એવું અપરિપક્વ અવસ્થામાં છે કે વેદના કેટલાક મંત્રોનો તો બિલકુલ અર્થજ નથી એવું કહેવાય છે.

ત્યાર પછી કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ એવા જે વેદના બે વિભાગ છે તે વિષે વિવેચન કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે કર્મકાંડમાં સંહિતા અને બ્રાહ્મણનો સમાવેશ થાય છે. બ્રાહ્મણની અંદર યજુર્-બ્રાહ્મણ

હકીકત આપેલી છે. સંહિતાની અંદર અનુષ્ટુપ, ત્રિષ્ટુપ, જગતી એવા એવા છન્દમાં રચેલાં સ્તવન છે. સામાન્ય રીતે તેમાં ઇન્દ્ર, વરુણ અથવા એવા બીજા દેવતાઓની સ્તુતિ કરેલી છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન એ થયો કે આ દેવતાઓ કોણ છે ? આ બાબતમાં જુદા જુદા મત બધાતા ગયા. નવા મત ઉભા થયા તેમણે જુના મતનું ખંડન કર્યું અને એ પ્રમાણે ખંડન મંડનની પરંપરા ચાલ્યાજ કરી.

ત્યાર પછી સ્વામીજીએ ઉપાસના કરવાની પદ્ધતિ સંબંધી જુદી જુદી ભાવનાઓ વિષે વિવેચન કરવા માંડ્યું. તેમણે કહ્યું કે પ્રાચીન બાબિલન નગરના લોકોનો આત્મા વિષે એવો ખ્યાલ હતો કે મનુષ્યનું મરણ થયા પછી તેના શરીરમાંથી એક પ્રકારનો દેહ બહાર નીકળી જાય છે; પણ તે દેહને આ સ્થૂળ દેહથી સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ નથી અને તેનાથી સ્થૂળ દેહની સાથેનો સંબંધ તોડી શકાતો નથી. આ “ દ્વિતીય શરીર ” (Double)ને સ્થૂળ શરીરની માફક ભૂખ, તરસ વગેરે હાજતો હોય છે, એવું તેઓ માનતા હતા. વળી તેમનો અભિપ્રાય એવો હતો કે સ્થૂળ દેહને કોઈ પણ જાતની ઇજા કર્યાથી આ દ્વિતીય દેહને પણ તેવીજ ઇજા થાય છે, અને સ્થૂળ દેહના નાશની સાથે તેનો પણ નાશ થઈ જાય છે. આ માન્યતાને લીધેજ મૃત શરીરનું રક્ષણ કરવાની પ્રથા ઉત્પન્ન થઈ. તે ઉપરથી મિસર દેશની જાણીતી *મમી બનાવવાની ક્રિયા, કબરો, સમાધિગૃહો વગેરેની રચના થવા લાગી. મિસર, બાબિલન તથા તેની

* મિસર દેશમાં નાઇલ નદીનું પુર આવતું હોવાથી કબરો થઈ શકતી નહિ અને ઉપર કહેલી માન્યતાને લીધે મૃત શરીર સચવાવું તો જોઈએ; તેથી કરીને ત્યાંના લોકોએ શબ લાંબો વખત સચવાઈ રહે એવી દવા શોધી કહાડી. વડોદરાના સંમહસ્થાનમાં ૩૦૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું એક સ્ત્રીનું શબ રાખેલું છે તેને મમી કહે છે.

આસપાસના દેશના લોકો તેમજ યાહુદીઓ આ ભાવનાથી આગળ જઈ શક્યા ન હતા. તેમનું જ્ઞાન આત્મતત્ત્વસુધી પહોંચ્યુંજ નથી.

પ્રોફેસર મેકસમુલરનો અભિપ્રાય એવો છે કે ઋગ્વેદની અંદર પિતૃઓની ઉપાસનાનું લેશ માત્ર ચિહ્ન નજરે પડતું નથી. મમીની માફક આપણી સામે ફાટે ડોળે જુએ એવાં બીભત્સ અને કમકમાટી ઉપજાવે એવાં દૃશ્ય ઋગ્વેદના સમયમાં જોવામાં આવતાં નથી. તે સમયે મનુષ્ય અને દેવોની વચ્ચે મૈત્રી હતી અને ઉપાસક અને ઉપાસ્યનો સંબંધ ધણોજ સ્વાભાવિક તથા નિર્માલ્ય તત્ત્વોથી મુક્ત હતો. તે વખતની ઉપાસનામાં દુઃખનો, ઉદાસીનતાનો છાંયો પણ ન હતો; પરંતુ સ્વાભાવિક આનંદ, હાસ્ય અને તૃપ્તિનાંજ ચિહ્ન જોવામાં આવતાં. સ્વામીજીએ કહ્યું કે વેદસંબંધી ચર્ચા કરતાંજ મને તે સમયના દેવતાઓના હાસ્યનો ધ્વનિ સંભળાય છે. વેદના સમયના ઋષિઓ પોતાના હૃદયનો સંપૂર્ણ ભાવ ભાષાદ્વારા વ્યક્ત કરી શક્યા નહિ હોય તો પણ તેઓ સહૃદય હતા અને તેમણે એવી સંસ્કૃતિ પ્રાપ્ત કરી હતી કે તેમને મુકાબલે આપણે પશુતુલ્ય છીએ.

ત્યાર પછી પોતે કહેલી બાબતના સમર્થનમાટે સ્વામીજીએ કેટલાક વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચાર કર્યો—“ જ્યાં પિતૃઓ નિવાસ કરે છે ત્યાં તેને લાઇ જાઓ. એ સ્થાનમાં દુઃખ, શોક છેજ નહિ ” ઇત્યાદિ. આ પ્રમાણે આપણા દેશમાં એવો મત બંધાયો કે સ્થૂળ દેહ જેમ ત્વરાથી ભસ્મીભૂત થઈ જાય તેમ સાઈ. એમ કરતાં કરતાં લોકોને સમજાતું ગયું કે સ્થૂળ દેહથી ભિન્ન એક સૂક્ષ્મ દેહ છે. તે સ્થૂળદેહનો ત્યાગ કર્યા પછી એવા સ્થાનમાં જાય છે કે ત્યાં સર્વત્ર આનંદ, આનંદ અને આનંદજ છે; કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ છેજ નહિ. સંમિટિક ધર્મ અર્થાત્ ખ્રિસ્તી, યાહુદી અને મુસલમાન ધર્મો, ભય અને કષ્ટની ભાવનાથી ભરપૂર છે. તેઓમાં એવી માન્યતા છે

કે જે મનુષ્ય ઇશ્વરનું દર્શન કરે તો તરત મરણ પામે; પરંતુ પ્રાચીન ઋગ્વેદનો એવો મત છે કે મનુષ્ય જ્યારથી ઇશ્વરનું દર્શન કરે ત્યારથીજ તેના વાસ્તવિક જીવનનો આરંભ થાય છે.

હવે સવાલ એ પૂછવા લાગ્યો કે આ દેવતાઓ છે કોણ ? ઇન્દ્ર ધણીવાર મનુષ્યોને સહાયતા આપવા આવતો હતો. કોઈ કોઈ વાર તે હદ ઉપરાંત સોમરસનું પાન કરીને ઉન્મત્ત બની ગયો હતો એવાં પણ વર્ણન જેવામાં આવે છે. વારંવાર તેને સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન એવાં એવાં વિશેષણ પણ લગાડેલાં જેવામાં આવે છે. વરુણના સંબંધમાં પણ એવીજ જાતની નાના પ્રકારની ભાવનાઓ કરવામાં આવી છે. વળી જે મંત્રોદ્ધારા એ દેવતાઓનાં વર્ણન કરવામાં આવ્યાં છે તે પણ ઘણે ઠેકાણે અપૂર્વ છે અને તેમની ભાષા પણ ધણીજ ભવ્ય અને મહદ્ભાવની ઉદ્દીપક (Sublime) છે. પછી વક્તાએ પ્રલયવર્ણનનેમાટે પ્રસિદ્ધ થએલું નાસદીય સૂક્ત કે જેની અંદર “ અધકાર અધકાર દ્વારા આચ્છાદિત થએલો છે ” એવી રીતે પ્રલયસમયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ગાંધ સંભળાવ્યું; અને કહ્યું કે આ મહાન ભાવનું કવિત્વમય ભાષામાં જે મહા પુરુષો વર્ણન કરી ગયા છે તેઓ જે અણસુધરેલા હોય તો આપણે કેવા હોવા જોઈએ ? એ ઋષિમુનિઓ ઉપર તેમજ વરુણ, ઇન્દ્ર ઇત્યાદિ ઉપાસ્ય દેવતાઓ ઉપર કોઈ પણ જાતની ટીકા કરવાને હું અશક્ત છું. એ સઘળા દેવતાઓનાં દશ્યો સીનેમેટાગ્રાફનાં ચિત્રોની માફક એક પછી એક જોનારની નજર આગળથી પસાર થાય છે પણ સર્વની પાછળના મુખ્ય પડદા ઉપર એક મહાન સિદ્ધાંત લખેલો જેવામાં આવે છે-एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति “ જે છે તે એકજ છે, જ્ઞાનીઓ તેને અને; રીતે વર્ણવે છે ” આ દેવતાઓનાં વર્ણન ધણીજ રહસ્યમય, અપૂર્વ અને મનોહર છે; પણ તે

એવાં છે કે તેની પાસે જવાય એમજ નથી, કારણ કે રખેને મૃમ-
જળની માફક અલોપ થઇ જાય ! એ દશ્યોને દૂરથીજ નિહાળવાનાં
છે, કારણ કે પડદો એટલો ખારીક છે કે હાથમાં લઇને જોતાં રખેને
આખો પડદો ચીરાઈ જાય !*

એ વિષય ઉપર આગળ વિવેચન કરતાં સ્વામીજીએ જણાવ્યું કે
આર્ય લોકોએ પણ ગ્રીક લોકોની માફકજ મનુષ્યજીવનને લગતા મહાન
પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે શરૂઆતમાં બાહ્ય જગતનું અન્વેષણ કરવાનો
પ્રયત્ન કર્યો હતો. પ્રકૃતિનાં સુંદર દશ્યોની રમણીયતાને લીધે તેમને
આસપાસની કુદરતની શોભાનું અવલોકન કરવાની વૃત્તિ થઇ બહારના
જગતમાં જે કાંઈ રમણીય અને ભવ્ય હતું તેનું દર્શન કરવા માટે તેમની
શોધકવૃત્તિ બહારના પ્રદેશમાં ધૂમવા લાગી; પણ ભરતખંડની પ્રજાની
વિશિષ્ટતા એ છે કે જે કાંઈ દશ્યવસ્તુ હૃદયમાં મહદ્ભાવનું ઉદ્દીપન ન
થાય તેની તેમણે કશી દરકારજ કરી નથી. મૃત્યુ પછીની હાલતનું
શું રહસ્ય છે તે જાણવાની ગ્રીક લોકોને કદિ જિજ્ઞાસા પણ થઇ ન
હતી, પણ “ હું કોણ છું ? ” “ મરણ પછી મારું શું થશે ? ” એ
પ્રશ્નો તો આ દેશમાં શરૂઆતથીજ પૂછવા લાગ્યા હતા. ગ્રીક લોકોએ
આ પ્રશ્નો સંતોષકારક ઉત્તર મેળવવાને માટે પ્રયાસજ કર્યો નથી.
મનુષ્ય મરણ પામે છે અને પછી સ્વર્ગે જાય છે એટલો ઉત્તર તેમને
માટે બસ હતો; પણ સ્વર્ગે જવું એનો અર્થ શો ? એનો અર્થ તેમણે
એવોજ કર્યો કે જગતની બહાર ચાલ્યા જવું. તેમની વૃત્તિજ બહાર
જતી હતી. તેમને મનથી કશું અંદર તો હતુંજ નહિ; જે હતું તે બાહ્ય
જગતજ હતું. તેમની શોધક વૃત્તિ હમેશ બાહ્ય જગત તરફજ વળતી.
જાણે તેઓનું પોતાનું સ્વરૂપ પણ પોતાથી બહાર ન હોય (!) એટલે સુધી

* આમ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે નિષ્કુર વિવેચકની દૃષ્ટિએ
વેદનું અવલોકન કરતાં તેનું સૌન્દર્ય ઊડી જાય છે. ભા. ક.

તેમની વૃત્તિ બહિર્મુખી થઈ ગઈ હતી. આ જગતને બરાબર બધી વાતે મળતું આવે પણ તેમાં આ જગતના માત્ર સંતાપ અને ક્લેશજન હોય એવા કોઈ સ્થાનમાં જો તેઓ જઈ ચડતા તો બસ તેઓને પૂર્ણ સંતોષ થતો અને પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુની હવે પ્રાપ્તિ થઈ ચૂકી અને આથી વધારે શ્રેષ્ઠ સુખ હોઈ શકેજ નહિ ! એવુંજ તેઓ માની બેસતા હતા. તેમની ધર્મભાવના આટલેથીજ અટકતી હતી; પણ આર્ય પ્રજાનું મન આટલાથી સંતુષ્ટ થાય એમ ન હતું તેમણે કરેલા પૃથક્કરણમાં તો સ્વર્ગની ગણના પણ આ સ્થૂળ, જડ જગતમાંજ થતી હતી. હિંદુઓના મત પ્રમાણે “ જે કાંઈ સંયોગોત્પન્ન છે તેનો જરૂર વિનાશ થવોજ જોઈએ. ” તેમણે બાહ્ય પ્રકૃતિને પ્રશ્ન કર્યો કે “આત્મા તું છે તે તું જાણે છે ? ” જવાબ મળ્યો “ ના. ” “ ઇશ્વરનું આસ્તિત્વ છે ખરું ? ” કુદરત કહે “મને ખબર નથી.” આવો ઉત્તર મળતાં તેઓ કુદરત પાસેથી પાછા ફર્યા. તેમને ખાત્રી થઈ કે બાહ્ય પ્રકૃતિ ગમે તેટલી ભવ્ય અને રમણીય છતાં પણ તે દિશા અને કાળથી મર્યાદિત થએલી છે. પછી એક વાણી સંભળાવા લાગી. નવીન, મહાન, ભવ્ય વિચારોનો તેમના હૃદયમાં ઉદય થવા લાગ્યો. તે વાણીએ કહ્યું, ‘ નેતિ, નેતિ ’ તે આ નથી, તે આ નથી. પછી અનેક દેવતાઓ એક થઈ ગયા. સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્ર, સમગ્ર બ્રહ્માંડ એક બની ગયું. પછી આ નવીન આદર્શને લઈને આધ્યાત્મિક ધોરણ ઉપર ધર્મની રચના કરવામાં આવી.

ન તત્ર સૂર્યો માતિ ન ચન્દ્રતારકં ।

નેમ વિદ્યુતો માન્તિ કુતોડયમગ્નિઃ ॥

તમેવ માન્તમનુમાતિ સર્વં ।

તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ ॥

“ ત્યાં સૂર્ય પ્રકાશતો નથી; ચંદ્ર, તારા કે વિદ્યુતનો પણ પ્રકાશ

ત્યાં પડતો નથી; તો પછી સામાન્ય અગ્નિની તો વાતજ શી કરવી ? તે પ્રકાશે છે અને તેના પ્રકાશથી આખું વિશ્વ જળહણી રહ્યું છે. ” હવે મર્યાદિત, અપરિપક્વ, વ્યક્તિવિશેષ ઈશ્વરનો ખ્યાલ તેમણે છોડી દીધો; હવે સર્વનાં પાપપુણ્યનો ઇન્સાફ આપનાર ઈશ્વર તેમને ઘણોજ અધુરો લાગ્યો. હવે તેમની દષ્ટિ બહિર્મુખી ન થતાં અંતરમાં વળી. છાયાતપૌ બ્રહ્મવિદો વદન્તિ આ પ્રમાણે ઉપનિષદ્વારા આત્મા-સંબંધી ઉંચામાં ઉંચાં સત્યો પ્રકટ થયાં અને તેથીજ જે સ્થાન યુરોપમાં બાઇબલ ભોગવે છે તે સ્થાન હિંદુસ્તાનમાં ઉપનિષદોએ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ઉપનિષદનું સાહિત્ય અત્યંત વિશાળ છે અને હિંદુસ્તાનમાં જે જે સંપ્રદાયો ઉભા થયા છે તેમના સિદ્ધાંતની રચના ઉપનિષદોના જ આધાર ઉપર કરવાની જરૂર પડી છે.

ત્યાર પછી સ્વામીજીએ દ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદની ચર્ચા ઉપાડી. એ દરેક મત ભિન્ન દેખાય છે તો પણ વાસ્તવિક રીતે આત્માના વિકાસની શ્રેણીનાં ચહુડતાં ઉતરતાં પગથીઆં રૂપ છે—આત્માનો વિકાસ થતાં તે એક વાદમાંથી બીજામાં સંક્રમણ કરે છે. આ રીતે તેમણે ત્રણેનું સમાધાન કરવાનો યત્ન કર્યો. આત્માની ક્રોમો-ત્તિ(Evolution)માં સૌથી આખરનું પગથીયું સ્વાભાવિક રીતે અદ્વૈતવાદજ છે અને તત્ત્વમાસિ માં તેની છેલ્લામાં છેલ્લી અને ઉંચામાં ઉંચી અવસ્થા આવી જાય છે. શંકરાચાર્ય, રામાનુજ-ચાર્ય અને મધ્વાચાર્ય જેવા ભાષ્યકારોએ પણ એક પ્રકારની ભૂલ કરી હતી તે સંબંધી સ્વામીજીએ ઉલ્લેખ કર્યો. દરેક જણ ઉપનિ-ષદને એક માત્ર પ્રમાણભૂત ગ્રંથ તરીકે માનતા ખરા, પણ તેની સાથે તેમનો એવો દુરાગ્રહ હતો કે તેમાં માત્ર એકજ પ્રમારનો ઉપદેશ આપ્યો છે—વિકાસનો એકજ માર્ગ બતાવ્યો છે. આથી કરીને શંકરાચાર્ય એમ માની બેઠા કે, ઉપનિષદમાં એકલો અદ્વૈતવાદનોજ ઉપદેશ

આપેલો છે અને તે ઉપરાંત તેમાં ખીજું કશું છેજ નહિ. તેમની આવી માન્યતા હોવાથી જ્યારે જ્યારે તેમણે ઉપનિષદમાં સર્વોંશે દ્વૈતવાદાત્મક શ્લોક જોયા ત્યારે તેમણે તે શ્લોકને મારી મચડીને તેમાંથી અદ્વૈતવાદાત્મક અર્થ ઉપજવી કહાડ્યો અને ઉપનિષદમાં કેવળ અદ્વૈતવાદનોજ ઉપદેશ છે અને ખીજું સર્વ અમંગત અને ન્યાયવિરુદ્ધ છે એવું તેમણે તર્ક અને ભાષાજ્ઞાનના બળથી સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. એજ પ્રમાણે રામાનુજ અને મધ્વાચાર્યે અદ્વૈતવાદાત્મક શ્લોકોની દુર્દશા કરી મૂકી છે. અલબત્ત ઉપનિષદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત તો એકજ છે અને તે અદ્વૈત ભાવનાજ છે, પણ તેને ક્રમવાર સિદ્ધ કરી બતાવ્યો છે. દ્વૈતમાંથી આરંભીને ધીમે ધીમે વાંચનારને અદ્વૈત ઉપર લઈ જવાય છે.

ભરતખંડમાં વર્તમાન સમયમાં ધર્મનાં મૂળતત્ત્વનું, ધર્મની સાચી ભાવનાનું વિસ્મરણ થયું છે એ ધણુંજ શોચનીય છે. ધર્મનું સત્ત્વ ઊડી ગયું છે અને માત્ર બહારની ક્રિયાઓનાં ખોખાંજ રહ્યાં છે. હાલ તો લોકો હિંદુ એ નથી ને વેદાંતી એ નથી, પણ આબડછેટીયા

(Don't-touch ists) થઈ ગયા છે. હવે તો રસોડાં આપણાં મંદિર અને રાંધવાનાં વાસણુજ આપણા દેવને ઠેકાણે છે. આ હાલતમાં એકદમ ફેરફાર થવાની જરૂર છે. એ ફેરફાર જેમ જલદી થશે તેમ આપણા ધર્મની વિશેષ શુદ્ધિ થશે. ઉપનિષદનો પૂર્ણ પ્રકાશ દેશમાં સર્વત્ર ફેલાવા દો પણ સાંપ્રદાયિક કત્તહ લેશ માત્ર પણ યાત્રવા ન જોમએ.

સ્વામીજીની પ્રકૃતિ સારી નહિ હોવાથી આટલું બોલતાં તેઓ ધણા શ્રમિત થઈ ગયા; તેથી તેમણે અડધો કલાક આરામ લીધો. તે દરમ્યાન તેમનું આક્રીનું વ્યાખ્યાન સાંભળવાને આતુર થએલા શ્રોતાઓ શાંતિથી તેમના આવ્યાની રાહ જોતા હતા. તેમણે આવીને ખીજો અડધો કલાક ભાષણ આગળ ચલાવ્યું. †ઉપનિષદની અંદર

એ પક્ષીનું સુંદર ઉદાહરણ આપીને જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સંબંધ ધણીજ ઉત્તમ રીતે સમજાવ્યો છે, તે વિષે વિવેચન કર્યું.

ઉપસંહાર કરતાં સ્વામીજીએ કહ્યું કે બહુત્વની અંદર એકતાનું દર્શન કરવું એનું નામ જ્ઞાન. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિજ્ઞાનનાં જીદાં જીદાં અંગ જેવાં કે ઉણુતા, વિદ્યુત, ચુંબક વગેરેમાં એકતા સિદ્ધ કરી બતાવે છે ત્યારેજ વિજ્ઞાનની ઉચ્ચ કોટિએ તે પહોંચ્યો કહેવાય છે. આ નિયમ ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક બેઉ વિષયને લાગુ પડે છે.

ખેતડીથી પોતાના તમામ શિષ્યો તથા અનુષંગીઓને વિદાય કર્યા. માત્ર એકજ શિષ્યને પોતાની સાથે રાખીને સ્વામીજી જયપુર પાછા આવ્યા. રાજજી પણ સાથે આવ્યા હતા. જયપુરમાં પણ રાજના પ્રમુખપણા નીચે એક દેવાલયમાં સભા થઈ હતી. જયપુરથી નીકળી જોધપુર, અજમેર, ખંડવા વગેરે સ્થાનોની મુલાકાત લઈને સ્વામીજી કલકત્તે પાછા આવ્યા.

ઈંગ્લાંડ ઉપર ભારતીય તત્વવિચારની થએલી અસર.

[સને ૧૮૬૮ ના માર્ચ માસની ૧૧ મી તારીખે કલકત્તાના સ્ટાર યિએટરમાં ઉપર જણાવેલા વિષય ઉપર લગિની નિવેદિતા (મિસ. એમ. ઇ. નોબલ) જે સ્વામીજીનાં શિષ્ય હતાં તેમણે એક જાહેર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. તે વખતે સ્વામીજી પ્રમુખ સ્થાને હતા. મિસ નોબલનું ઓળખાણ કરાવતાં તેમણે નીચે મુજબ લાખણ કર્યું હતું.]

સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો,—

જ્યારે હું એશિયા ખંડના પૂર્વના દેશોમાં ભ્રમણ કરતો હતો ત્યારે એક બાબત તરફ મારું ધ્યાન વિશેષે કરીને આકૃષ્ટ થયું હતું. તે બાબત એ હતી કે એશિયાના પૂર્વ તરફના પ્રદેશોમાં ભારતીય તત્વચિંતનની અસર સ્પષ્ટપણે થએલી જોવામાં આવતી હતી. જ્યારે ચીન અને જાપાનનાં દેવાલયોની દિવાલો ઉપર કેટલાક સુપ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત મંત્રો કોતરેલા જોયા ત્યારે મને કેટલું આશ્ચર્ય થયું હશે તેનો ખ્યાલ તમેજ કરી લેજો, અને એ લેખની લિપિ પ્રાચીન બંગાળી લિપિને મળતી છે એ જાણીને તમને પણ ગર્વ અને આનંદ થયા વગર રહેશે નહિ. આપણા બંગ દેશના પૂર્વજોએ ધર્મપ્રચારનું કાર્ય કેટલા ઉત્સાહ-પૂર્વક કર્યું હતું તેના સ્મરણસ્તંભરૂપે એ લેખો હજી વિદ્યમાન છે.

ઉપર જણાવેલા એશિયાના દેશો ઉપરાંત, ભરતખંડના તત્વચિંતનનો પ્રભાવ અત્યંત દૂરના પ્રદેશોમાં પણ સુસ્પષ્ટપણે પડેલો છે. પાશ્ચાત્ય દેશોના આચાર વ્યવહારનાં ઉંડાં મર્મસ્થલનું અવલોકન કરતાં તેમના ઉપર પણ આપણા દેશના વિચારનાં ચિહ્ન હું નિઃસંદેહ-પણે જોઈ શક્યો હતો. પ્રાચીન સમયમાં ભરતખંડના લોકોના વિચાર

પૂર્વમાં તેમજ પશ્ચિમમાં ઘણે દૂર સુધી ફેલાઇ ગયા હતા, એ વાત હવે ઐતિહાસિક સત્ય તરીકે મનાવા લાગી છે. આખું જગત ભરત-ખંડના તત્ત્વવિચારનું કેટલું ઋણી છે અને માનવજાતિની પ્રાચીન તેમજ વર્તમાન સમયની સ્થિતિને માટે ભરતખંડની આધ્યાત્મિક શક્તિએ કેટલું અગત્યનું કાર્ય બજાવ્યું છે તે પણ સર્વને વિદિત છે. આ બધી ભૂતકાળની કથા છે.

હવે વર્તમાન સમયની વાત કરીએ. હમણાં હું જગતમાં એક અદ્ભુત બનાવ બનતો જોઉં છું. તે એ છે કે અદ્ભુત પરાક્રમી અને વીર્યવાન ઍંગ્લોસેક્સન પ્રજાએ સામાજિક ઉન્નતિ, સંસ્કૃતિ અને મનુષ્યત્વના વિકાસને અંગે અદ્ભુત સામર્થ્યનું દર્શન કરાવ્યું છે. હું તમને એટલે સુધી કહેવાની હિંમત ચલાવું છું કે એ ઍંગ્લો સેક્સન પ્રજાના પ્રતાપથીજ આપણે અત્ર એકત્ર થયા છીએ અને ભરત-ખંડના આધ્યાત્મિક ચિંતનવિષે સમાલોચના કરીએ છીએ. એ પ્રજાની સહાયતા ન હોત તો આપણે આ કાર્ય કરી શક્યાજ ન હોત અને પશ્ચિમના દેશોમાંથી પૂર્વમાં—વિદેશમાંથી સ્વદેશમાં આવતાં હું જોઇ શક્યો છું કે એ ઍંગ્લો સેક્સન પ્રજા તેના અનેક દોષ છતાં, તે પોતાના ચોક્કસ લક્ષણગત ગુણોને લીધે આપણા દેશમાં અનેક પ્રકારનું શુભ કાર્ય કરી રહી છે અને હું ખાત્રીપૂર્વક માનું છું કે આ જ પ્રજાના સંમિલનમાંથી આટલી મુદતમાંજ મહાન ફળ નીપજ ચૂક્યું છે. બ્રિટિશ પ્રજાની વિસ્તૃતિ અને ઉન્નતિની ભાવના આપણને પણ ઉન્નતિના માર્ગ તરફ જવાને બળ-પૂર્વક પ્રેરી રહી છે. આ ઠેકાણે તમારે સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનાં મૂળ ગ્રીક પ્રજાની સંસ્કૃતિમાં છે અને ગ્રીક સંસ્કૃતિનો મુખ્ય આદર્શ, પ્રકાશ અથવા વિસ્તાર છે. આપણે ભારત-વાસીઓ વિચારશીલ છીએ પણ કમનસીબે આપણે એટલું ઉંડું ચિંતન કરીએ છીએ કે આપણા આદર્શને પ્રકટ કરવાની આપણામાં

શક્તિજ રહેતી નથી. પરિણામ એ થાય છે કે આપણા આદર્શ, આપણા ચિંતનનું ફળ આપણે જગતસમક્ષ મૂકી શકતા નથી. આથી કરીને આપણી પાસે જે કાંઈ હોય તેને જેમ અને તેમ ગુપ્ત રાખવાની વૃત્તિ આપણા પ્રજ્ઞલક્ષણમાં દાખલ થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં આવી સંકુચિત વૃત્તિ અમુક વ્યક્તિઓમાં થતાં આખરે ઘણી મુદ્દને આખી પ્રજાનું એવા પ્રકારનું વલણ થઈ ગયું છે. આપણા વિચારને વ્યક્ત કરવાની શક્તિ આપણે એટલે દરજ્જે ગુમાવી બેઠા છીએ કે દુનિયાંની મૃત પ્રજાઓમાં આપણી ગણના થાય છે. આપણા વિચારને પ્રકટ કર્યા વગર આપણી પ્રજાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવાનો ખીજો એકે ઉપાય નથી. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો મેરદંડ (કરોડનું હાડકું) વિસ્તૃતિમાં અને પોતાના આદર્શને પ્રકટ કરવામાં છે. ઐંગ્લો સંકસન પ્રજાએ ભરતખંડ ઉપર જે અસર કરી છે તેમાંની એક બાબત ઉપર મારું ખાસ ધ્યાન ખેંચાય છે. તે એ છે કે તેમણે આપણી પ્રજામાં જાગૃતિ આણી છે, આપણા વિચારનો જગતમાં પ્રચાર કરવાનો આપણામાં ઉત્સાહમાં જગાડ્યો છે. અન્ય પ્રજાઓ સાથે આપણા સમાગમ થઈ શકે એવાં સાધન એ મહાન પ્રજાએ તૈયાર કર્યાં છે અને તેદ્વારા આપણા ગુપ્ત ધનને જગતસમક્ષ મૂકવાનો સુયોગ કરી આપીને આપણને એ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાને પ્રેરે છે. એ પ્રજાએ ભરતખંડની ભવિષ્યની ઉન્નતિનો માર્ગ ખુલ્લો કર્યો છે અને આપણા પૂર્વજોના વિચારો હાલ એટલા વિસ્તીર્ણ પ્રદેશમાં પોતાનો પ્રભાવ ફરીથી બેસાડી શક્યા છે તે ખરેખર અપૂર્વ અને વિસ્મયજનક છે. જ્યારે આપણા પૂર્વજોએ મુક્તિના અને પરમ સત્યના સંદેશ જગતને સંભળાવ્યા ત્યારે તેમને કેવી કેવી અનુકૂળતાઓ હતી ? ખુદ ભગવાને પોતાના વિશ્વવ્યાપી બંધુભાવના મહાન આદર્શનો કેવી રીતે પ્રચાર કર્યો ? તે સમયમાં પણ અહીંયાં—આપણી પ્રિયતમ

માતૃભૂમિમાં અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ હતી. પ્રકૃત આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનાં, અને આપણા મહાન સંદેશ જગતને એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી સંભળાવવાનાં અનેક સાધનો હતાં; પણ વર્તમાન સમયમાં તો આપણે તેમના કરતાં પણ વધારે દૂરના પ્રદેશોમાં પહોંચી ગયા છીએ. ઐંગ્લો સંકસન પ્રજા પણ આપણાં સત્યો પ્રાપ્ત કરીને કૃતાર્થ થઇ છે.

આ પ્રમાણે ભરતખંડ અને પ્રશ્ચિમના દેશો વચ્ચે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા ચાલી રહી છે અને હું પ્રત્યક્ષ જોઇ શક્યો છું કે પશ્ચિમની પ્રજાઓ આપણા ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા લાગી છે. અરે ! એટલુંજ નહિ પણ તેઓ તેનો પ્રત્યુત્તર આપવા લાગી છે. આટલી થોડી મુદતમાંજ આપણા કાર્યમાં સહાયતા આપવાને ઇંગ્લાંડની પ્રજા પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ યુદ્ધિસંપન્ન વ્યક્તિઓ ભરતખંડને અર્પણ કરવા લાગી છે. મારાં મિત્ર મિસ મૂલરનું નામ ધણાને પરિચિત હશે. એ વિદુષી બાઇ અત્ર આપણી સમક્ષ આ પ્લાટફોર્મ ઉપરજ એકાં છે. ઇંગ્લાંડના એક કુલીન કુળમાં જન્મેલી ઉંચા પ્રકારની કેળવણી પામેલી આ સન્નારી ભરતખંડ ઉપર અગાધ પ્રેમ રાખે છે, ભરતખંડની સેવામાં તેણે પોતાનું જીવન અર્પણ કર્યું છે અને ભરતખંડને પોતાનું ઘર અને ભારતવાસીઓને તે પોતાના ભાંડુઓ માને છે. એક બીજી સુપ્રસિદ્ધ, ઉદારચરિત અંગ્રેજ મહિલાને પણ તમે ઓળખતાજ હશે. તેણે પણ હિંદુસ્તાનના કલ્યાણ અને પુનરુજ્જીવનમાટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે અને એજ કાર્યમાં મર્યા રહેવું એવું તેનું જીવનવ્રત છે. એ વિદુષી બાઇ મિસિસ ઍની બિસેન્ટને ઉદ્દેશીને

+ સને ૧૮૯૮માં ન્યારે આ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો તે સમયે મિસિસ બિસેન્ટની પ્રવૃત્તિ માત્ર ધર્મના વિષયમાંજ હતી; પણ છેલ્લાં સાત આઠ વર્ષ થયાં એ બાઈએ ભરતખંડના કલ્યાણને લગતા બીજા અનેક સ્વા વિ. ૨૪

હું કહું છું તે તમે સમજી જાયા હશે. ગૃહસ્થો ! આજે આપણે આ પ્લાટફોર્મ ઉપર બીજી એ અમેરિકન સન્નારીઓને જોઈએ છીએ. તેમણે પણ આવાજ પ્રકારનું જીવનવ્રત લીધું છે અને હું તમને નિશ્ચયપૂર્વક કહું છું કે તેઓ આપણા દરિદ્ર દેશની બની શકે તેટલી સેવા બજાવવાને પોતાનું જીવન અર્પણ કરી ચૂકી છે. આ પ્રસંગે હું તમને આપણા એક સ્વદેશબંધુનું સ્મરણ કરાવું છું; જેણે અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રવાસ કર્યો છે, જેના ચારિત્રમાં મને ઘણી શ્રદ્ધા છે, જેને હું ઘણો ચાહું છું, જેના તરફ મારા હૃદયમાં ઘણી ભક્તિ છે, જે આપણા દેશના ઉત્કર્ષ માટે શાંતિથી, પ્રસિદ્ધિની લાલસા રાખ્યા વગર અવિરત પણે કાર્ય કર્યાં જાય છે, જેણે આધ્યાત્મિક વિષયમાં સારી પ્રગતિ કરી છે અને જેમને એક ખાસ, અનિવાર્ય રોકાણ ન હોત તો અત્ર હાજર થયાજ હોત તે શ્રીયુત મોહિની-મોહન ચંદરજીનું હું તમને સ્મરણ કરાવું છું. આજે ઇંગ્લેન્ડે આપણને બ્લેન માર્ગારેટ નોબલની એક અમૂલ્ય બક્ષિસ આપી છે. એ બાધ પાસેથી આપણે ઘણી સારી આશા રાખીએ છીએ. હવે વિશેષ ન બોલતાં હું તમને બ્લેન માર્ગારેટ નોબલનો પરિચય કરાવું છું અને હવે તે પોતાનું વ્યાખ્યાન શરૂ કરશે.

ભગિની નિવેદિતાનું મનોહર વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી સ્વામીજી પુનઃ ઉભા થયા અને બોલ્યા:—

મારે હવે થોડુંજ કહેવાનું બાકી છે. આપણને આજના વ્યાખ્યાનમાંથી એક ગ્રહણ કરવા લાયક વિચાર એ પ્રાપ્ત થયો છે કે આપણે ભારતવાસીઓ પણ કાંઈક ને કાંઈક કાર્ય કરવા સમર્થ છીએ.

વિષય હાથમાં લીધા છે અને તે અર્થે તેણે જે જગત આત્મબલિદાન આપ્યું છે તે જોતાં તો આપણે એ બાધના વિશેષ ઋણી થઈએ છીએ.

કદાચ ભારતવાસીઓમાંથી બંગાળીઓ એ વાતને હસી કહાડશે; પણ હું તેમ કરતો નથી. તમારામાં જનગૃતિ ઉત્પન્ન કરવી, તમને કાર્ય કરવા-માટે ઉક્ષેપવા એજ માર્ગ જીવનવ્રત છે. તમે અદ્વૈતવાદી હો, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી હો, દ્વૈતવાદી હો કે ગમે તે વાદી હો તેની કાંઈ હરકત નથી; પણ એક વિષય જેનું આપણને કમનસીમે હમેશ વિસ્મરણ થતું આવ્યું છે તે તરફ હું તમારું સવિશેષ લક્ષ્ય ખેંચવા ઇચ્છું છું. તે એ છે કે “હે માનવી ! તું તારા પોતામાં શ્રદ્ધા રાખતો થા.” એ ઉપાયથીજ આપણે ઈશ્વર ઉપર પણ શ્રદ્ધા રાખી શકીશું. તમે અદ્વૈતવાદી હો કે દ્વૈતવાદી હો, યોગશાસ્ત્રને માનતા હો કે શંકરાચાર્યના અનુયાયી હો, વ્યાસનું અનુસરણ કરતા હો કે વિશ્વામિત્રનું કરતા હો પણ તમે આત્મશ્રદ્ધા રાખતાં શીખો. એ આત્મવિશ્વાસના વિષયમાંજ આપણા દેશનું તત્ત્વચિંતન અન્ય દેશોના તત્ત્વચિંતનથી જુદું પડે છે. આપણા ધર્મ સિવાયના બાકીના તમામ ધર્મની અંદર આત્માને લગભગ શક્તિહીન, પામર, તુચ્છ અને જડ માન્યો છે; ત્યારે આપણે ભારતવાસીઓ આત્મા અવિનાશી છે અને અનંતકાળ સુધી તે પૂર્ણ અવસ્થામાં રહેશે, એવુંજ માનતા આવ્યા છીએ. ઉપનિષદના ઉપદેશ આપણે હમેશ સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે.

તમારા જીવનનો મહાન ઉદ્દેશ હમેશ યાદ રાખજો. આપણા ભારતવાસીઓ ઉપર અને વિશેષે કરીને બંગાળીઓ ઉપર પાશ્ચાત્ય ભાવનાઓની પ્રજ્વળ અસર થએલી છે; અને તેનાવડે આપણા પ્રજા-ધર્મનાં મર્મસ્થાન સુધી સડો પેડો છે. આપણે હમણાં શા કારણથી પાછળ પડી ગયા છીએ ? શા કારણથી આપણામાંના નબળાં ટકા જેટલા માણસો પાશ્ચાત્ય ભાવનાઓવાળા છે અને તેમનાં જીવન પાશ્ચાત્ય જીવનપ્રણાલીમય બની ગયાં છે ? જો આપણે બીજી પ્રજાઓની પંક્તિમાં ગૌરવયુક્ત સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આ પરદેશી

તત્ત્વોને આપણા હૃદયમાંથી નિર્મૂળ કરવાં પડશે; પણ તેની સાથે હું તમને એમ પણ કહું છું કે જો તમે તમારી પ્રજાની ઉન્નતિ ચહાતા હો તો પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી હજી ઘણું ઘણું શીખવાની જરૂર છે, તે વાત પણ ભૂલી જતા નહિ. આપણે તેમની પાસેથી વિજ્ઞાન અને હુન્નરકળા શીખી લેવાનાં છે. ભૌતિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપણે તેમની પાસેથી ગ્રહણ કરવાનું છે. ખીજી બાજુએ તેઓને પણ આપણી પાસે ધર્મ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા આવવું પડશે. આપણે હિંદુઓ જગદ્ગુરુ છીએ એટલું સારી પેઠે યાદ રાખવું. આપણે અહીં રાજનૈતિક હક માટે તથા ખીજી ઘણી બાબતોમાટે કોલાહલ મચાવીએ છીએ એ બધું ઠીક છે; પણ એટલું યાદ રાખજો કે રાજનૈતિક હક, સન્માન, અનુકૂળતાઓ એ બધું દોસ્તીના સંબંધ દ્વારાજ પ્રાપ્ત થાય છે અને દોસ્તી હમેશ સમાન પક્ષીના અને સમાન યોગ્યતાવાળા માણસો વચ્ચેજ થઈ શકે છે. જેમાંથી એક પક્ષ હમેશ ભિખારીની માફક ‘ભિક્ષાં દેહિ’ જ કર્યા કરે તો તેવાની સાથે સામો પક્ષ મૈત્રી કરે ખરો કે? એ બધું મોંએ મોંએ બોલી જવું એમાં કાંઈ મુશ્કેલ નથી પણ હું તમને કહું છું કે અન્યોન્ય સહાયતા આપ્યા વગર, આપ લે કર્યા વગર આપણે કદિ પણ સફળ થઈ શકીશું નહિ; માટેજ હું તમને કહું છું કે તમે અમેરિકા અને ઇંગ્લંડમાં જજો પણ ભિખારી થઈને ન જતા. ધર્મગુરુ બનીને જજો. વિનિમય-આપલે-નો નિયમ તમારે જેમ અને તેમ અમલમાં ચૂકવો. જો તમે પશ્ચિમની પ્રજાઓ પાસેથી આ લોકમાં સુખ અને આરામ મેળવવાનાં સાધનો શીખો તો તેના બદલામાં અનંતકાળ પર્યંત સુખ અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય તમને બતાવજો.

તે ઉપરાંત સમગ્ર માનવજાતિના કલ્યાણને અર્થે પ્રયાસ કરજો. તમારા સાંકડા વિચારો, તમારી સંકુચિત ભાવનાઓ છોડી દો. તમારા

આપમતલખી જુના વિચારોને રજા આપો. દરેકને માટે મરણ તો સરખાયુંજ છે. હું તમને એક અદ્ભુત ઐતિહાસિક સત્ય કહું છું તે વિશેષે કરીને સ્મરણમાં રાખજો કે એક સમય એવો આવશે કે આખા જગતની પ્રજાઓ ભરતખંડના ચરણપાસે શિષ્ય ભાવે બેસવા આવશે અને તેના સાહિત્યમાં સચવાયલાં સનાતન સત્યોનો ઉપદેશ ગ્રહણ કરશે. ભરતખંડનો કદિ પણ વિનાશ થવાનો નથી. ચીનનો, જાપાનનો કદિ વિનાશ થવાનો નથી. માટે આપણા જીવનનો મેરૂંડ આપણી આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ છે, એ વાત સારી પેઠે યાદ રાખજો. હવે તેનું સ્મરણ રહે અને આપણે તદનુસાર વર્તન કરીએ તે માટે આપણને એક માર્ગદર્શકની જરૂર છે. જે માર્ગે વિચરણ કરવાનું હું તમને હમણાં કહી ગયો છું તે માર્ગે ખતાવનાર ભોમીઆની બહુ જરૂર છે. એ ગુરુ તે બીજો કોઈ નહિ પણ તમારા ધર્મના ઉચ્ચપણામાં અને તમારા પોતામાં પ્રમળ શ્રદ્ધા એજ છે. જે તમારામાંથી કોઈ આ વાત ઉપર શ્રદ્ધા નહિ કરે, આપણો હિંદુ ધર્મ શુદ્ધ આધ્યાત્મિક ભાવનાથી ભરપુર છે એ વાત નહિ માનનારો કોઈ છોકરોજ આ સભામાં હાજર હોય તો હું તેને કહીશ કે તું હિંદુ નથી. એક વખત કાશ્મીરના એક ગામડામાં મને એક વૃદ્ધ મુસલમાન બાઈનો મેળાપ થયો હતો. મેં તેને નમ્રતાપૂર્વક પૂછ્યું; “બાઈ ! તમે કયો ધર્મ પાળો છો ?” તેણે પોતાની ભાષામાં ગૌરવ યુક્ત જવાબ આપ્યો; “ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપો ! તેની કૃપાથી હું મુસલમાની છું.” મેં પાસે બેઠેલા એક હિંદુને તેજ સવાલ પૂછ્યો ત્યારે તેણે સાદોજ ઉત્તર આપ્યો કે; “હું હિંદુ છું.” મને કડોપનિ-પદનો ભય શબ્દ શ્રદ્ધા-અદ્ભુત વિશ્વાસ, અત્યારે યાદ આવે છે. નચિકેતાના જીવનમાં શ્રદ્ધાનું ખરું તત્ત્વ-આત્મશ્રદ્ધાનો ખરેખરો જુસ્સો જોવામાં આવે છે. એ શ્રદ્ધાનો-એ યથાર્થ, નિર્મળ શ્રદ્ધાનો સિદ્ધાંત

પ્રચલિત કરવો એ મારું જીવનવ્રત છે. હું તમને ફરીથી કહું છું કે આ શ્રદ્ધા સમગ્ર માનવજાતિનું તેમજ સર્વ ધર્મનું મુખ્ય અંગ છે. પ્રથમ તમે આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરો. ધારો કે કદાચ એક વ્યક્તિ સમુદ્રના કુદ્ર પરપોટા જેવી અને બીજી પર્વત જેવા વિશાળ મહામોજ જેવી હોય; પણ પરપોટો અને મહામોજ, એ બેઉની પાછળ તેમના બેઉના આધારરૂપ અનંત મહાસાગર રહેલો છે, તેથી દરેક વ્યક્તિને-માટે સારી આશા રાખી શકાય છે. મુક્તિનું દ્વાર દરેકને માટે ખુલ્લું છે. દરેકને વહેલાં મોડાં માયાનાં બંધનમાંથી મુક્ત તો થવુંજ પડશે. આ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. અનંત આશામાંથી અનંત મહેચ્છા જન્મ પામે છે. જો એ આત્મશ્રદ્ધાનો આપણા હૃદયમાં ઉદય થશે તો વ્યાસ અને અર્જુનનો સમય-જ્યારે માનવજાતિના પરમ કલ્યાણને લગતાં ભવ્ય સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર થયો હતો તે સમય-તમે ફરીથી આપણા પ્રજાજીવનમાં લાવી શકશો. આધ્યાત્મિક અંતર્દ્રષ્ટિમાં તેમજ આધ્યાત્મિક ભાવનામાં આપણે ઘણાજ પાછળ પડી ગયા છીએ. ભરતખંડ પાસે આધ્યાત્મિકતાનો કદિ પણ ન ખુટે તેવો ભંડાર છે-હજી પણ છે. તેને લીધેજ-તેના આધ્યાત્મિક મહત્વને લીધેજ ભરતખંડને બીજી પ્રજાઓમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન મળે છે. જો દંતકથાઓ અને આશાઓ વિશ્વાસપાત્ર હોય તો જરૂર જૂતકાળના યશસ્વી દિવસ પાછા આવશે; પણ તેનો આધાર તમારા ઉપર છે.

હે બંગ દેશના યુવાનો ! તમે ધનવાન અને મોટા કહેવાતા લોકોનાં મોં સામે જોયા ન કરો. જગતમાં જે મહત્ત્વ કાર્યો થયાં છે તે સઘળાં નિર્ધન લોકોએજ કર્યાં છે. હે બંગ દેશના નિર્ધન લોકો ! તમે જાગૃત થાઓ. તમે ધારો તે કાર્ય કરવા સમર્થ છો. તમારેજ બધું કરવાનું છે. તમે નિર્ધન હશે તોપણ તમારે પગલે ચાલવા માટે ઘણા તૈયાર થશે. દંઢ થાઓ અને તે ઉપરાંત સંપૂર્ણ

રીતે નિષ્કપટ થાઓ. તમારા ઉજ્જવલ ભવિષ્યમાં શ્રદ્ધા રાખો. બંગ-
દેશના યુવાનો ! હિંદુસ્તાનનો ઉત્કર્ષ તમારેજ કરવાનો છે. તમે આ
વાત માનો યા ન માનો તોપણ તે જરૂર યાદ રાખજો. આ કાર્ય
આજકાલમાંજ થઇ જશે એવી બ્રાંતિમાં પડતા નહિ; પણ એ વાત
બનશે એ તો ચોક્કસજ છે. જેટલી શ્રદ્ધા મને મારા દેહના-મારા
પોતાના અસ્તિત્વમાં છે તેટલીજ મને આ પરિણામ ઉપર છે. તેથીજ,
હે બંગ દેશના યુવાનો ! મારું હૃદય તમારા તરફ આકર્ષાય છે. તમે
નિર્ધન છો માટેજ હું તમારા ઉપર આધાર રાખું છું. તમારી પાસે
પૈસા નથી તેથીજ તમે કામ કરી શકશો. તમારી પાસે કાંઇજ
નથી તેથીજ તમે નિષ્કપટ થઇ શકશો અને નિષ્કપટ થવાથી
તમે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરતાં અચકાશો નહિ. એજ વાત હું તમને
હમણાં કહેવા માગું છું; માટેજ હું તમને ફરી ફરીને કહું છું
કે આજ તમારું જીવનવ્રત હો અને એજ મારું પણ જીવનવ્રત છે.
તમે ગમે તે ધર્મ પાળતા હો, તમે ગમે તે દાર્શનિક મતને માનતા
હો તેની મને દરકાર નથી, હું તો અત્યારે એટલુંજ સાબિત કરવા
માગું છું કે માનવ જાતિની પૂર્ણતા પ્રત્યે અનંત શ્રદ્ધાના પ્રેમસૂત્રથી
આપણે બધા ભારતવાસીઓ ગૂંથાયલા છીએ. એ શ્રદ્ધાનો આખા
દેશમાં પ્રચાર કરો.

સંન્યાસનો આદર્શ અને વ્યાવ- હારિક સ્વરૂપ.

[ત્યાર પછી સ્વામીજીની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હોવાને લીધે તેમનાથી ઠેકાણે ઠેકાણે ફરીને વ્યાખ્યાન આપવાનું બની શક્યું નહિ. સંન્યાસીઓને- માટે મઠ વગેરેની સ્થાપના કરી શિષ્યોને અધ્યયન કરાવવાના તથા એવા પ્રકારનાં બીજાં કેટલાંક કાર્ય કરવામાં તેમનો સમય જતો હતો અને ૧૮૬૬ ના નૂતન માસની ૨૦ મી તારીખે તેમણે બીજી વાર અમેરિકા તરફ પ્રયાણ કર્યું; તેને પહેલે દિવસે એટલે ૧૬ મી તારીખે બેલુડમઠમાં સાંજના તેમના શિષ્યો અને ગુરુભાઈઓની એક સભા ભરવામાં આવી હતી, એ સભા સમક્ષ સ્વામીજીએ અંગ્રેજીમાં હુંકું વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. ઉપર્યુક્ત મઠની કાયરીમાં તેનો સારાંશ નોંધી લીધેલો છે. તેનો અનુવાદ નીચે મુજબ છે.]

મારા બંધુઓ અને સંતાનો !

આ સમય લાંબુ ભાષણ આપવાનો કે વક્તવ્યશક્તિ બતાવવાનો નથી. માત્ર મારે તમને કેટલીક બાબતો સંક્ષેપમાં કહેવાનો વિચાર છે અને હું આશા રાખું છું કે તમે તે પ્રમાણે અમલ કરશો. પ્રથમ તો આપણો (સંન્યાસીનો) આદર્શ શો છે તે સમજી લેવું જોઈએ; અને તેને વ્યવહારમાં કેવી રીતે પરિણત કરી શકાય તેના ઉપાય શોધવા જોઈએ. તમારામાંથી જેમણે સંન્યાસવ્રત લીધું છે તેમણે બીજાના કલ્યાણને માટે પરિશ્રમ કરવાનો છે-કારણ કે સંન્યાસી શબ્દના અર્થ- માંજ એવો ભાવ રહેલો છે. “ ત્યાગ ” વિષે લાંબુ વ્યાખ્યાન આપવાનો અત્યારે સમય નથી-હું માત્ર તેજુ લક્ષણ તમને સંક્ષેપમાં કહી જાઉં છું. હું સંન્યાસનો અર્થ “ મૃત્યુ પ્રતિ પ્રેમ રાખવો ” એવો

કરું છું. સંસારી લોકોનેજ જીવવું ગમે છે. સંન્યાસીને તો મરણ પ્રિય લાગવું જોઈએ; એટલે શું આપણે આત્મહત્યા કરવી? બિલકુલ નહિ. કારણ કે જેઓ આત્મહત્યા કરે છે તેઓ ખરૂં જોતાં મૃત્યુને ઈચ્છતા નથી. એવું ઘણીવાર જોવામાં આવે છે કે આત્મહત્યા કરવામાં એક વાર નિષ્ફળતા મળતાં આત્મહત્યા કરનાર કદિ બીજી વાર તેવું કામ કરતોજ નથી. ત્યારે મૃત્યુને ચહાવું એનો અર્થ શો? તાત્પર્ય એ છે કે આપણુ સર્વને માટે મરણ તો સરળયજ્ઞજ છે. મરણના કરતાં વધારે નિશ્ચયપૂર્વક બનાવ બીજો હોઈ શકેજ નહિ. ત્યારે કોઈ મહાન શુભ ઉદ્દેશને માટે આપણું જીવન અર્પણ કરીએ તો કેમ? આપણે આહાર, અધ્યયન વગેરે જે કાંઈ કરીએ તે સર્વ આપણને આપણી જાતના બલિદાન તરફ પ્રેરે એવા ઉદ્દેશથીજ કરવાં જોઈએ. તમે શરીરની પુષ્ટિને અર્થ આહાર કરો છો, પણ જો તમે બીજાના કલ્યાણને માટે શરીરનું બલિદાન આપવા તૈયાર ન થઈ શકો તો પછી શરીરની પુષ્ટિનું તમારે શું પ્રયોજન છે? તમે પુસ્તકોનું અધ્યયન કરીને તમારા મનને સતેજ રાખો છો પણ જો તમે પારકાના કલ્યાણને માટે તમારા જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કરી શકતા હો તો તમારા અભ્યાસનું શું પ્રયોજન છે? કારણ કે આખું જગત એક અખંડ સત્તાસ્વરૂપ છે; તમે તેના એક અલ્પ અંશ માત્ર છો. માટે તમારા ક્ષુદ્ર અહંભાવનો ત્યાગ કરીને તમારા કરોડો બંધુઓની સેવા કરવી એજ તમારું કર્તવ્ય છે. તમે તેમ નહિ કરો તો કુદરતના મહાન નિયમનો ભંગ કર્યાનો અપરાધ કરશો. ઉપનિષદના ભવ્ય આદેશનું તમને સ્મરણ છે કે ?

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ॥

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

આ પ્રમાણે તમારે ધીરે ધીરે દેહભાવનો-અહંભાવનો ત્યાગ કરવાનો

છે. તમારે માટે શરીરભાવનું મૃત્યુ એજ સ્વર્ગ છે. મૃત્યુમાંજ તમામ પ્રકારનું કલ્યાણ રહેલું છે; એથી વિપરીત અવસ્થામાં અકલ્યાણ અને આસુરિપણુંજ છે.

હવે એ આદર્શને કેવી રીતે વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવું તેનો વિચાર કરીએ. પ્રથમ તો તમારે હમેશ સ્મરણમાં રાખવું કે તમે અસંભવિત આદર્શ રાખશો તો ચાલશે નહિ. અત્યંત ઉચ્ચ આદર્શથી પ્રભુ દુર્બળ અને હીનસત્ત્વ થઇ જાય છે. બૌદ્ધો અને જૈનોના ધર્મ-સંસ્કારની પછીના જમાનામાં એ પ્રભાણેજ બન્યું હતું. ખીજી બાજુએ અત્યંત શુષ્ક કાર્યવાહક થવામાં પણ લાભ નથી. જે તમારામાં જરા પણ કલ્પનાશક્તિ નહિ હોય, જે તમારી વૃત્તિઓને નિયમમાં રાખનાર એક પણ આદર્શ તમારી સમક્ષ નહિ હોય તો તમે કેવળ પશુની કોટિમાં આવી જશો; માટે તમારે આદર્શને કદિ પણ હલકો કરવો નહિ તેમ એકલા આદર્શનાજ ચિંતનમાં પડીને કાર્યને ભૂલી જવું નહિ. આપણે એક “અત્યંત” (Extreme) નો ત્યાગ કરીને કલ્પનાશક્તિ અને વ્યવહારકુશળતાની વિચારપૂર્વક મેળવણી કરવી જોઇએ.

આપણા લોકોની એક માન્યતા એવી છે કે એક ગુફામાં બેસીને ધ્યાન કરતાં કરતાં મરી જવું, પણ તમારે વહેલાં મોડાં જાણવુંજ પડશે કે ખીજાઓની અગાઉ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરવી એ મોટી ભૂલ છે. જે તમે તમારા પોતાના બંધુઓને મુક્ત કરવાને ચત્ન નહિ કરો તો તમે કદિ પણ મુક્ત થઇ શકશોજ નહિ. તમારા જીવનમાં પ્રબળ આદર્શપરાયણતા સાથે પ્રબળ કાર્યકુશળતાનો યોગ કરી દેવો જોઇએ. ગંભીર ધ્યાનધારણા કરવાને તમે તૈયાર થજો, પણ ખીજીજ પળે સાગેના ખેતરમાં જઇને જમીન ખેડવાને પણ તૈયાર રહેજો. (આ વાક્ય બોલતાં સ્વામીજીએ મઠનાં

ખેતરો તરફ આંગળી કરી હતી.) શાસ્ત્રની કઠણમાં કઠણ બાબતો લોકોને સમજાવવા તૈયાર રહેજો. પણ ખીજી પળે તમારા ખેતરનો પાક વેચવાને બજારમાં જતાં પણ અચકાતા નહિ. માત્ર અહીંજ નહિ પણ જ્યાં જાઓ ત્યાં હલકામાં હલકું કામ કરવાને-જરૂર પડે તો લોકોનાં મળમૂત્ર ઉઠાવવાને* પણ તૈયાર રહેવું જોઈએ.

ખીજી બાબત તમારે હમેશા એ યાદ રાખવી કે આ મહત્તો ઉદ્દેશ મનુષ્ય તૈયાર કરવાનો છે. ઋષિપ્રણીત શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીને સંતોષ માનવાનો નથી. તે ઋષિઓ ચાલ્યા ગયા અને તેમની સાથે તેમના મતમતાંતરો પણ ચાલ્યા ગયા છે. હવે તો તમારે પોતે જ ઋષિ થવું પડશે. તમે મનુષ્યો છો-જેવા મહર્ષિઓ મનુષ્યો હતા, જેવા આપણા અવતારી પુરુષો પણ મનુષ્યો હતા, તેવા તમે પણ મનુષ્યો છો. તમારે તમારા પોતાના પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવું જોઈએ. કેવળ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યાથી કાંઈ પણ વળનાર નથી. ધ્યાનધારણા કર્યાથી પણ કેટલે દરજ્જે લાભ થનાર છે ? મંત્ર-તંત્રથી પણ શું વળનાર છે ? તમારે તો આ નવીન પદ્ધતિ-ખરેખરા મનુષ્ય બનાવવાની પદ્ધતિ ગ્રહણ કરવાની છે. મનુષ્ય તો તેનેજ કહેવાય કે જે સાક્ષાત્ બળની મૂર્તિ જેવો બળવાન હોય, છતાં તેનું હૃદય એક સુકોમળ સ્ત્રીના હૃદય જેવું મૃદુ હોય. તમારી આસપાસ જે લાખો માણસો વસે છે તેમને માટે તમારા હૃદયમાં સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. તેની સાથે તમે તમારા નિશ્ચયમાં અત્યંત દૃઢ અને અડગ હોવા જોઈએ. વળી એટલું પણ યાદ રાખજો કે તમારામાં સ્વતંત્રતાનો ગુસ્સો અને તેની સાથે આશંકિતપણું.

* વૃંદાવન, હરદ્વાર વગેરે સ્થાનોમાં રામકૃષ્ણ મિશનના સેવાશ્રમોમાં આ આદર્શ સચવાય છે. ત્યાંના વિદ્વાન સંન્યાસીઓ દરદીને સાક્ષાત્ નારાયણ સમજીને તેમનાં મળમૂત્ર ઉઠાવે છે.

એક હોવાં જોઈએ. તમને કદાચ આ કથનમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ જેવું લાગશે પણ એ એક વિરુદ્ધ ગુણુનો તમારામાં યોગ કરવાની જરૂર છે. *જો તમારો અધ્યક્ષ તમને નદીમાં બૂસકો મારીને મગરને પકડવાની આજ્ઞા કરે તો તેના મોંમાંથી આજ્ઞા નીકળતાંની સાથે જ તેનો અમલ કરવો; અને તેનું કારણ વગેરે પૂછવાં હોય તો પછી જ પૂછી લેવાં. જો તેમનો આદેશ કદિ ગેરવાજ્જી હોય તોપણ પ્રથમ તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરો અને પ્રતિવાદ કરવો હોય તો પછી જ કરજો. આપણા દેશના સંપ્રદાયોમાં અને ખાસ કરીને બંગાળામાં એક એવો ખાસ દોષ છે કે અમુક મંડળમાં કોઈનો મત જરાક જુદો પડ્યો એટલે તરત તે નવોજ પંથ ચલાવવા મંડી જાય છે. તેમનામાં પરમતસહિષ્ણુતા અને ધૈર્ય છે જ નહિ; માટે હું તમને કહું છું કે જે સંઘમાં તમે જોડાયા છે તેનામાં તમે ઉંડી ગ્રહા રાખજો. આજ્ઞાનું પાલન ન કરે એવા માણસોની આપણી સંસ્થામાં જરૂર જ નથી. જો કોઈ એવા હોય તો તેમને સખ્ત દિલના થઈને સંઘની બહાર કહાડી મૂકજો. વિશ્વાસઘાતક દ્રોહીઓ પણ આપણામાં ન જ રહેવા જોઈએ. તમે વાયુના જેવા સ્વતંત્ર પણ વૃક્ષ તથા કુતરાના જેવા નમ્ર અને આશાધીન હોવા જોઈએ.

*એક વાર રશિયા સાથેના યુદ્ધમાં અંગ્રેજ સેનાપતિએ બૂલમાં ખોટી આજ્ઞા આપી-સિપાઈઓને તોપોનાં મોં સામે ધસી જવાને હુકમ કર્યો અને તેઓ તત્કાળ ધસી ગયા. તેમને વિષે અંગ્રેજ કવિ ટેનીસન લખે છે કે:—

Their's not to reason why,

Their's to do and die.

તેમનો ધર્મ કારણ પૂછવાનો ન હતો, તેમનો ધર્મ તો ફરજ બજાવતાં પ્રાણની આહુતિ આપવાનો હતો. ”

ભા. ૬.

હું થું શીખ્યો છું.

(સ્વામિજી અમેરિકાથી લગભગ દોઢ વર્ષે હિંદુસ્તાન પાછા આવ્યા ત્યારે પ્રથમની માફક ધામધુમ સાથે નાહ પણ ગુપ્તપણે આવ્યા હતા. અત્યંત પરિશ્રમને લીધે તેમનું શરીર છેક લેવાઈ ગયું હતું. તબીબત જરાક સુધરતાં તેઓએ ઢાકા અને આસામ પ્રાંતના ગૌહાટીમાં જઈ થોડાંક વ્યાખ્યાન આપ્યાં હતાં. તેમનો સવિસ્તર હેવાલ તો મળી શકતો નથી; માત્ર ઢાકાથી તેમના કેટલાક શિષ્યોએ “ ઉદ્દ્યોધન ” નામના માસિક પત્ર માટે હેવાલ લખી મોકલ્યો હતો; તે માસિકમાંથી ઉતારો આપીને આ ગ્રંથ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.)

(૧૯૦૧ ના માર્ચ માસમાં ઢાકામાં આપેલું ભાષણ)

હું નાના પ્રકારના દેશ વિદેશમાં ભ્રમણ કરી આવ્યો છું પણ મારી જન્મભૂમિ બંગ્દેશના આ ભાગવિષે હું ઝાઝું જાણતો ન હતો. તેમજ આ પ્રદેશની વિસ્તીર્ણ નદીઓ, વિશાળ ફળદ્રુપ મેદાનો અને રમણીય ગામડાં, એ સર્વ મનોરમ દ્રશ્યો જોવાનો પ્રસંગ મને કદિ પ્રાપ્ત થયો ન હતો; તેથી કરીને મને અહીં આવીને આ સર્વ જોતાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે તે હું તમારી સમક્ષ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક જાહેર કરું છું. હું જાણતો ન હતો કે મારી જન્મભૂમિના જળમાં તેમજ સ્થળમાં આટલી સુંદરતા, આટલી મોહકતા રહેલી છે; પણ અત્ર આવ્યાથી મને મુખ્ય લાભ એ થયો છે કે જગતના જુદા જુદા દેશો જોઈ આવ્યા પછી હું મારી માતૃભૂમિની રમણીયતા વિશેષ આનંદ સાથે અનુભવી શકું છું. તેજ પ્રમાણે ધર્મવિષયક સત્યના અનુસંધાનમાટે હું અનેક સંપ્રદાયો જોઈ બહુ છું. +મેં

+ આ દીકા બ્રહ્મોસમાજને ઉદ્દેશીને છે. કેશવચંદ્રસેનવાળી સમાજમાં હિંદુ કરતાં ખ્રિસ્તી ધર્મનાં તત્ત્વો વિશેષ છે. સ્વા. વિવેકાનંદ વાયુવસ્થામાં એ સમાજના સભાસદ હતા.

એવા સંપ્રદાયોનો અનુભવ લીધો છે કે જેમણે વિદેશી પ્રજાઓની ભાવનાઓને પોતાની માની લીધી છે. મેં પોતે પણ પારકા ધર્મને ખારણે જઈ સત્યને માટે ‘ભિક્ષાં દેહિ’ નો પોકાર કર્યો હતો; કેમકે હું નહોતો જાણતો કે મારા પોતાનાજ દેશનો ધર્મ, આપણા પ્રજા-ધર્મ આવો રમણીય અને ભવ્ય છે. હિંદુ ધર્મ જગતના ખીજ તમામ ધર્મો કરતાં આત્માને વિશેષ શાંતિ અને તૃપ્તિ આપી શકે એવો છે તે મને કંઈક પાછળથીજ માલુમ પડ્યું હતું. આથી કરીને હું શ્રદ્ધાસંપન્ન છતાં પણ મારા કેટલાક સ્વદેશમાંધવોને આપણા ધર્મની ઉપેક્ષા કરતા જોઈ છું ત્યારે મને અત્યંત ખેદ થાય છે. આપણા મહિમાવાન દેશમાં યુરોપિયન ભાવનાઓનો પ્રચાર થવાથી ધર્મ-ભાવનાને અત્યંત પ્રતિકૂળ નીવડે એવા નિરીશ્વરવાદ અથવા અજ્ઞેય-વાદમાંજ કેટલાક કેળવાયલા લોકો પોતાનું જીવન પસાર કરે છે.

વર્તમાન સમયમાં પણ આપણા દેશમાં એવા ધર્મસુધારકો છે કે જેઓ હિંદુ પ્રજાનો પુનરુદ્ધાર કરવાના ઉદ્દેશથી આપણા ધર્મને પુનઃ સુવ્યવસ્થિત કરવાનો યત્ન કરે છે; પરંતુ તે તેમના પ્રયાસનું પરિણામ સુવ્યવસ્થાને ઠેકાણે દુર્વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરે છે. બેશક, તેમનામાં ધણા વિચારશીલ પુરુષો છે; પણ પોતે શું કરે છે અને તેનું પરિણામ શું આવશે તેનો કશોજ વિચાર કર્યા વગર કેવળ અંધ-શ્રદ્ધાથીજ, ખીજાઓનું અનુકરણ કરે એવા પણ ધણા માણસો છે. આ પ્રકારના સુધારકોને આપણા ધર્મની અંદર વિદેશી તત્ત્વો દાખલ કરવાની ધણી હોંસ છે. તેઓ એક “ મૂર્તિપૂજન ” ને પકડી બેઠા છે અને હિંદુ ધર્મ મૂર્તિપૂજન કરવાનો આદેશ કરે છે માટે તે અસત્ય છે એમ ઠરાવી દે છે. આ મૂર્તિપૂજનનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે સાંઝે છે કે નહાંઝે છે, તેની તપાસ કરવાની તેઓ તસ્દીજ લેતા નથી.

માત્ર એક “ મૂર્તિપૂજા ” શબ્દના આધારથીજ હિંદુ ધર્મ અસત્ય છે એમ કહીને તેઓ તેને વગોવી નાખવા મથે છે. વળી આપણે ત્યાં એક ખીજે એવો વર્ગ છે કે જેઓ દરેક હિંદુ આચારનું દરેક ધર્મક્રિયાનું રહસ્ય હાલના સાયન્સને આધારે લોચા લાપસી વાળીને સમજાવવાનો યત્ન કરે છે. તેમના મત પ્રમાણે બધામાંજ સાયન્સ છે. જ્યાં હોય ત્યાં વિજ્ઞાની, સુંબક, આંદોલન અને એવી એવી બાબતોજ તેઓ લાગુ પાડી દે છે. કદાચ જતે દહાડે તેઓ ઇશ્વરને પણ વિજ્ઞાનીનાં આંદોલનના સમૂહ તરીકે ઠોકી બેસાડે તો તેમાં નવાઈ પામવા જેવું નથી ! ભણે, જગન્માતા તેમના ઉપર કૃપા કરો ! તરેહ તરેહની પ્રકૃતિવાળાં મનુષ્યોદ્ધારા તેજ પોતાનું ધાર્યું કાર્ય કરાવી લેતી હશે.

આ એક વર્ગથી ઉલટો એક પ્રાચીન સંપ્રદાય છે. તેઓ કહે છે કે “ ભાઈ ! મને તમારા પાંડિત્યમાં, તમારા સાયન્સમાં કશી સમજ પડતી નથી અને સમજવાની કશી દરકાર પણ નથી. અમારે તો ઇશ્વરનું કામ છે, આત્માનું કામ છે. અમારે તે ઇન્દ્રિયાતીત પ્રદેશમાં જવાનું છે કે જ્યાં જગત નથી, જ્યાં સુખદુઃખનાં દંદો નથી, જ્યાં સચ્ચિદાનંદ વિના ખીજું કંઈ છેજ નહિ. ” તેઓ તમને કહેશે કે “ ગંગામાં સ્નાન કર્યાથી મુક્ત થવાય છે, એ અમે શ્રદ્ધાપૂર્વક માનીએ છીએ. ” અનન્ય ભાવથી, અનન્ય શ્રદ્ધાથી રામ, શિવ, વિષ્ણુ, એવા ઇશ્વરના કોઈ પણ સ્વરૂપની ઉપાસના કર્યાથી મોક્ષ થશેજ એમ અમે માનીએ છીએ. એ સુદૃઢ, શ્રદ્ધાસંપન્ન પ્રાચીન સંપ્રદાય મને માન્ય છે એમ હું ગર્વસહિત કહી શકું છું. વળી એક ત્રીજા પ્રકારના મનુષ્યો પણ મારા જોવામાં આવ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, સંસારમાં પણ રચ્યાપચ્યા રહો અને સાથે સાથે જરા ઇશ્વરનું પણ ભજન કરતા રહો. હું કહું છું કે તેઓ દંભી છે. તેઓ પોતાના હૃદયની ઇચ્છા જાહેર કરવાની હિંમત ચલાવતા નથી.

(લોકોની હા એહા કરી પોતામાંના ટકા ઉપજવીને પૈસા તથા પૂજા તેમને મેળવવી હોય છે) એ વિષે સાધુ પુરુષોત્તુ શું કથન છે ?

રામ તહાં નહિ કામ હૈ, કામ તહાં નહિ રામ;

એક સાથ દોઉ ના મિલે, રવિરજની એક કામ.

અલખત, જેના હૃદયમાં ઈશ્વરપ્રેમ જગૃત થયો છે ત્યાં સંસાર-વાસના રહી શકેજ નહિ. જ્યાં સૂર્ય છે ત્યાં અંધકાર હોઈ શકેજ નહિ. માટેજ સાધુ મહાત્માઓ કહે છે કે જે તમારે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો કાંચન કામિનીનો ત્યાગ કરો. વિષયં વિષવત્ ત્યજ । વિષયનો વિષની માફક ત્યાગ કરો. આ સંસાર શૂન્ય છે, પોકળ છે, અસ્તિત્વ-રહિત છે. તમે ગમે તેટલાં કાંકાં મારો પણ સંસારનો ત્યાગ કર્યા વિના તમે કદિ ઈશ્વરને પામી શકશોજ નહિ. જે તમે તેમ ન કરી શકતા હો તો સાફ કહેજો કે અમે એટલા કાચા અને નિર્બળ છીએ; પણ અમે સંસારમાં રહ્યા છતાં ઈશ્વરમાંજ મન રાખીએ છીએ એવો વૃથા દંભ નહિ કરતા. તમારી મિથ્યા બડાઈ મનાવવાને ખાતર ત્યાગના ભવ્ય આદર્શને હલકો ન પાડતા, મુઠ્ઠાને સોનાના વરખથી ઢાંકવાનો પ્રયત્ન કરતા નહિ. મહાત્માઓ આદેશ કરી ગયા છે કે જે તમારે આધ્યાત્મિકતા પ્રાપ્ત કરવી હોય, ઈશ્વરનું દર્શન કરવું હોય તો તમારું પહેલું કર્તવ્ય એ છે કે તમારા પોતાનાજ વિચાર સાથે સંતાકુકડીની રમત રમવી છોડી દો. તમારી જાતને ઠગો નહિ. તમારો દંભ, તમારા પોતાના જ વિચારના પ્રદેશમાં તમે જે ચોરી, દગલખાજી કરો છો તે છોડી દો.

હું શું શીખ્યો છું ? આ પ્રાચીન સંપ્રદાય પાસેથી હું કયો ઉપદેશ પામ્યો છું. હું શીખ્યો છું કે.—

* સંસારવિષયક કામનાઓનો.

તુલ્યમં ત્રયમેવૈતત્ત્વં દેવાનુગ્રહદેવજનન ॥

મનુષ્યત્વં મુમુક્ષુત્વં મહાપુરુષસંધર્મઃ ॥

“ આ ત્રણ પદાર્થ દુર્લભ છે. તે માત્ર ઇશ્વરની કૃપાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. એક તો મનુષ્યજન્મ, બીજું મુમુક્ષુપણ અને ત્રીજો મહા-ત્માનો સમાગમ. ”

પ્રથમ તો મનુષ્યત્વ-મનુષ્યજન્મ થવો જોઈએ; કારણ કે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો સુયોગ મનુષ્યજન્મદ્વારાજ થાય છે. બીજું જરૂરનું સાધન મુમુક્ષુત્વ છે. જે કે આપણા દેશમાં ચાલતા બિન્ન બિન્ન સંપ્રદાયોમાં ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પદ્ધતિમાં ફેર છે; જે કે અમુક વ્યક્તિઓ એવું પણ પ્રતિપાદન કરે છે જ્યાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અમારો અધિકાર બીજાઓ કરતાં વિશિષ્ટ પ્રકારનો છે અને અમારાં સાધન સર્વોત્તમ છે; જે કે મનુષ્યો વચ્ચે અધિકાર પરત્વે ઘણો ભેદ જેવામાં આવે છે; તોપણ સામાન્ય રીતે, અસ્પષ્ટિત પણે કહી શકાય છે કે મુમુક્ષુતા વિના ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકેજ નહિ. એ મુમુક્ષુતા એટલે શું ? મોક્ષને માટે પ્રબળ ઉત્કંઠા-સુખ દુઃખના સામ્રાજ્યમાંથી મુક્ત થવાની ઉત્કટ ઇચ્છા-આ સંસાર પ્રત્યે પૂર્ણ વૈરાગ્ય-ન્યારે ઇશ્વરનું દર્શન કરવાની આવી અદ્ભુત લાલસા જાગે ત્યારેજ તમારે જાણવું કે હવે આપણે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાને અધિકારી થયા છીએ. ત્રીજું જરૂરની બાબત મહા-ત્માઓનો સમાગમ છે. માધુ પુરુષો જેમણે પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે તેમના જીવન અનુસાર આપણા જીવનનું મંડળ કરવાનો સુયોગ એવા પુરુષોના સમાગમથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, તીવ્ર વૈરાગ્ય અને ઇશ્વરદર્શનની પ્રબળ ઉત્કંઠા એ જે પણ પૂરતી નથી. ગુરુદ્વારા દીક્ષા લેવાની પણ જરૂર છે. કેમકે અસ્પષ્ટિતપણે, જમાના ને જમાના થયાં ગુરુપરંપરાથી ચાલી આવેલી એક અદ્ભુત સંસ્કૃતિ બંધારની

સાથે ગુરુદ્વારા આપણું જોડાણ થાય છે. સાધકે પોતાના ગુરુને અથવા આચાર્યને પોતાનો પરમ ઉપદેશક, પરમ બંધુ અને માર્ગદર્શક ગણવો જોઈએ. ગુરુની દીક્ષા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રગતિ કરવાને પરમ આવશ્યક અને અનિવાર્ય સાધન છે.

પણ ખરો પ્રશ્ન તો એ છે કે મારે કોને ગુરુ માનવો ? શ્રો-
ત્રિયોઽવૃજિનોઽકામહતો યો બ્રહ્મવિત્તમઃ । “જે વેદનાં રહસ્ય જાણે છે, નિષ્કલંક ચારિત્ર્યવાન છે, તૃણુરહિત છે અને બ્રહ્મને જાણનારમાં શ્રેષ્ઠ છે.” શ્રોત્રિય-વેદને જાણનાર એટલે માત્ર શાસ્ત્રનાં પોથી બણી જાય એવો પુસ્તકપંડિત નહિ પણ તેનાં ઉંડાં રહસ્યને જાણનાર, તેનો પોતાના જીવનમાં સાક્ષાત્કાર કરનાર; અને બ્રહ્મને જાણવો એટલે કે બ્રહ્મરૂપ બની જવું તે.

“ પોથી પઢ પોપટ બયો, પંડિત બયો ન કોઇ,

એકો અક્ષર પ્રેમકા, પઢે સો પંડિત હોઇ ”

પુસ્તકપંડિતો જરાએ કામના નથી. આજકાલ બધાને ગુરુ થઈ જવાની બહુ હોંસ હોય છે; બિખારીને પણ લાખો રૂપિયાનું દાન કરવાની મરજી થાય છે. ગુરુનું ખીજું લક્ષણ નિષ્કલંક ચારિત્ર્ય જોઈએ. વળી તે અકામહત એટલે તૃણુરહિત હોવો જોઈએ. ખીજાઓનું કલ્યાણ કરવા સિવાય જેના જીવનનો ખીજો કશો ઉદ્દેશ જ ન હોય, જે અહંતુક દયાસિંધુ હોય, જે કીર્તિ, ગુરુપણું અથવા ખીજા કોઈ પણ સ્વાર્થજન્ય ઉદ્દેશ વગર લોકોના ઉદ્ધારનેજ માટે ધર્મોપદેશ આપવા તત્પર હોય તેજ ગુરુપદને યોગ્ય છે અને એવાજ ગુરુપાસેથી દીક્ષા લેવાનો શ્રુતિ આદેશ કરે છે. જે બ્રહ્મને સારી રીતે જાણે છે-જેણે તેનો અપરોક્ષ અનુભવ કર્યો છે, બ્રહ્મજ્ઞાન જેને હસ્તામલકવત્ થઈ ગયું છે એવા ગુરુની સાથે આધ્યાત્મિક યોગ થવાથી ધર્મપ્રાપ્તિ-ધર્મસાક્ષાત્કાર સુલભ થઈ પડે છે.

દીક્ષા લીધા પછી સાધકને સતત અભ્યાસની જરૂર છે. પોતાના ઇષ્ટસ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાની જે પદ્ધતિ ગુરુએ બતાવી હોય તે પ્રમાણે પૂર્ણ ઉત્કંઠાસહિત ચાલુ અભ્યાસ કરીને સ્થૂળને જીવનમાં પરિણત કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. તમને ઇશ્વરપ્રાપ્તિમાટે અત્યંત વ્યાકુળતા હોય અને ગુરુની પ્રાપ્તિ પણ થઈ હોય તોપણ તેની સાથે જો તમે અભ્યાસ ન કરો, તમને ગુરુએ જે શીખવ્યું હોય તે પ્રમાણે સતત અભ્યાસ ન કરો તો પછી તમે સાક્ષાત્કાર કરવાની આશા રાખતાજ નહિ. જ્યારે આ વસ્તુ બાબતે તમારામાં કંઈપણ એકત્રિત થશે ત્યારેજ તમે લક્ષ્યબિંદુએ પહોંચી શકશો.

માટે હે હિન્દુઓ ! હે યશસ્વી આર્ય પ્રજાનાં સંતાનો ! હું તમને ખાસ ભાર મૂકીને કહું છું કે આપણા ધર્મનો મહાન આદર્શ, હિન્દુ પ્રજા તરીકેનો આપણો ભવ્ય આદર્શ જે આપણને સંસારથી પાર જવાને પ્રેરે છે—એકલા સંસારનીજ નહિ પરંતુ સ્વર્ગની પણ ઉપેક્ષા કરવાનો આદેશ કરે છે, તે આદર્શનું તમે કદિ પણ વિસ્મરણ કરતા નહિ. આપણો પરમ આદર્શ તો સંસાર અને સ્વર્ગ, શુભ અને અશુભ, પાપ અને પુણ્ય સર્વની પાર જઈને, આ પ્રાપ્તિયુક્ત જગતથી અતીત એવા પરમ ધામમાં જઈને સત્ ચિત્ આનંદનો અપરોક્ષ અનુભવ કરવાનોજ છે.

આપણા જન્મપ્રાપ્ત ધર્મ.

પ્રાચીન કાળમાં આપણા દેશે આધ્યાત્મિક ભાવનાઓમાં અદ્ભુત ઉન્નતિ કરી હતી. આજે તે ભૂતકાળના ઇતિહાસનું આપણે જરા સ્મરણ કરીએ; પણ ભૂતકાળના ગૌરવનું ચિંતન કરવામાં એક મોટું ભ્રમ એ રહેલું છે કે તેથી નવું કાર્ય કરવાને આપણે શક્તિહીન થઈએ છીએ અને માત્ર અસહના ગૌરવનું સ્મરણ કરીને મિથ્યા અભિમાની કલામને આજસુ અપીણીઆની માફક જીવન પસાર કરીએ છીએ. આપણે એ આપત્તિમાં ન પડીએ તેને માટે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. અલબત્ત, પ્રાચીન કાળમાં આપણા દેશમાં સત્યનો અપરોક્ષ અનુભવ કરનાર ઘણા મહર્ષિઓ થઈ ગયા છે; પણ તેમનું સ્મરણ કરીને જો આપણે સંગીન લાભની જ પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણે પણ તે મહર્ષિઓના જેવા થવાને યત્ન કરવો જોઈએ. નહિ તો ભૂતકાળના ગૌરવનું સ્મરણ કર્યાથી લાભ કરતાં નુકસાન વધારે છે. યત્ન કરશો તો તમે સઘળા ઋષિ થઈ શકશો એટલું જ નહિ પણ આપણા દેશમાં કદિ પણ આજસુધી ન થયા હોય એવા અપૂર્વ મહિમાવાન, પ્રાચીન ઋષિઓથી પણ શ્રેષ્ઠ બની જશો એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે. પ્રાચીન કાળમાં આપણા પૂર્વજોએ જે કાર્ય કર્યા હતાં તે અપૂર્વ અને અદ્ભુત હતાં. તેમનું હું અભિમાનપૂર્વક સ્મરણ કરું છું. વર્તમાન સમયમાં થએલી આપણી દુર્દશા જોતાં પણ હું હતાશ થતો નથી, પણ આપણું ભવિષ્ય એવું ઉજ્જવળ અને મહિમાવાન છે કે મારી કલ્પનામાં તેનું ચિત્ર ઉભું કરવાથી મને એક પ્રકારનું આશ્વાસન મળે છે; કારણ કે મેં જોયું છે કે બીજાનું નવું વૃક્ષ બનતા પહેલાં તેના સ્વરૂપમાં ધીરેધીરે પરિવર્તન થઈ જાય છે. અરે! એટલું

જ નહિ પણ આપણે તેને પ્રત્યક્ષ રીતે સડી જઈને નાશ પામવું જોઈએ છીએ; પણ એજ બીજાંથી મહાન શુભફલદાતા દેવ જન્મ પામે છે. એજ પ્રમાણે આપણી વર્તમાન સમયની અવનત દશામાં, આપણા ધર્મના અવિધ્યના ગૌરવનું બીજ છૂપાઈ રહ્યું છે. તેનો અંકુર ફૂટવાની તૈયારી થાય છે અને મને વિશ્વાસ છે કે મહેલનાં કર્ણાં પણ તે વિશેષ પ્રૌઢ અને મહિમાવાન ફળને જન્મ આપશે.

હવે જે ધર્મ આપણને જન્મથી પ્રાપ્ત થયો છે તેની અંદર સર્વ સામાન્ય તત્ત્વો ક્યાં ક્યાં છે તે વિષે આપણે જણાવવાનું છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ તો બિન બિન સમ્રદાયો વચ્ચે મોટા મોટા અંતરો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. આપણામાંના કેટલાક અંદર ક્રોધ, કેટલાક વિશિષ્ટદૈતવાદી છે અને કેટલાક દૈતવાદી પણ છે. કેટલાક લોકો ધર્મરત્ના અવતારને માને છે, કેટલાક સતિપૂજક છે અને કેટલાક ચોકખા નિરાકારવાદી છે. આપણા સાંસારિક રીતરિવાજોમાં પણ એમણે તોટલા પ્રભેદ છે. જાત લોકો મુસલમાન અથવા ખ્રિસ્તીની સાથે લગ્ન-વ્યવહાર રાખે તોપણ તેઓ યાતિ બહાર ગણાતા નથી. તેઓ વગર હરકતે હિંદુ મંદિરોમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. પંજબનાં ગામડાંઓમાં એવો રિવાજ છે કે હુકમરતું માંસ બહાર ન કરે તે હિંદુજ ન કહેવાય. નેપાળની અંદર બ્રાહ્મણો ચારે વર્ણમાંથી કોઈ પણ વર્ણની સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરી શકે છે. બંગાળમાં બ્રાહ્મણથી પોતાની પેટા ન્યાતની બહારના અન્ય બ્રાહ્મણની કન્યાસાથે પણ લગ્ન થઈ શકતું નથી. આ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો આપણી વચ્ચે અનેક નાના મોટા સત્ત્વો છે; પણ તેમ છતાં પણ એક બાબતમાં આપણે બધા હિંદુઓ એકમત થઈએ છીએ કે કોઈ પણ હિંદુ ગોમાંસનો આહાર કરવા ઇચ્છતો નથી. એજ પ્રમાણે બિન બિન સમ્રદાયોની માન્યતાઓમાં પણ ઘણાં સામાન્ય તત્ત્વો છે, કે જેથી તેમની એકતા જણાઈ શકે છે.

શાસ્ત્રો વિષે અવલોકન કરતાં એક બાબત મારું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે, તે એ છે કે જે ધર્મોને એક અથવા અનેક શાસ્ત્રોનો આધાર છે તેજ ત્વરાથી પ્રગાત કરે છે અને તેમની ઉપર જીવન અને અભ્યાસ-ચારના વરસાદ વરસ્યા છતાં પણ તેઓજ આજદિનસુધી ટકી રહ્યા છે. ગ્રીક લોકોનો ધર્મ, ધણોજ સુંદર હતો છતાંપણ શાસ્ત્રના આધાર વગર અદ્ય સમયમાં તે હતો ન હતો થઈ ગયો; પણ બાઇબલના પ્રાચીન વિભાગ (Old Testament) ના આશ્રયને લીધે યાહુદી લોકોના ધર્મનું ચેતન હજી સુધી ક્ષીણ થયું નથી. તેજ પ્રમાણે હિંદુ ધર્મ પણ તે સુધી અક્ષત રહ્યો છે તેનું કારણ આખા જગતમાં સર્વથી પ્રાચીન શાસ્ત્રો-વેદનો તેને આધાર છે. એ વેદના બે મુખ્ય વિભાગ છે. એક કર્મકાંડ અને બીજો જ્ઞાનકાંડ. કર્મકાંડનો, સુભાષ્યે કે દુર્ભાષ્યે હાલ વપરાશ ધણો ઓછો થઈ ગયો છે, માત્ર દક્ષિણમાંજ કેટલાક બ્રાહ્મણો અજ (અકરો) નું બલિદાન આપીને હજીસુધી અસલનીપદ્ધતિ પ્રમાણે યજ્ઞ કરે છે અને એ કર્મકાંડના થોડા ધણા છૂટા છવાયા અવશેષ વૈદિક ક્રિયાઓમાં તથા શ્રાદ્ધ, લગ્ન એવા કાર્યમાં વપરાતા મંત્રોમાં જોવામાં આવે છે એટલુંજ; પણ હવે તેને પ્રાચીન સ્વરૂપમાં ફરીથી સ્થાપિત કરવાનો સંભવજ નથી. કુમારિલ ભટ્ટે એક વાર તેવો પ્રયત્ન કરી જોયો હતો પણ તેમાં નિષ્ફળતાજ મળી હતી.

જ્ઞાનકાંડ, જે વેદનો સર્વોત્તમ અંશ મનાય છે તેમાં ઉપનિષદનો સમાવેશ થાય છે અને વેદાંત એવા નામથી તે પ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ આચાર્ય શ્રુતિનું પ્રમાણ ટાંકે છે ત્યારે તે હમેશા ઉપનિષદમાંથી લીધેલું હોય છે. એ વેદાંત હવે હિંદુઓનો પ્રજન-ધર્મ છે. જો કોઈ પણ સંપ્રદાયને આ દેશની પ્રજાની દૃઢ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેને પોતાની સત્યતા વેદાંતના આધારેજ સાબીત કરવાની જરૂર પડે છે. દ્વૈતવાદી, અદ્વૈતવાદી ગમે તે સંપ્રદાયના આચાર્યને

પણ ઉપનિષદનોજ આધાર બતાવવો પડે છે. તેમ ન કરે તો સનાતન ધર્મની કોટિમાં તેમની ગણના થાયજ નહિ. વૈષ્ણવોને પણ પોતાના સિદ્ધાંતની સાબીતી માટે ગોપાલતાપની ઉપનિષદ બતાવવું પડે છે. જે કોઈ નવીન સંપ્રદાયને એમ માલમ પડે છે કે આપણા સિદ્ધાંતને ટેકો આપે એવું એક પણ ઉપનિષદ નથી તો તેઓ નવું ઉપનિષદ ઉપજવી પ્રાચીન ઉપનિષદના સાહિત્યમાં ધુસાડી દઈને તેને પ્રાચીન શાસ્ત્ર તરીકે મનાવતાં અચકાતા નથી. એવાં ઘણાં ઉપનિષદ આજસુધીમાં રચાયાં છે.

હવે વેદના સંબંધમાં વક્તવ્ય એ છે કે હિંદુઓના મૈત્રેય તેમની રચના કોઈ પણ સમયમાં મનુષ્યદ્વારા થઈજ નથી. સમનો ભત એવો છે કે ઈશ્વરના અનંત જ્ઞાનનો સમૂહ વેદમાં નિબદ્ધ થયેલો છે. કોઈ વાર ઋષિઓ દ્વારા તે પ્રકટ થાય છે તો કોઈ વાર અવ્યક્ત દશામાં રહે છે; પણ એ છે તો સનાતન, અનાદિ અને અનંત. શંકરાચાર્ય એક ઠેકાણે લખે છે કે **यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे ।** “જેણે (ઈશ્વરે) વેદના જ્ઞાનદ્વારા આખા બ્રહ્માંડની રચના કરી.” વેદના પ્રણેતાને કોઈએ કદિ જોયોજ નથી અને તેના વિષે અનુમાન કરવાનું પણ બને તેમ નથી. ઋષિઓ તો માત્ર એ મંત્રોના સનાતન નિયમોના દષ્ટાંજ હતા. વેદનાં સત્યોનો અનંત જ્ઞાનરાશિ જે અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વમાંજ છે તેનો ઋષિઓએ માત્ર સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો.

એ ઋષિ કોણ હતા ? વાત્સાયન કહે છે કે “ જે કોઈ વ્યક્તિ શાસ્ત્રમાં બતાવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ધર્મનો અપરોક્ષ અનુભવ કરે છે, તે જન્મથી મ્હેચ્છ હોય તો પણ તે ઋષિ છે. ” આજ ધોરણ મુજબ, વસિષ્ઠ જેમનો જન્મ વારાંગનાને પેટે થયો હતો, વ્યાસ જે માછીના પુત્ર હતા, નારદ જે એક દાસીના પુત્ર હતા અને તેમનો

પિતા કોણ તે તો બળુવામાંજ નથી એવાઓ પણ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યાથી મહર્ષિઓ ગણાયા છે. જેમણે સત્યનો અનુભવ કર્યો છે તેમની બાબતમાં જાતિ અને વર્ણનો વિચાર કરવો એ ઉચિતજ નથી. મેં હમણું કહ્યું તેવા માણસો જ્યારે ઋષિની પદવી પામી શક્યા ત્યારે તમે વર્તમાન સમયના કુલીન બ્રાહ્મણો તેમના કરતાં પણ વધારે ઉંચું પદ પ્રાપ્ત કરી શકો એ શું અસંભવિત છે ? એ ઋષિત્વ પ્રાપ્ત કરવા-માટે સતત પ્રયત્ન કરો. આખરની અવસ્થાએ પહોંચતા સુધી વિરામ લેતા નહોતો અને તમે જોશો કે આખું જગત તમારા ચરણમાં મસ્તક તૈયાર થશે. ઋષિ થાઓ ! એજ સામર્થ્યની ખરી ચાવી છે.

વેદ એકલાજ આપણા ધર્મના પ્રમાણભૂત ગ્રંથો છે અને તેમનું અધ્યયન કરવાનો દરેક માણસને અધિકાર છે. +શુક્લ યજુર્વેદમાં લખ્યું છે કે યથેમાં વાચં કલ્યાણીમાવદાનિ જનેભ્યઃ । બ્રહ્મ રાજન્યામ્યાં શૂદ્રાય ચાર્યાય ચ સ્વાય ચારણાય ॥ દરેક માણસને વેદ બળુવાનો અધિકાર નથી એવી મતલબનું પ્રમાણ વેદમાંથી કોઈ બતાવી શકો છો ? પુરાણોમાં એમ કહ્યું છે ખરું કે અમુક જ્ઞાતિને વેદની અમુક શાખા ઉપરજ અધિકાર છે અને અમુક જ્ઞાતિઓને વેદ બળુવાનો મુદ્દલે અધિકાર નથી; અથવા એવું પણ લખ્યું છે કે વેદનો અમુક ભાગ સત્યયુગને માટે અને અમુક ભાગ કલ્પયુગને માટે છે; પણ યાદ રાખજો કે વેદમાં તેમ કહ્યું નથી માત્ર પુરાણોમાંજ તેમ કહેલું છે. પરંતુ શું નોકર પોતાના માલિકને આજ્ઞા કરી શકે ખરો ? સ્મૃતિ, પુરાણ, તંત્ર એ સર્વ શાસ્ત્રો જ્યાંસુધી તેઓ વેદની સાથે એકમત થતાં હોય ત્યાંસુધીજ માન્ય રાખવાનાં છે; પણ જ્યાં તેઓ વેદથી જુદાં પડે ત્યાં તેમને અપ્રમાણ ગણીને

વર્જ્ય કરવાનાં છે. હાલમાં તો આપણે વેદ કરતાં પણ પુરાણોને ઉંચો અધિકાર આપી બેઠા છીએ. વેદનો અભ્યાસ બંગાળામાંથી લગભગ નીકળી ગયા જેવો થઈ ગયો છે. આપણા દેશમાં ઘેરે ઘેર શાલીગ્રામની સાથે વેદનું પૂજન થાય, અને આખાલવૃદ્ધ સર્વ સ્ત્રી-પુરુષો વેદનું અધ્યયન કરે એવો દિવસ ફરીથી જોવાની મને પ્રત્યક્ષ ધમ્મ છે.

વેદના સંબંધમાં પાશ્ચાત્ય પંડિતો જે મત જાહેર કરે છે તે હું માની શકતો નથી. તેઓ વેદની રચના અમુક કાળ ઉપર એવી કરાવે છે; બીજો દિવસે એ મત ઉડી જાય છે અને વેદની રચનાનો સમય એકાદ હજાર વર્ષ પાછળ ઠેલાય છે; અને તેઓ તેઓ ગણતરી કર્યાજ નય છે. પુરાણ સંબંધે તો હું તમને કહી ગયો છું કે જેટલે અંશે પુરાણ વેદની સાથે એકમત થતાં હોય તેટલેજ અંશે તેમને માન્ય ગણવાનાં છે. પુરાણોમાં વેદના મતથી વિરુદ્ધ હોય એવી ઘણી બાબતો છે. દાખલા તરીકે પુરાણોમાં એવાં વર્ણન જોવામાં આવે છે અમુક રાજા અગર અમુક ઋષિ દશ હજાર વર્ષ જીવ્યો હતો, અમુક વીશહજાર વર્ષ જીવ્યો હતો; પણ વેદમાં તો ચોક્કસ લખેલું છે કે શતાશ્રુર્વે પુરુષઃ । “ મનુષ્યનું આયુષ્ય સો વર્ષનું હોય છે. ” હવે આ બેમાંથી કયો મત આપણે કયુલ રાખવો ? બેશક, વેદનોજ. આવાં કેટલાંક અસંગત લખાણ છતાં પણ હું પુરાણની નિંદા કરવા ચહાતો નથી. તેઓની અંદર યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને કર્મસંબંધી ઘણાજ સુંદર, પ્રોજ્જવલ ઉપદેશો અને જ્ઞાનનો ભંડાર છે. હવે તંત્રના સંબંધમાં વક્તાવ્ય એ છે કે “ તંત્ર ” શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્ર થાય છે. દાખલા તરીકે કાપિલ તંત્ર. સામાન્ય રીતે તંત્ર શબ્દનો ઉપયોગ ઘણા સંકુચિત અર્થમાં થાય છે. જે રાજાઓએ બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો અને જેમણે અહિંસા ધર્મનો ચારે દિશાએ પ્રચાર કર્યો હતો,

તેમના અમલમાં વૈદિક યજ્ઞો લગભગ અંધ પડી ગયા જેવા થયા હતા; કારણ કે રાજસત્તાના ભયને લીધે પ્રાણીની હિંસા કરવાની કોઈ હિંમત ચલાવતું નહિ; પણ પાછળથી ઐશ્વર્ય લોકોના સમાજમાંજ ખાસ કરીને જેઓ હિંદુ ધર્મમાંથી તરતના ઐશ્વર્ય થયા હતા તેમનામાં યજ્ઞયાગના અંશો દાખલ થવા લાગ્યા, અને તેમનાં અનુષ્ઠાન ગુપ્તપણે થતાં ગયાં. આમાંથીજ તંત્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેમની અંદર વામાચાર જેવાં ભયંકર, ધિક્કારવા યોગ્ય, બ્રષ્ટ વિધાનો પેશી ગયાં છે; તેમને બાદ ખ્રીસ્તે તો લોકો માને છે તેટલાં તંત્ર ખરાબ નથી. તેમની અંદર મિત્રાણી ઉચી વેદાંતની ભાવનાઓ છે. વાસ્તવિક રીતે વેદના વિભાગના સ્વરૂપમાંજ થોડો ઘણો ફેરફાર કરીને તેનો તંત્રની અંદર સમાવેશ કર્યો છે. હાલનાં આપણાં પૂજા વગેરેનાં વિધાનો તેમજ કર્મકાંડને લગતી બીજી અનેક ક્રિયાઓ તંત્ર મુજબજ કરવામાં આવે છે.

હવે આપણા ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો વિષે જરા વિચાર કરીએ. ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયોના ધર્મવિષયક મત વચ્ચે પ્રભેદ અને વિવાદ હોવા છતાં પણ તેમની અંદર ઘણાં સામાન્ય તત્ત્વો છે એ નિર્વિવાદ છે. પ્રથમ તો દરેક જીવ, જગત અને ઈશ્વર એ ત્રણ પદાર્થોને માને છે. ઈશ્વર એ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરનાર સનાતન સત્તા છે. સાંખ્ય મત સિવાયના બીજા બધા દાર્શનિક મતને આ સિદ્ધાંત માન્ય છે. બીજું સામાન્ય તત્ત્વ આત્મા અને તેના પુનર્જન્મને લગતું છે. અસંખ્ય વ્યક્તિગત જીવાત્માઓ પુનઃ પુનઃ નવા દેહ ધારણ કરીને પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે જન્મમરણના ચક્રમાં ભ્રમણ કરે છે. આને સંસારવાદ અથવા પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત કહે છે. ત્રીજું સામાન્ય તત્ત્વ એ છે કે જગતને અનાદ અને અનાંત માનવામાં આવ્યું છે. કેટલાકનો મત એવો છે કે મૂળ એકજ વસ્તુનાં આ

ત્રણ રૂપાંતરો છે. કેટલાક એ ત્રણે પૃથક્ પદાર્થો છે એમ માને છે. કેટલાકનો એથી પણ જરા જુદા પ્રકારનો મત છે, પણ એ ત્રણના અસ્તિત્વ સંબંધે તો મતભેદ છેજ નહિ.

અત્ર ખાસ સ્મરણમાં રાખવા જેવી બાબત એ કહેવા માગું છું કે અનાદિ કાળથી હિંદુઓનો મત એવો છે કે આત્મા મન કરતાં જુદોજ પદાર્થ છે; પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો મનથી આગળ જઈ શક્યાજ નથી. તેઓને હજી જગત સુખથી પરિપૂર્ણ લાગે છે અને તેથી કરીને તેઓના મનથી તે જગતજયથેચ્છ સુખનો ઉપભોગ પ્રાપ્ત્ય પ્રજ્ઞ જન્મથીજ શીખતી આવી છે કે પળે પળેના સંસાર દુઃખથી પરિપૂર્ણ છે અને તેમ હોવાથી તે અસત્ય તેના ક્ષણિક ઉપભોગનેમાટે આત્માના શાશ્વત સુખનો ભોગ ખાપવો એ ખોટોજ વેપાર છે. આજ કારણને લીધે પાશ્ચાત્ય પ્રજા, મંડલો સ્થાપીને મોટા પાયા ઉપર ઉદ્યોગ કરવામાં ખાસ કુશળતા ધરાવે છે, ત્યારે પ્રાચ્ય પ્રજાઓ આંતરિક જગતનાં રહસ્ય ઉકેલવામાં હમેશા સાહસિકતા બતાવે છે.

હવે આપણે હિંદુ ધર્મને લગતી બીજી એકાદ બે બાબતો વિષે વિચાર કરીએ. એક બાબત ઈશ્વરના અવતારની છે. વેદની અંદર માત્ર મત્સ્યાવતારનોજ ઉલ્લેખ છે. આ મત સર્વને માન્ય હોય તો ન હોય તેનો અત્ર વિચાર કરવાનોજ નથી. માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અવતારવાદ એ એક પ્રકારનું મનુષ્યપૂજન (Hero worship) છે. મનુષ્યમાં ઈશ્વરનું દર્શન કરવું એ ખરેખરો ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર છે. હિંદુઓ કુદરતદ્વારા કુદરતના પેદા કરનાર ઈશ્વરને પામતા નથી; પણ મનુષ્યદ્વારા મનુષ્યના ઈશ્વરની સમીપ ગય છે. (કારણકે સમગ્ર કુદરતમાં મનુષ્યના જેવો અદ્ભુત અને શ્રેષ્ઠ એકે પદાર્થ નથી).

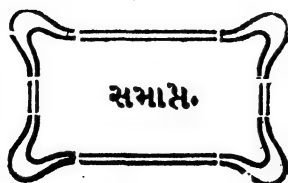
ખીજી બાબત મૂર્તિપૂજનની છે. જે +પંચ દેવતાનું પૂજન આપણાં શાસ્ત્રમાં બતાવેલી વિધિ પ્રમાણે દરેક શુભ કર્મને અંગે કરવામાં આવે છે તેમને બાદ કરતાં બાકીના તમામ દેવતાઓ ઉપર્યુક્ત પાંચ દેવતાઓની જુદી જુદી સ્થિતિનાંજ નામ છે; અને એ પાંચ પણ એકજ ઈશ્વરનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપજ માત્ર છે. મૂર્તિપૂજનને દરેક શાસ્ત્રમાં ઉપાસનાનું નિકૃષ્ટ સ્વરૂપ ગણ્યું છે, પણ તેથી કરીને એવું શ્લિષ્ઠ થતું નથી કે મૂર્તિપૂજન કરવું અયોગ્યજ છે. હાલમાં ચાલતા મૂર્તિપૂજનની અલગ અલગ ધણી જાતનાં નિકૃષ્ટ તત્ત્વો ભળી ગયાં છે તોપણ હું તે નિંદા કરતો નથી. મને પોતાને તો મૂર્તિપૂજન અત્યંત ગીલો જાણ્યો છે. જે તે પરમ આસ્તિક અને ચૂસ્ત મૂર્તિપૂજક પારસી રામકૃષ્ણ પરમહંસ)ની પવિત્ર ચરણરજનો આશ્રય મને ન મળ્યો હોત તો હું આજે ક્યાં હોત !

જે સુધારકો મૂર્તિપૂજનની સામે લડત ચલાવે છે અથવા જેને તેઓ જડ વસ્તુનું પૂજન કહીને વખોડે છે; તેમને હું કહું છું કે “ બંધુઓ ! તમે પોતે કોઇ પણ જડ પદાર્થની સહાયતા વગર નિરાકાર ઈશ્વરની ઉપાસના કરવા શક્તિવાન હો તો ભલે તમે તેમ કરો, પણ તમારા બીજા બંધુઓ જે તમારી માફક નિરાકાર ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવા અસમર્થ છે તેમને નિંદો નહિ. તેમને તેમના ઉપાસના-માર્ગમાંથી ચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો નાહ. ધારો કે કોઇ એક પ્રાચીન સમયનું ભવ્ય અને પરમ સુંદર મંદિર બેદરકારીથી અથવા વપરાશમાં નહિ આવ્યાથી જીર્ણ થઇ ગયું હોય, તેની અંદર કચરાના ઢગલા ઠેકાણે ઠેકાણે જામી ગયા હોય, તેના અમુક ભાગ પડું પડું થઇ ગયા હોય; પણ તેથી શું તમે તેના ટૂંકડે ટૂંકડા કરી નાખશો ? તેની મરામત કરાવીને અને માહેનો કચરો સાફ સુધ કરાવીને તેનો

ફરીથી જીર્ણોદ્ધાર કરવો એ તમારું કર્તવ્ય છે કે આખું મકાન જમીન-
દોસ્ત કરીને તેની જગ્યાએ ઇમારત ચણવાની એકાદ નવીન પદ્ધતિ,
જેના સ્થાયીપણા વિષે હજી ધણો સંદેહ છે તે પદ્ધતિ પ્રમાણે નવેસરથી
મંદિર બાંધવા જશો ? આપણે તેનો સંસ્કાર કરવાનો છે, એટલે કે
તેમાં ઘટતી ભરામત કરાવીને, કચરો સાફ કરાવીને તેને સ્વચ્છતા યોગ્ય
સ્થિતિમાં લાવવાનું છે. સુધારણાનું કામ બસ આટલું પૂરતું જ છે.
જૂના મકાનને નવું સ્વરૂપ અપાઈ રહે એટલે હે સુધારક બંધુઓ !
તમારું કામ પૂરું થાય છે. જે તમે આ કામ કરી શકતા હો, કરો,
અને નહિ તો તેનાથી હાથ ઉઠાવો, ” આપણા દેશના
કહ્યું તેમ ન કરતાં પોતાનો નવો સંપ્રદાયજન સ્થાપવા મથે.
મારે કહેવું જોઈએ કે તેમણે કેટલુંક કામ ધણું સાફ કર્યું.
તેમનું કલ્યાણ કરો ! પણ હું તેમને એમ પૂછું છું કે તમે હિંદુ
થઈને હિંદુ સમાજથી શા માટે છૂટા પડવા ઇચ્છો છો ? હિંદુ એ
નામ ધારણ કરવામાં તમારે મગર થવું જોઈએ, હિંદુ એ નામ
તમારી શ્રેષ્ઠ સંપત્તિ છે, છતાં તમે હિંદુ કહેવડાવતાં શા માટે શરમાઓ
છો ? હે દેવોનાં સંતાનો ! હે મારા સ્વદેશબાંધવો ! આ આપણા
પ્રજાધર્મનું જહાજ યુગના યુગ થયાં પોતાની સંસ્કૃતિ લઈને દેશે-
દેશ સફર કરી રહ્યું છે અને આખા જગતનું તેદ્વારા કલ્યાણ કરી
રહ્યું છે. જીવનના મહાસાગર ઉપર સેંકડો મહિમાવાન શતકે થયાં
આ જહાજ સફર કરે છે અને લાખો કરોડો આત્માઓને દુઃખમાંથી
મુક્ત કરીને સામેના સુખમય કિનારે લઈ જાય છે. હવે આજે
કાં તો તમારા પોતાના દોષથી અગર ગમે તે દોષથી, એ વહાણમાં
ગાળડું પડ્યું છે અથવા તો તેને નુકસાન લાગ્યું છે. તમે પોતે
એજ વહાણમાં બેઠેલા છો. હવે તમારું કર્તવ્ય શું છે ? શું તમે
અંદર અંદર ગાળાગાળી કરશો અથવા વહાણને શાપિત કરશો કે

બધા એકત્ર થઇને જે ગાળડું પડ્યું છે તેને દુરસ્ત કરવા મંડી જશો? આપણા ધર્મનો પુનઃ ઉત્કર્ષ કરવા માટે જે આપણું પોતાનું કોહી રેડવું પડે, તો તેને માટે પણ તૈયાર થાઓ અને જે તેમ કરતાં આપણે નિષ્ફળ થઈએ તો ભણે આપણે બધા શાપને ઠેકાણે એક બીજાને આશીર્વાદ આપતા આપતા એકસાથેજ ડૂબી મરીએ.

હવે હું બ્રાહ્મણોને કહું છું કે “જન્મનું અને કુળનું જે મિથ્યા-ભિમાન તમે રાખી રહ્યા છો તે એકદમ છોડી દો. તમારાંજ શાસ્ત્ર-પ્રમાણેરીક્ષણે તો તમે હવે બ્રાહ્મણો રહ્યાજ નથી, કારણ કે તમે ધર્મ, મહત્ત્વમતથી વિધર્મી રાજઓના અધિકાર નીચે રહ્યા છો. તમારાં શાસ્ત્રોને માનતા હો તો ઉપલા કારણનેલીધે અ-પાણી, તુષાનલ સળગાવીને તેમાં બળી મરીને તમારાં પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરો. કુમારિલ ભટ્ટ બૌદ્ધોનો વિનાશ કરવાના હેતુથી બૌદ્ધ ધર્મગુરુઓના શિષ્ય થયા હતા, તેમનો તેમણે વિનાશ તો કર્યો પણ બૌદ્ધનું દાસત્વ કર્યાનું પાપ ધોવાને માટે તેમણે તુષાનલમાં પ્રવેશ કરી પોતાના દેહનું બલિદાન આપ્યું હતું. જે તમારામાં તેમ કરવાની હિંમત ન હોય તો પછી સરળપણે કહી દો કે આટલી બાબતમાં અમારું મનોબળ એણું છે અને દેશની એકેએક વ્યક્તિને માટે જ્ઞાનનો માર્ગ ખુલ્લો કરી દો. સમાજનાં બંધનોવડે જકડાયેલા, અવનત થયેલા લોકસંઘને તેમના સ્વાભાવિક અને વાજબી હક પાછા આપો.”

ચાતુર્માસના ધાર્મિક સમયમાં નિત્ય પાઠ, દાન અને

ભેટ કરવા યોગ્ય રત્નરૂપ ગ્રંથો.

ઉત્તમ મ્હોટા ગ્રંથો.

યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ—બે ભાગમાં. પૃષ્ઠ ૨

શાન્તિપર્વ—મહાભારતનું. પૃષ્ઠ

દાસબોધ—ઉત્તમ નવું ભાષાન્તર. પૃષ્ઠ

ભગવતી (અથવા દેવી) ભાગવત. પૃષ્ઠ

બીજાં તૈયાર પુસ્તકો.

ભગવદ્ગીતા—મૂળ શ્લોકસાથે

સરલ ટીકા. મૂલ્ય સાદુ પૂઠું ૦) =

પાકું પૂઠું ૦) =, સોનેરી ૦

એકાદશ સ્કન્ધ—મૂળ શ્લોક સાથે

ભાષાન્તર. મૂલ્ય ૦૮૧૧ સોનેરી ૦૧

સુબોધ રત્નાકર—મૂળ ૦૧૧૧

સદ્ગુણી બાળકો ૦

બાળકોની વાતો ૦) =

બાળ સદ્બોધ ૦) =

ભજનસાગર ૦) =

આરોગ્ય વિષે જ્ઞાન ૦

પોષ્ટ્ર જુદું. બહાર ગામથી મગાવનારે અમદાવાદજ લખવું.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય,

કલ્યાણદેવી રોડ—મુંબઈ અને સેસન્સ કોર્ટ પાસે—અમદાવાદ.

માત્ર અરધા કલાકમાં ત્રણ તીજેરી તુટી !

મહીના ઉપર દેવલાલીની લશ્કરી છાવ-
ની ત્રણ તીજેરીની ચાવી ખોવાઈ
'ના કારીગરે ત્રણે તીજેરી અરધા
ત ઉપરથી સઘળી તીજેરીઓ રદ
કરતેની જગ્યાએ ગોદરેજની ખરીદવામાં આવી છે.

તીજેરીઓનું જોડકામ ફક્ત રેવીટ ચા સ્ક્રુથી
કરવામાં આવે તો આવી રીતે તીજેરીઓ તોડી
શકાય. હાલની સુધરેલી રીત મુજબ અગત્યનું જોડ-
કામ લોખંડને વિજળીથી તાવીને કરવામાં આવે છે,
અને આવું કામ આખા હિંદુસ્તાનમાં ફક્ત ગોદરેજ-
ના કારખાનામાં જ થાય છે.

કારખાનું—ગેસ કંપની પાસે, પરેલ, મુંબઈ.

શાખા—રીચોસેડ, કુવારા સામે, અમદાવાદ.

સુવર્ણ વાક્ય.

।મારું દુઃખ-તમારું દુઃખ બીજા આગળ રહતા નહો-
તે તમારો મિત્ર હશે તો સાંભળીને દુઃખી થશે અને
એ રાજી થશે.

તાવતાં નથી-છોડાયલું બાણ, બોલાયલો શબ્દ,
મૂકાયેલી તક; એ ચાર વાનાં ગંધા પછી

નસ્ટન અને અંથો

નસ્ટનને અંથોનો ઘણો શોખ હતો. એમ કહેવાય
છે કે, ગમે તે ન્યક પુસ્તક તો હુમ્મેશાં તેમની પાસે રહેતું જ.
તેમને મળવા જનાર-આવનાર દોઢી પણ માતાસે તેમની પાસે
પુસ્તક ન જોયું ત્યાં એમ કદી પણ બન્યું નથી. પાર્લામેન્ટ-
માં જવા પહેલાં થોડો સમય મળી ગયો તો તે સમયે તેઓ
પુસ્તક વાંચતા જણાતા; એટલું જ નહિ પરંતુ કોઈ માણસને
તેમની સાથે વાત કરતાં કરતાં વચ્ચમાં કોઈ કારણસર તેને ઉઠવું
પડે તો તે પાછા આવે ત્યાં સુધીમાં વાંચવા માટે પણ તેમના
ખિન્સામાં એકદમ માની ચોપડી હુમ્મેશાં પડી જ રહેતી.

